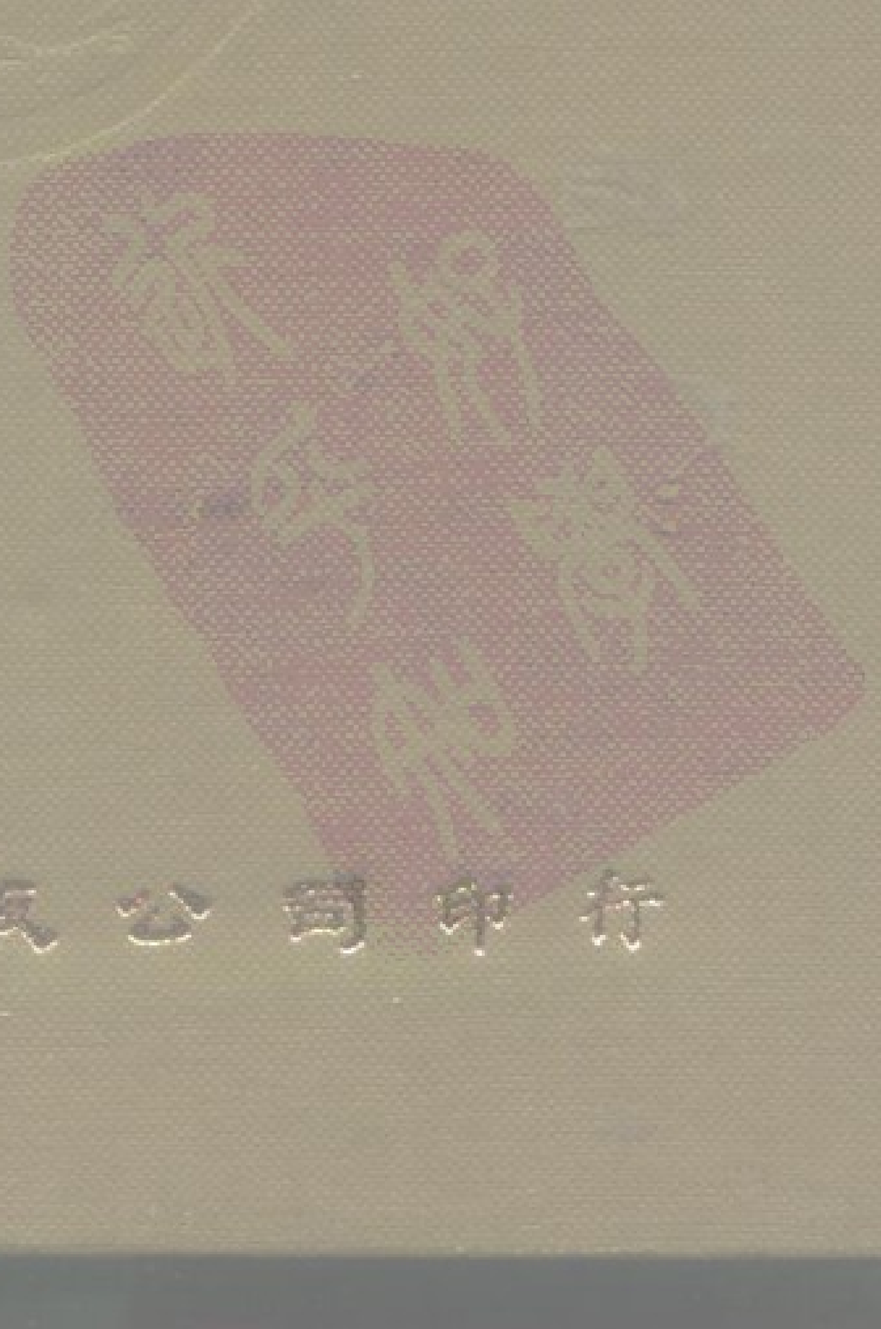
敦煌寶藏

黃永武博士 主編



新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

第 55 冊

斯 碎片 木刻

7301 1 1

～ ～ ～

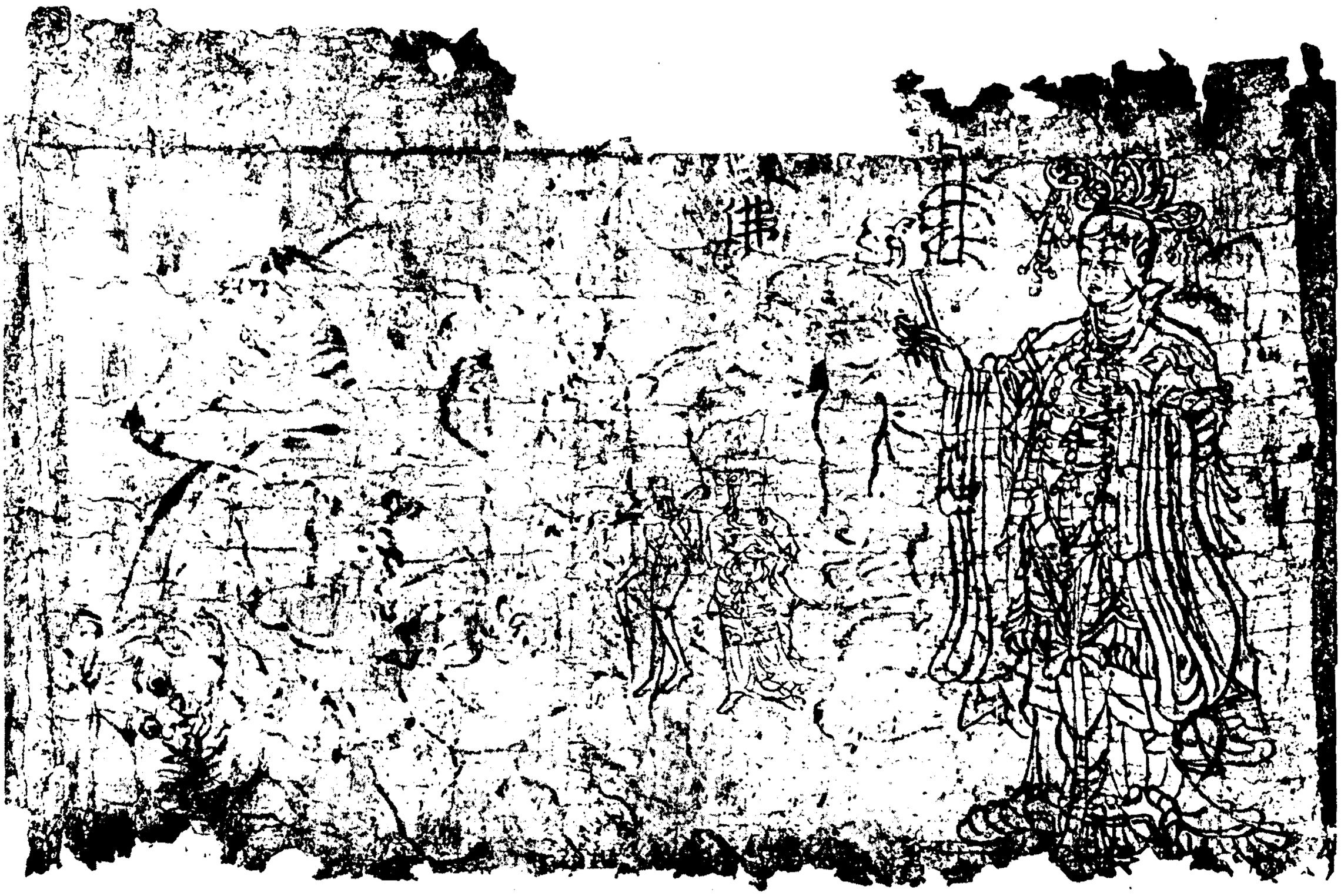
7899 200 19

號 號 號

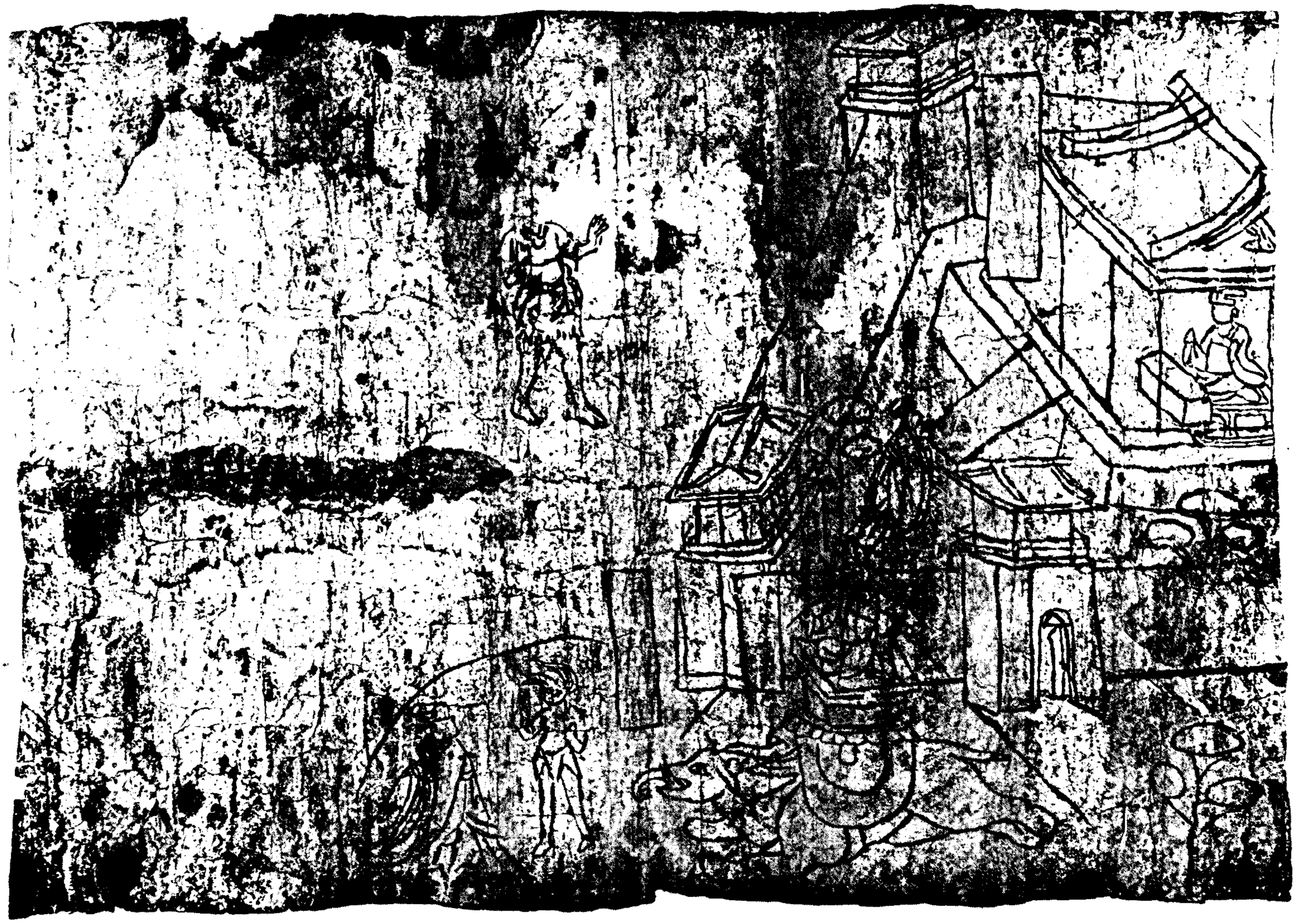
號 750 美

Im. 25 P Tib 1293 (2) r° Cf. Introduction, p. **38**, **52** n. 8, **71**

Im. 26 P Tib 1293 (2) v° Cf. Introduction, p. **38-39, 52** n. 8, **71**

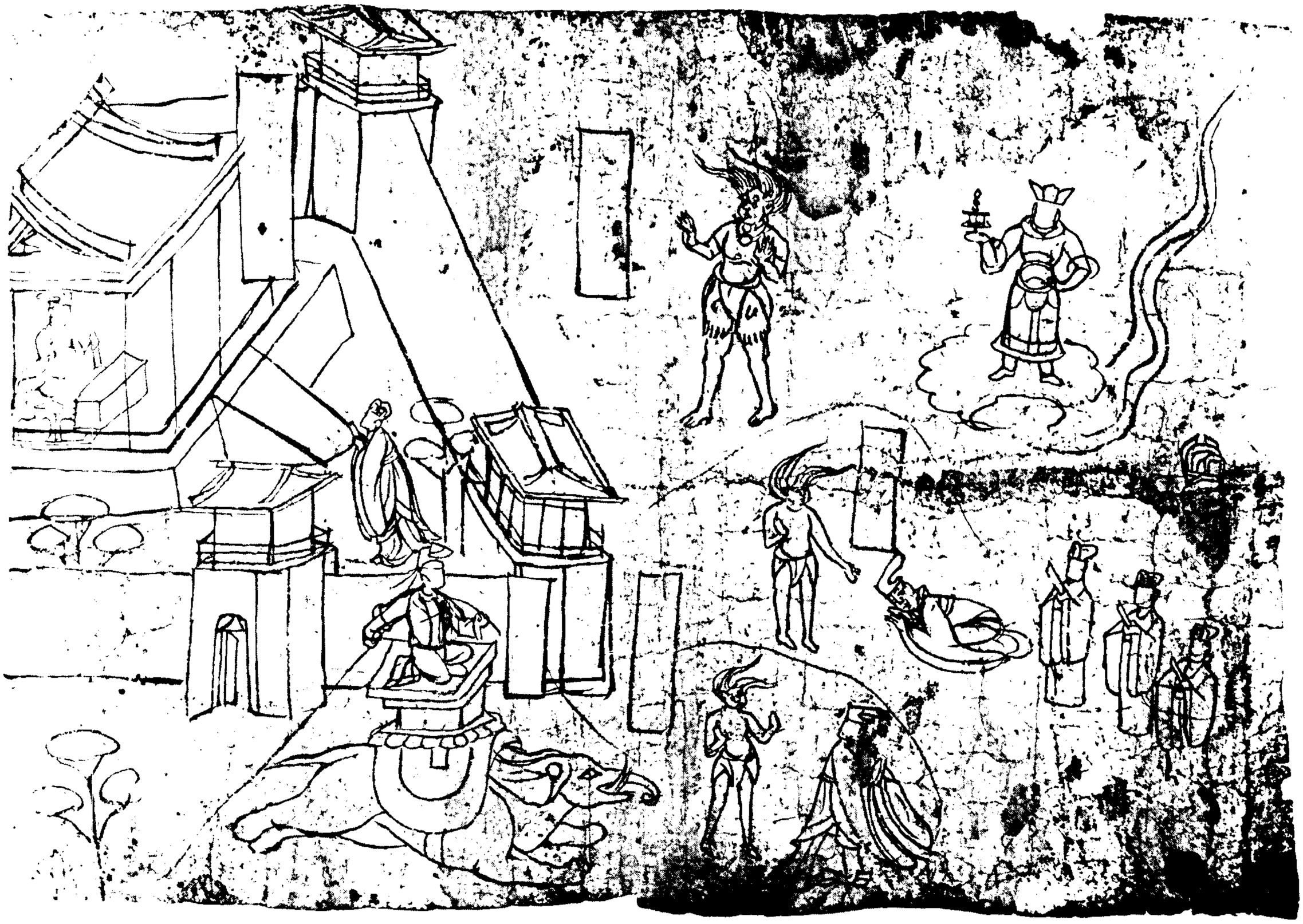


號 752 美



Im. 28
P Tib 1293 (3) r°
Cf. Introduction, p. 39, 71

號 753 美



Im. 29
P Tib 1293 (3) v°
Cf. Introduction, p. 39, 71

號 754 美

Im. 30

號 755 美

Im. 31

P 2993 v° Cf. Introduction, p. **39**

號 756 美

Im. 32 P 3998 Cf. Introduction, p. 39-40

Im. 33 P 4649 r° Cf. Introduction, p. 40

Im. 34 P 4049 Cf. Introduction, p. 40

Pelliot chinois
Touen-houang 4060

Im. 35 P 4060 Cf. Introduction, p. 40, 72

號 760 美

Pelliot chinois
Touen-houang 3939

Im. 36
P 3939
Cf. Introduction, p. 40-41

號 761 美

Im. 37
P 3075 v°
Cf. Introduction, p. **28, 41** ; Appendice, p. 43 a, 44 a, 45 a

擬 762 美

謹案大藏經中觀王藥藥上二菩薩經云

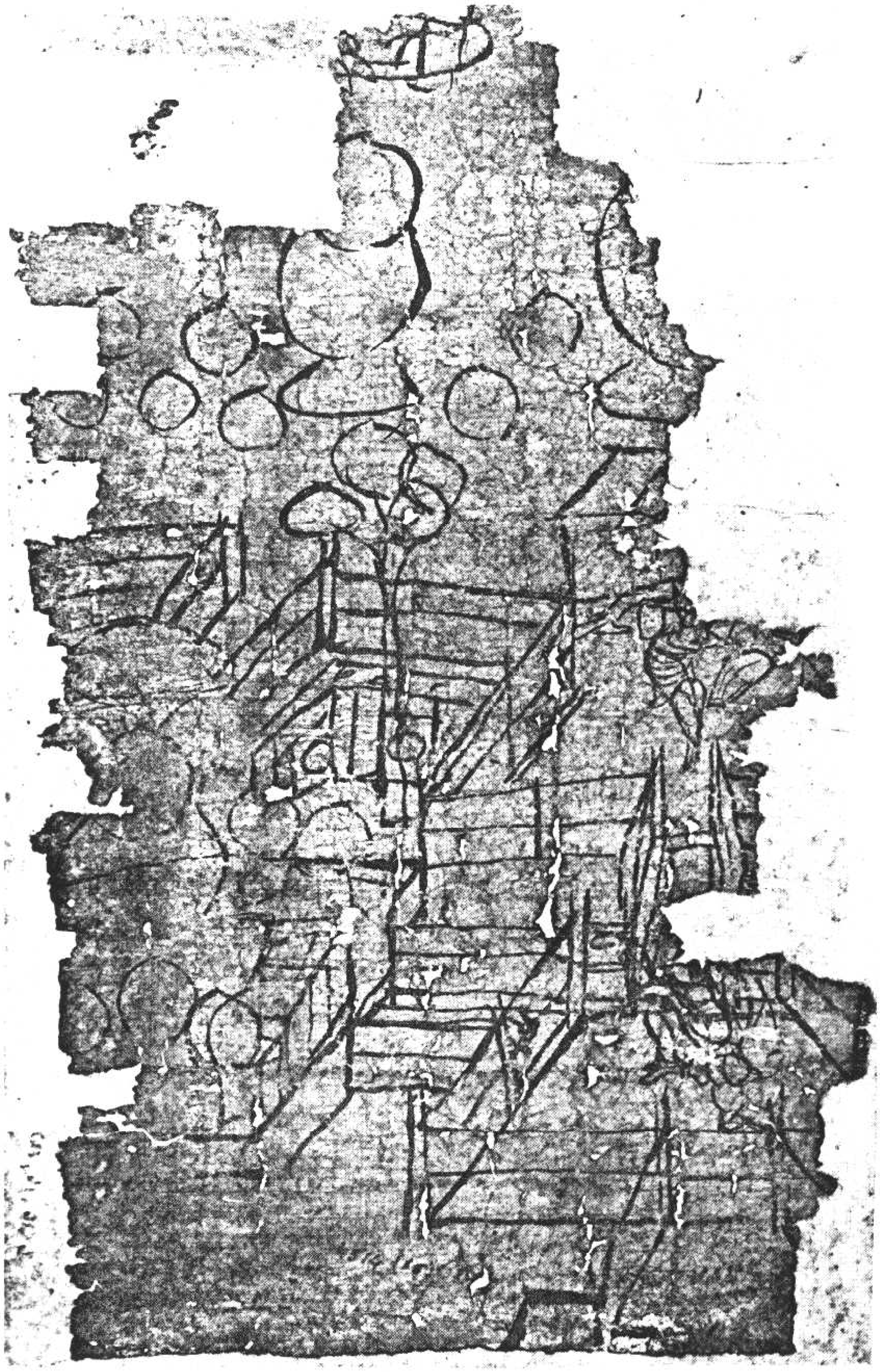
爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛
所一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪此三千人異口同音稱諸佛名一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛所一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪此三千人異口同音稱諸佛名一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛所一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪此三千人異口同音稱諸佛名一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛所一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
之罪此三千人異口同音稱諸佛名一心敬礼以是敬礼諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死
者拘留孫佛為首下至樓至如来於賢劫中次第成佛後千
他人所行難成自利今欲學佛者日光如来為首下至樓至如来於賢劫中次第成佛後千
永斷諸疑惑 寧在諸惡趣 恒得聞佛名 不顛生善道 聲特不聞佛
南无本師釋迦牟尼佛 南无大聖藥王菩薩 南无大聖藥上菩薩
南无普光佛 南无普明佛 南无善淨佛 南无多摩羅跋栴
憧燈光佛 南无惠炬照佛 南无海德光明佛 南无金剛勞殚普散
南无善意佛 南无廣莊嚴王佛 南无金華光佛 南无寶蓋照空自在王佛
明佛 南无智惠勝佛 南无弥勒仙光佛 南无世靜光佛 南无善寂月音妙尊智王佛

子道同是五十三佛名同已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千
生死之罪其初千人者華光佛為首下至吐舍浮佛於賢劫得成為佛過去千佛是也此中千佛
皆下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛乃至廣說　光明　遍照　高貴德王　寶威德上
佛見父身難得佛法難聞故華嚴經第六十卷末說偈云　無量億千劫　佛名難可聞　況復得聞
聞是諸佛名一心專念　若不轉勸　隨喜心人勸多人悔煩成佛道　先自念三遍
高聲禮念五十三佛名一切恭敬
華光佛　南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
稱道多羅佛　南无大悲光佛　南无慈力王佛
寶華光佛　南无福海妙嚴王佛　南无普現色身光佛　南无不動智光佛　南无降伏諸魔王佛　南无才光
一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼
幢燈光佛　南无慈藏佛　南无梅檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛

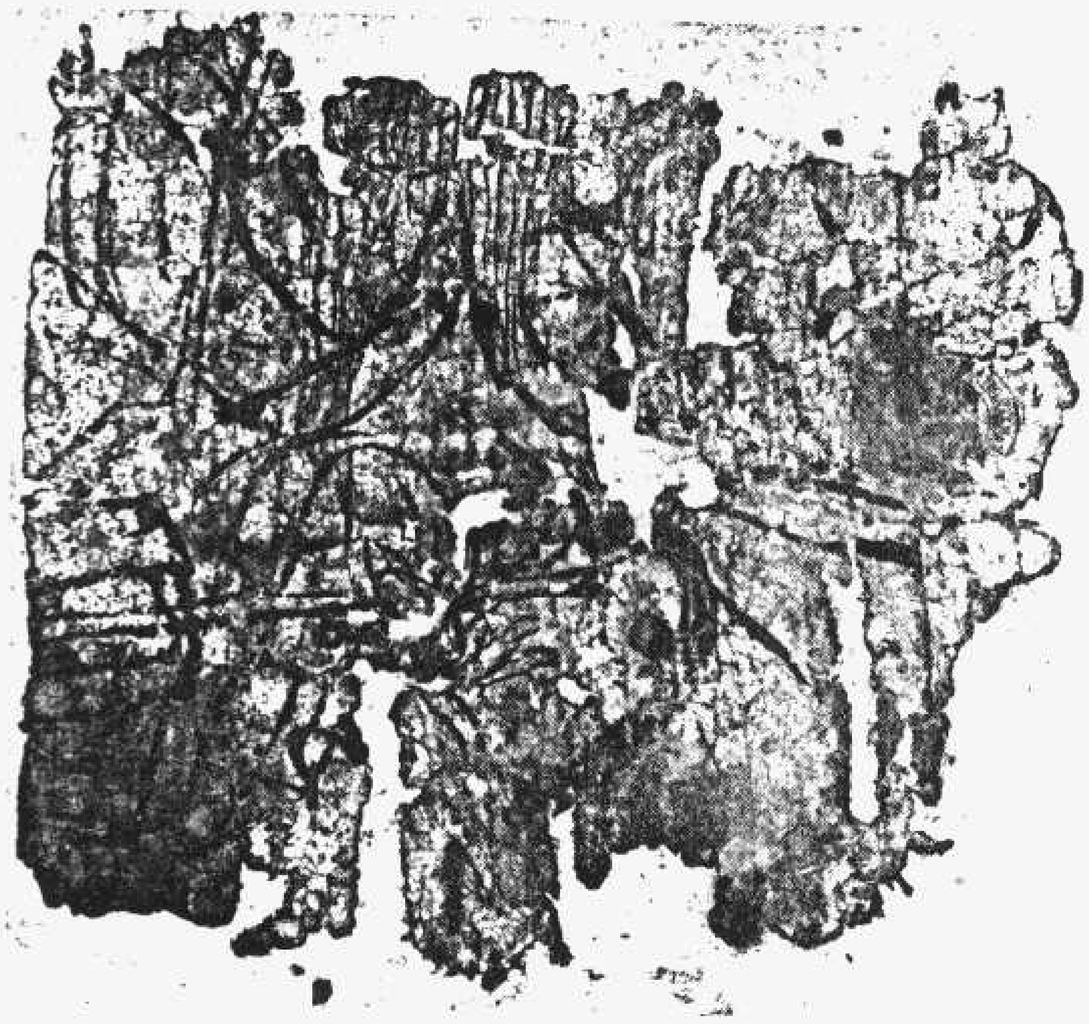
Im. 39
P 3074 v°
Cf. Introduction, p. 41-42

號 764 美

Im. 40-41
P 4514.16 (2) r°-v°
Cf. Introduction, p. 42



號 766 美

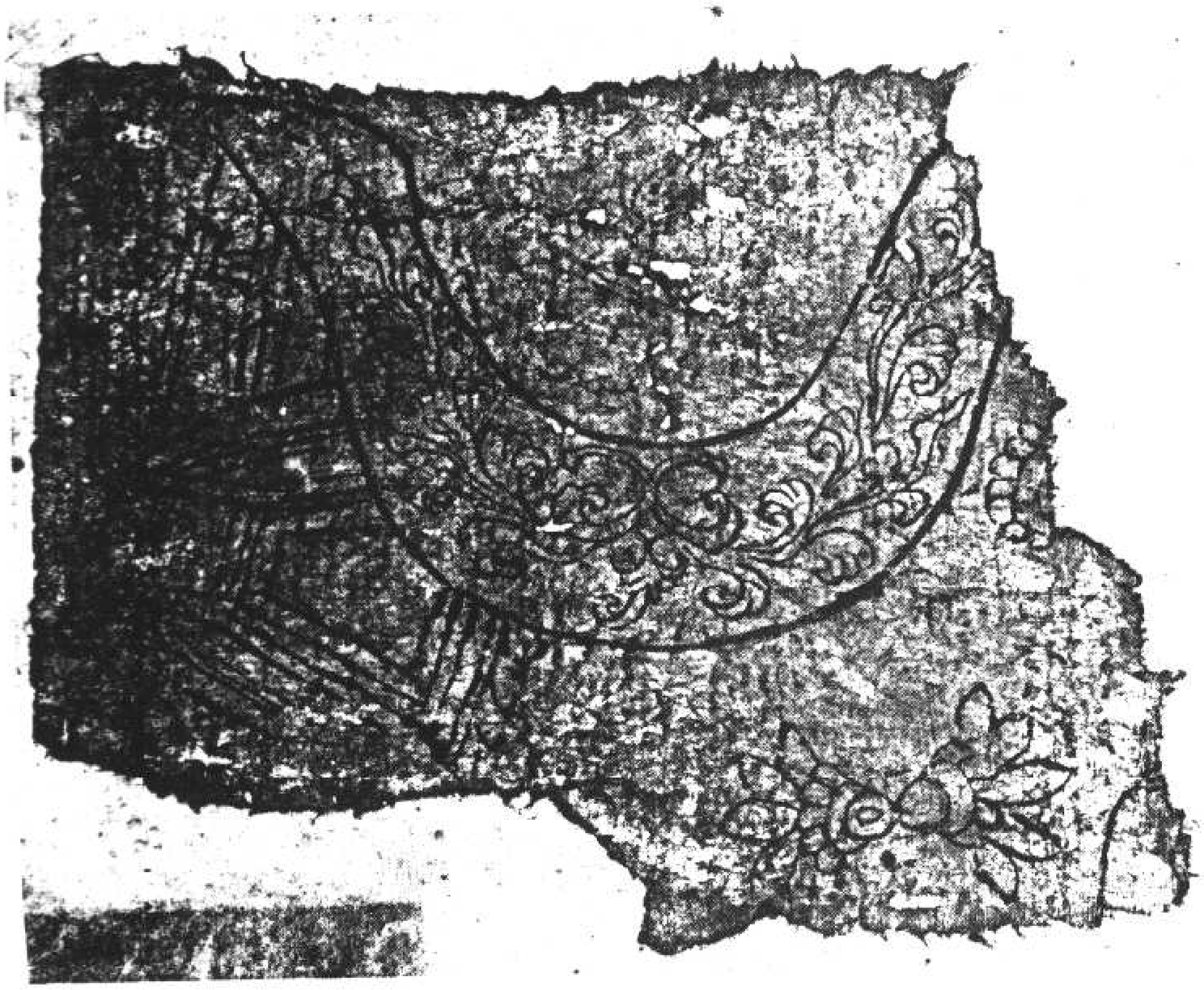


Im. 43
P 4514.16 (5)
Cf. Introduction, p. **42**

號 767 美

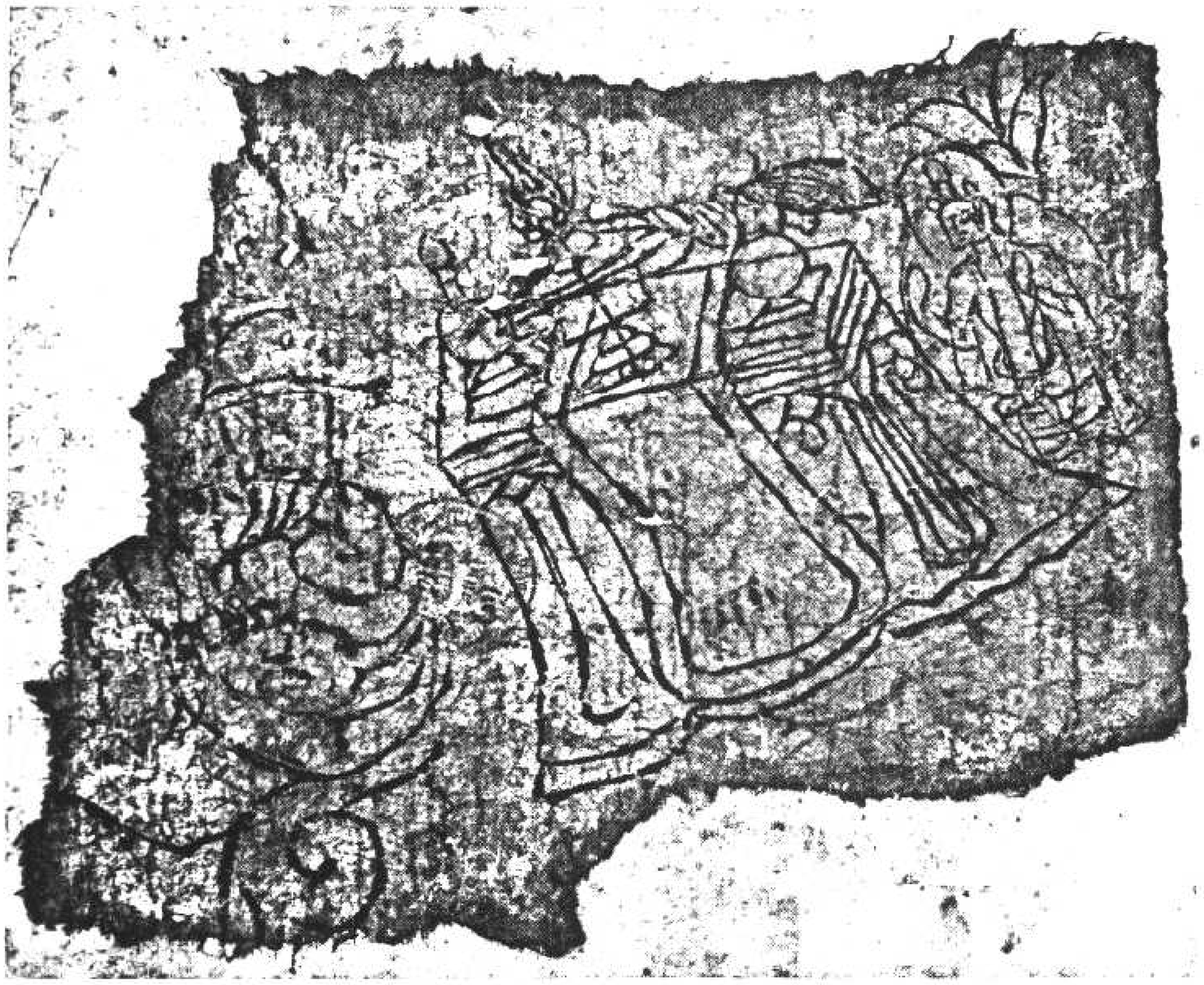
Im. 42
P 4514.16 (4) v°
Cf. Introduction, p. **42**

號 768 美



Im. 45 P 4514.16 (6) v° Cf. Introduction, p. 42

號 769 美



Im. 44 P 4514.16 (6) r° Cf. Introduction, p. 42

號 770 美

Im. 46
P 4518 (30)
Cf. Introduction, p. 42

Im. 47.
P 4518 (24)
Cf. Introduction, p. 43

號 772 美

號 773 美

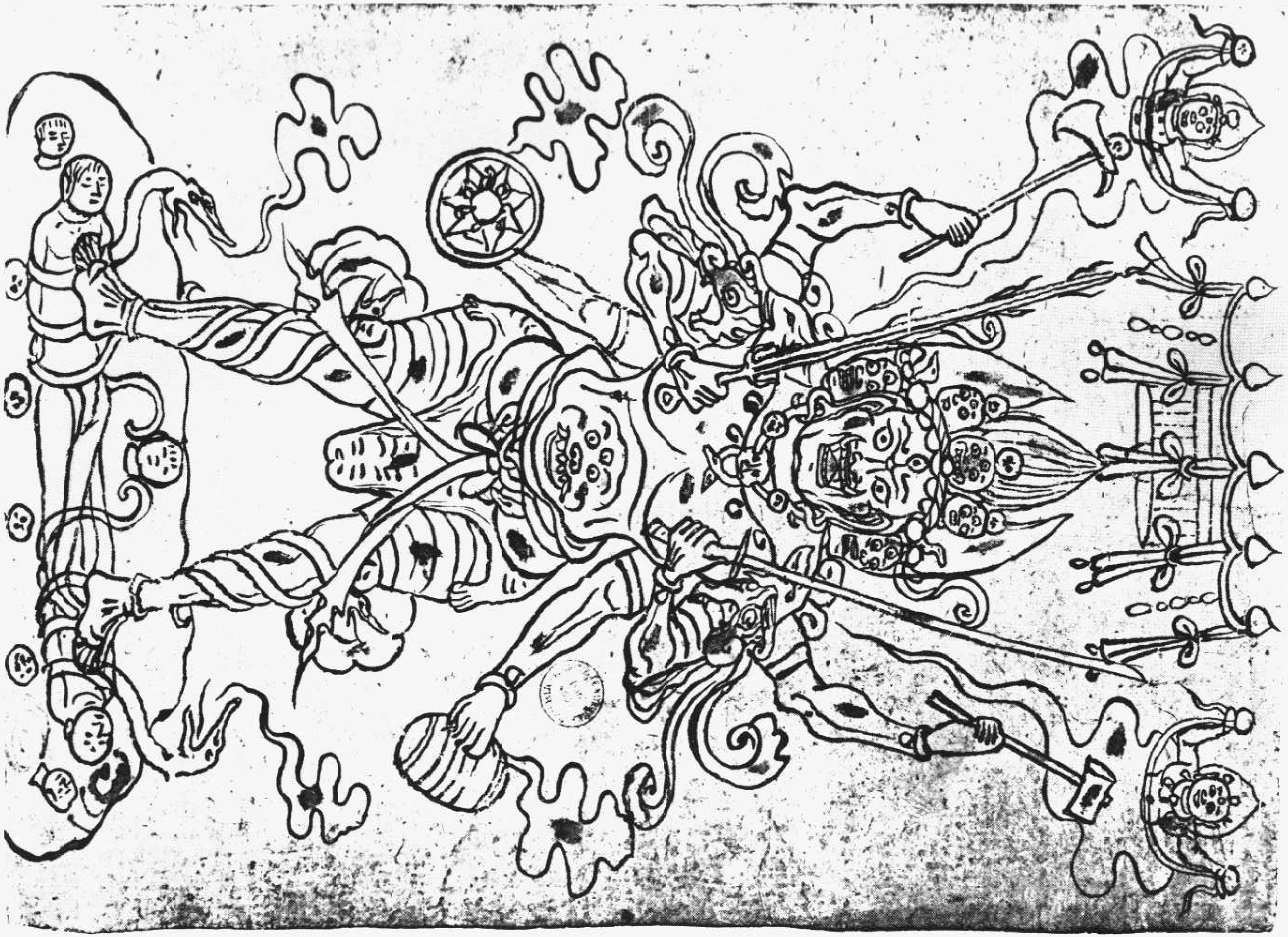
Im. 49
P 4518 (28)
ntroduction, p. **43**

號774美

Im. 50
P 4518 (32)
Cf. Introduction, p. 43

號 775 美

Im. 51 P 4518 (34) Cf. Introduction, p. 43-44



Im. 52 P 4518 (36) Cf. Introduction, p. 44

號 777 美

Im. 53

號 778 美

Im. 54

號 779 美

P 4096 Cf. Introduction, p. 44 Im. 56

號 780 美

Im. 55

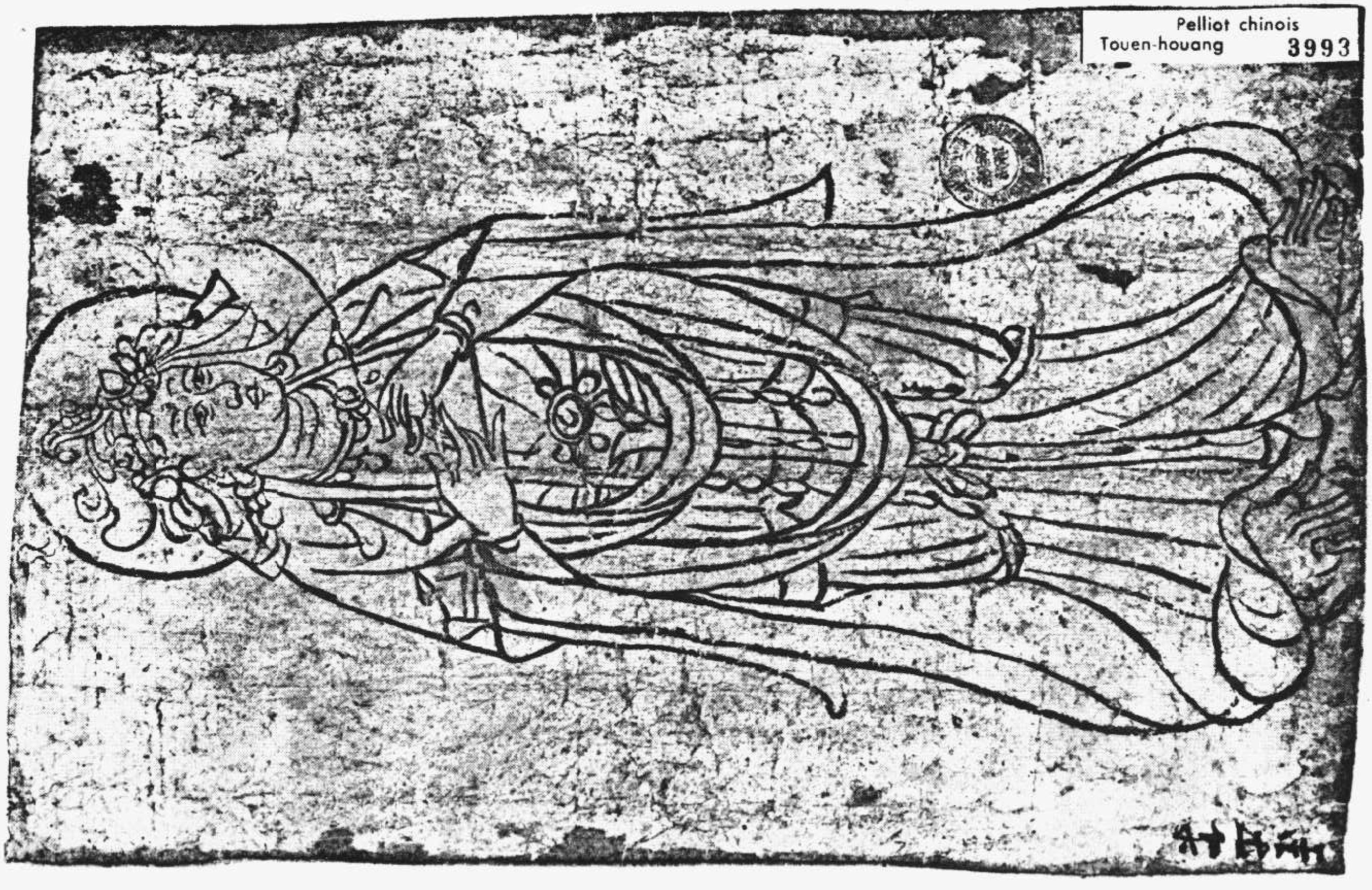
號 781 美

Im. 57 P 4082 r° Cf. Introduction, p. 45

Im. 58-59
P 3993 r°-v°
Cf. Introduction, p. 45

Pelliot chinois
Touen-houang 3993

號783美



3993

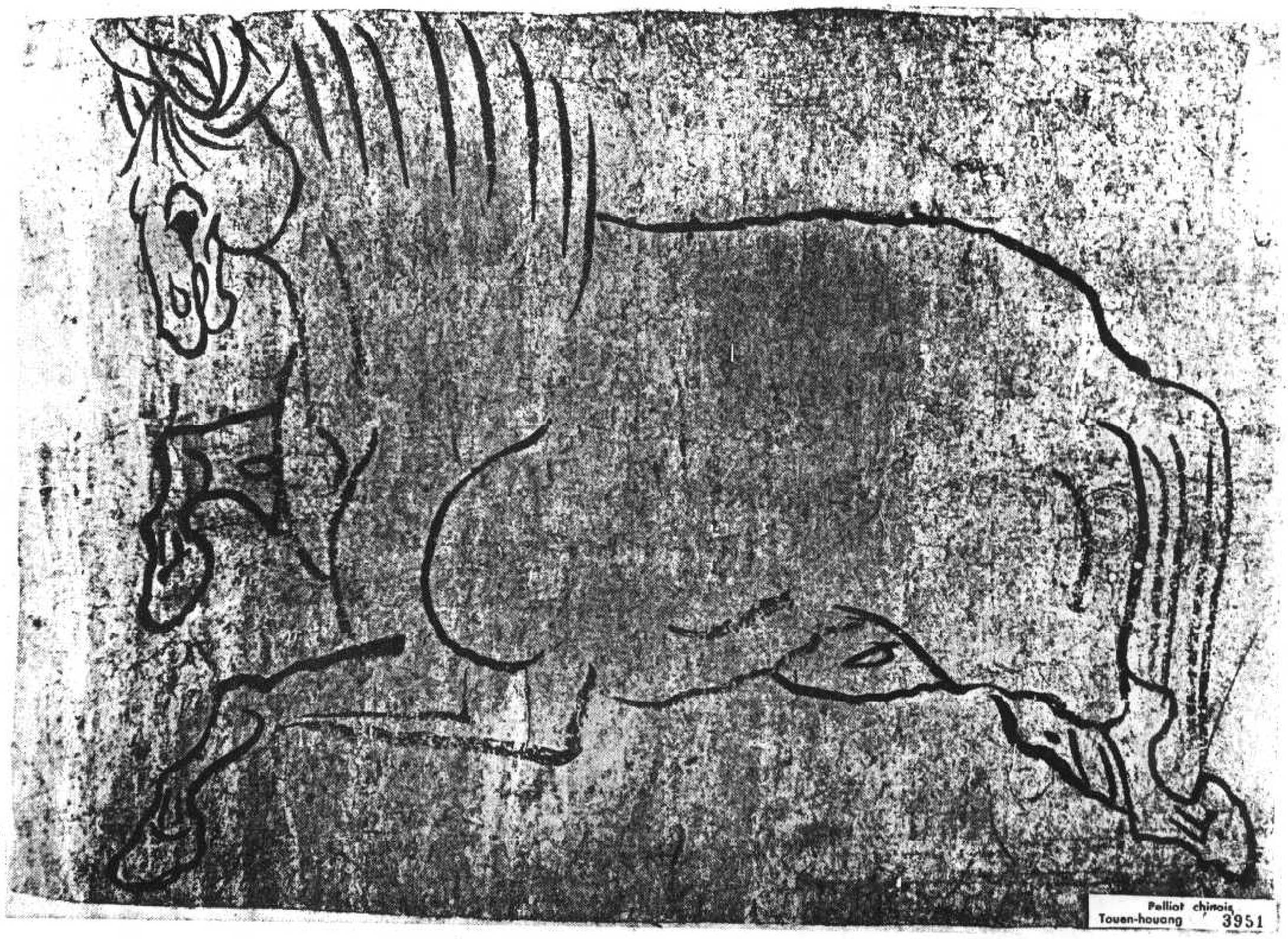
Pelliot chinois
Touen-houang 4719

Im. 60
P 4719 r°
Cf. Introduction, p. **47**

號 785 美

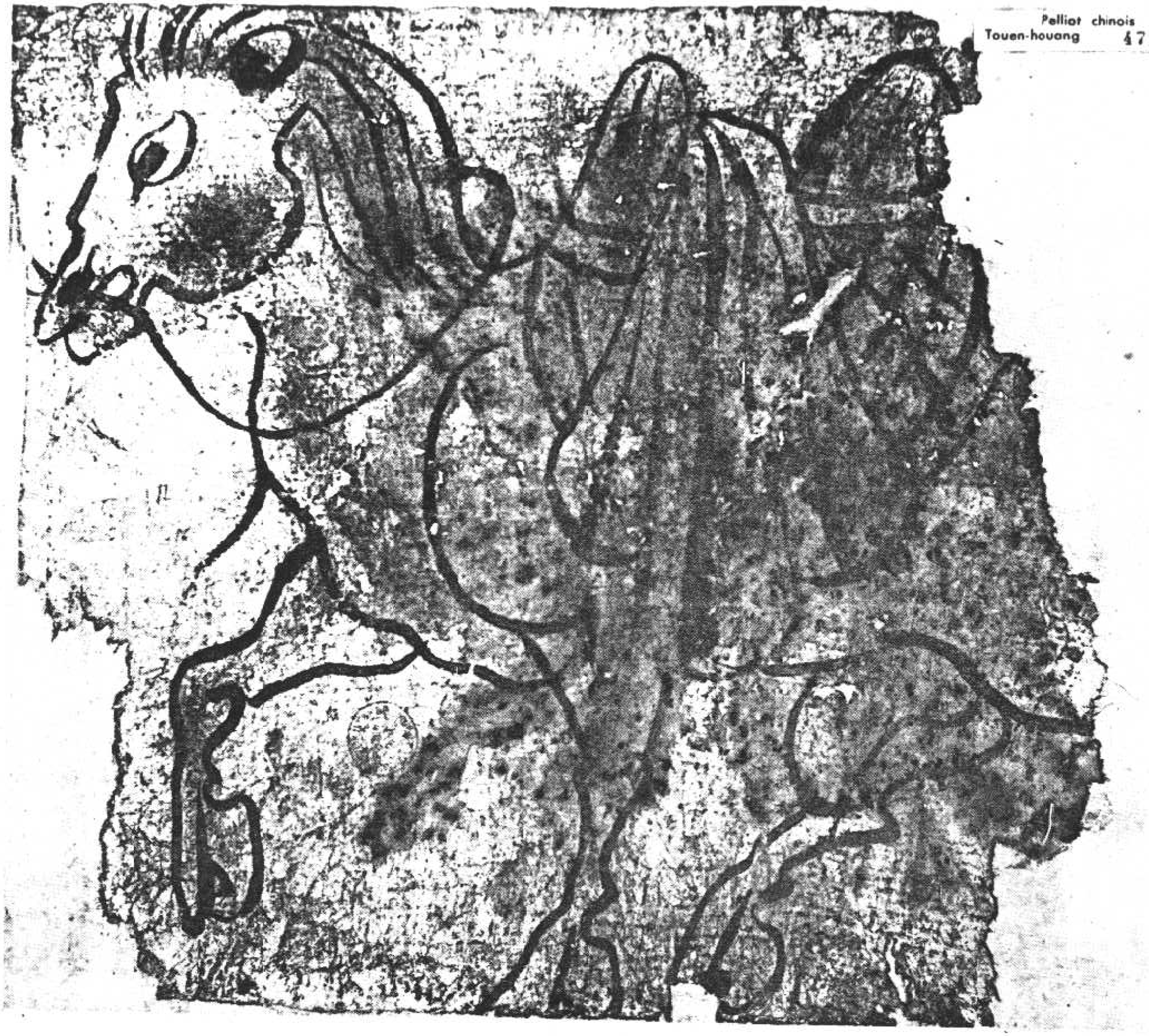
Im. 61
P 4719 v°
Cf. Introduction, p. 47-48

號 786 美



號 787 美

Pelliot chinois
Touen-houang 4717

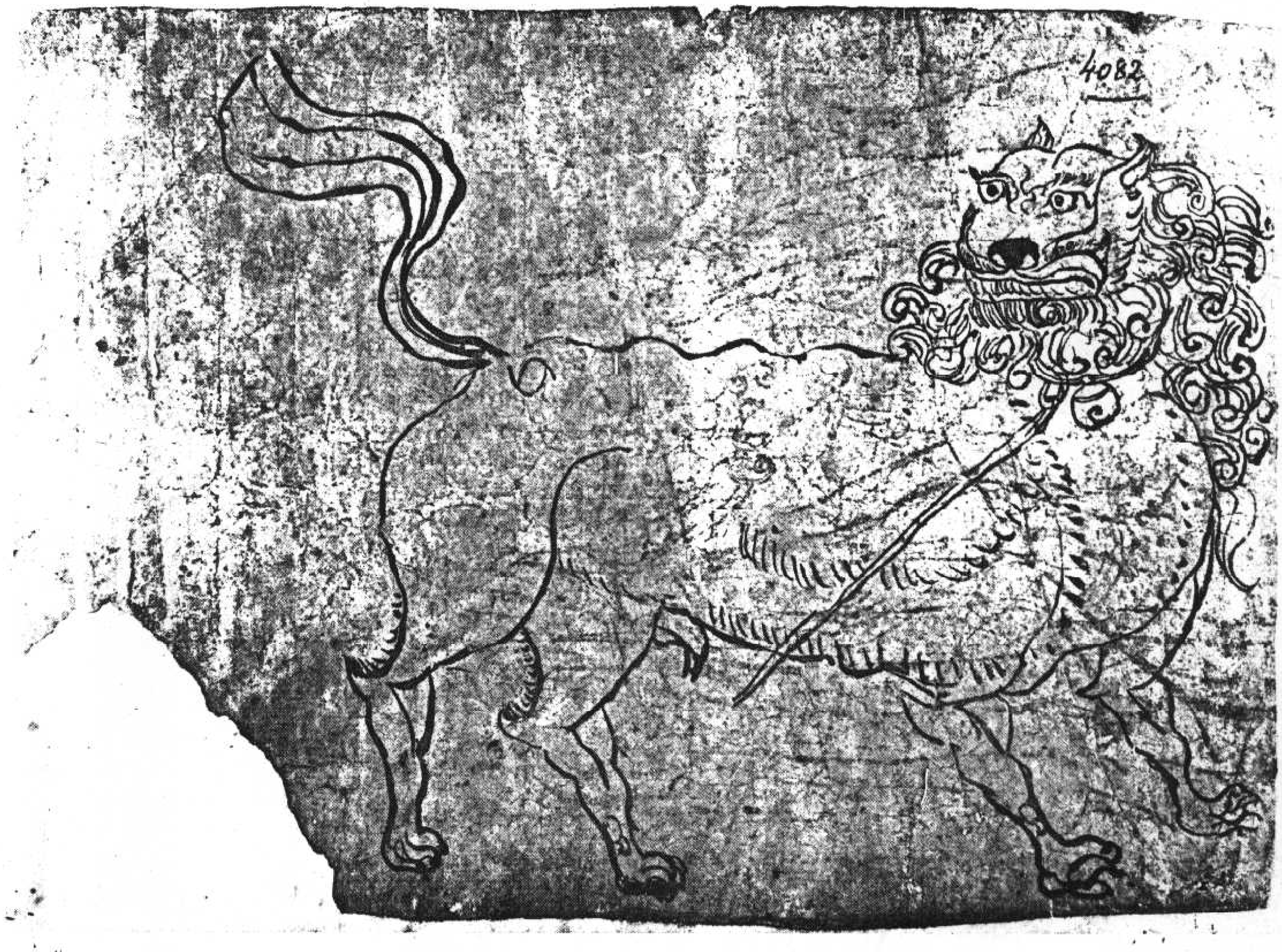


Im. 63
P 4717
Cf. Introduction, p. 48

號 788 美

LIII

Im. 62 P 3951
Cf. Introduction, p. 48, 54



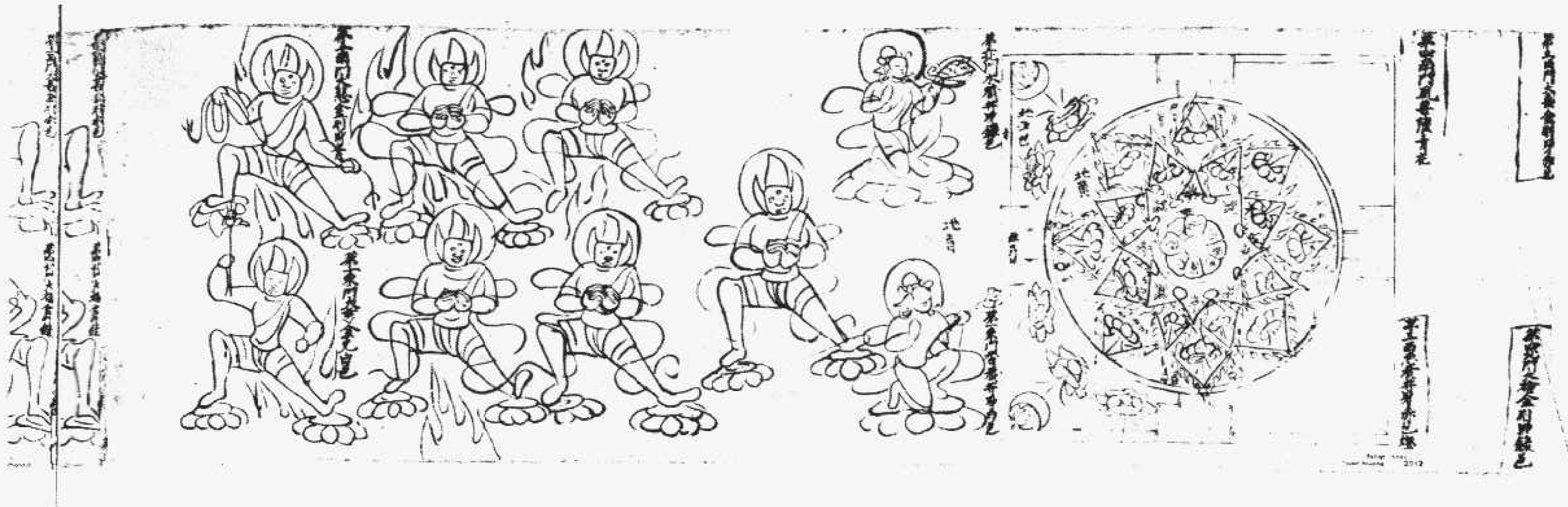
Im. 64 P 4082 v° Cf. Introduction, p. 48, 56-57

號 789 美

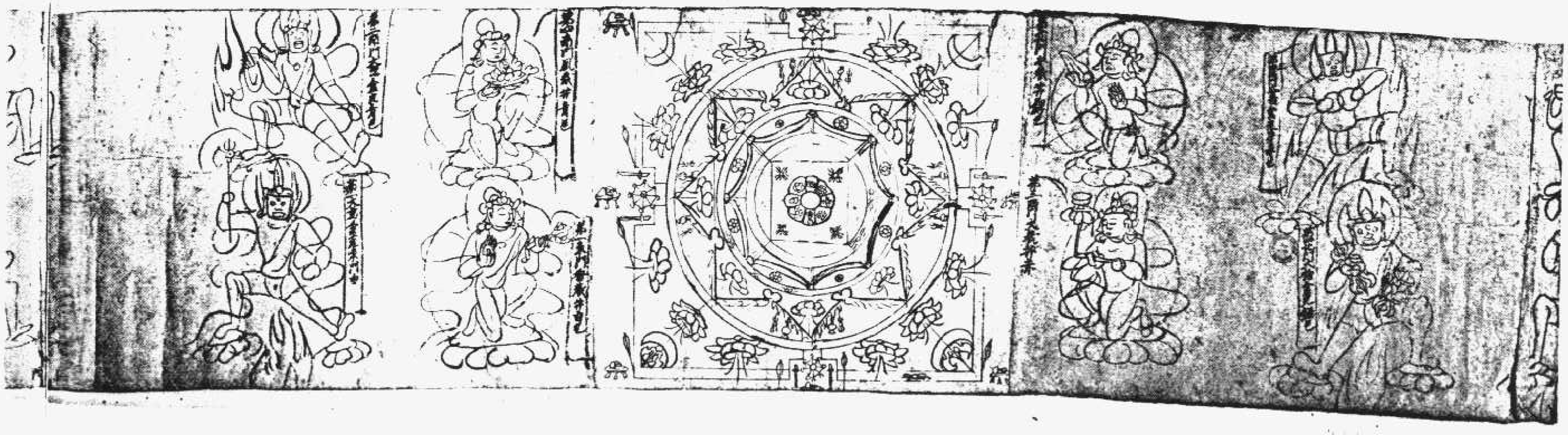
P 3050 v° Cf. Introduction, p. 50

LV Im. 65

號 791 美

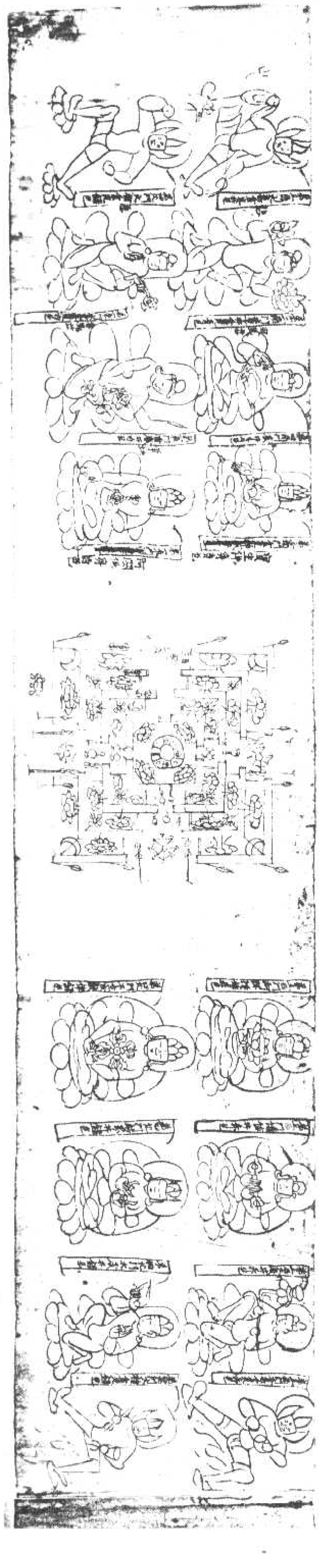


Im. 66



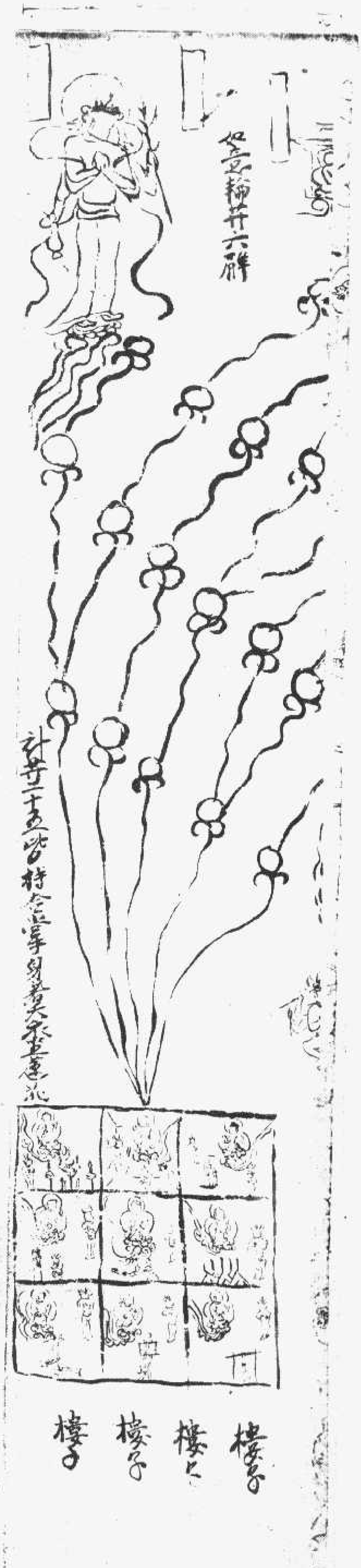
Im. 68

號 792 美



號794美

號993美

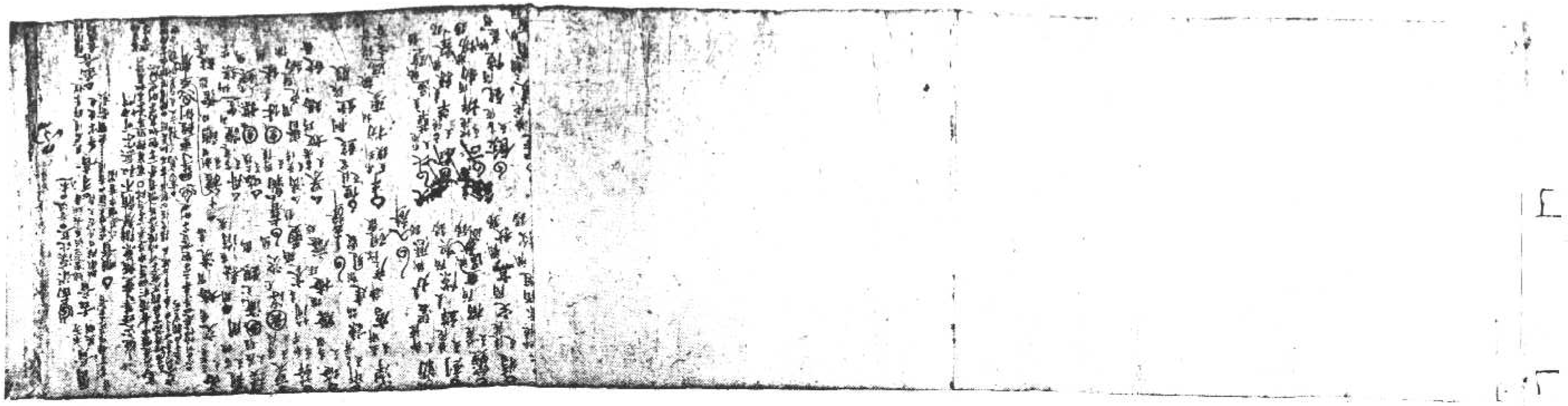


號795 美

Im. 70

號796 美

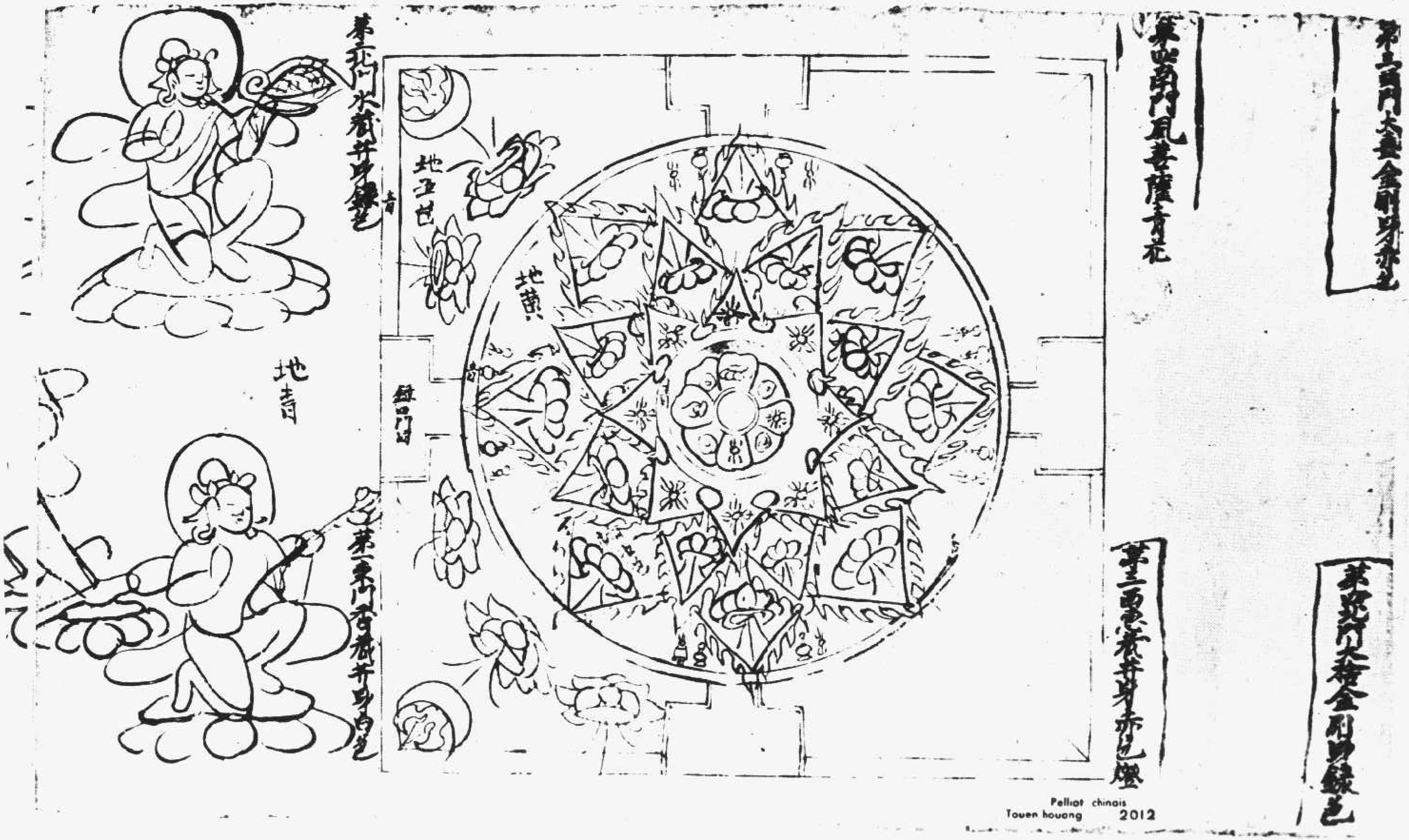
Im. 72



Im. 71

Im. 73

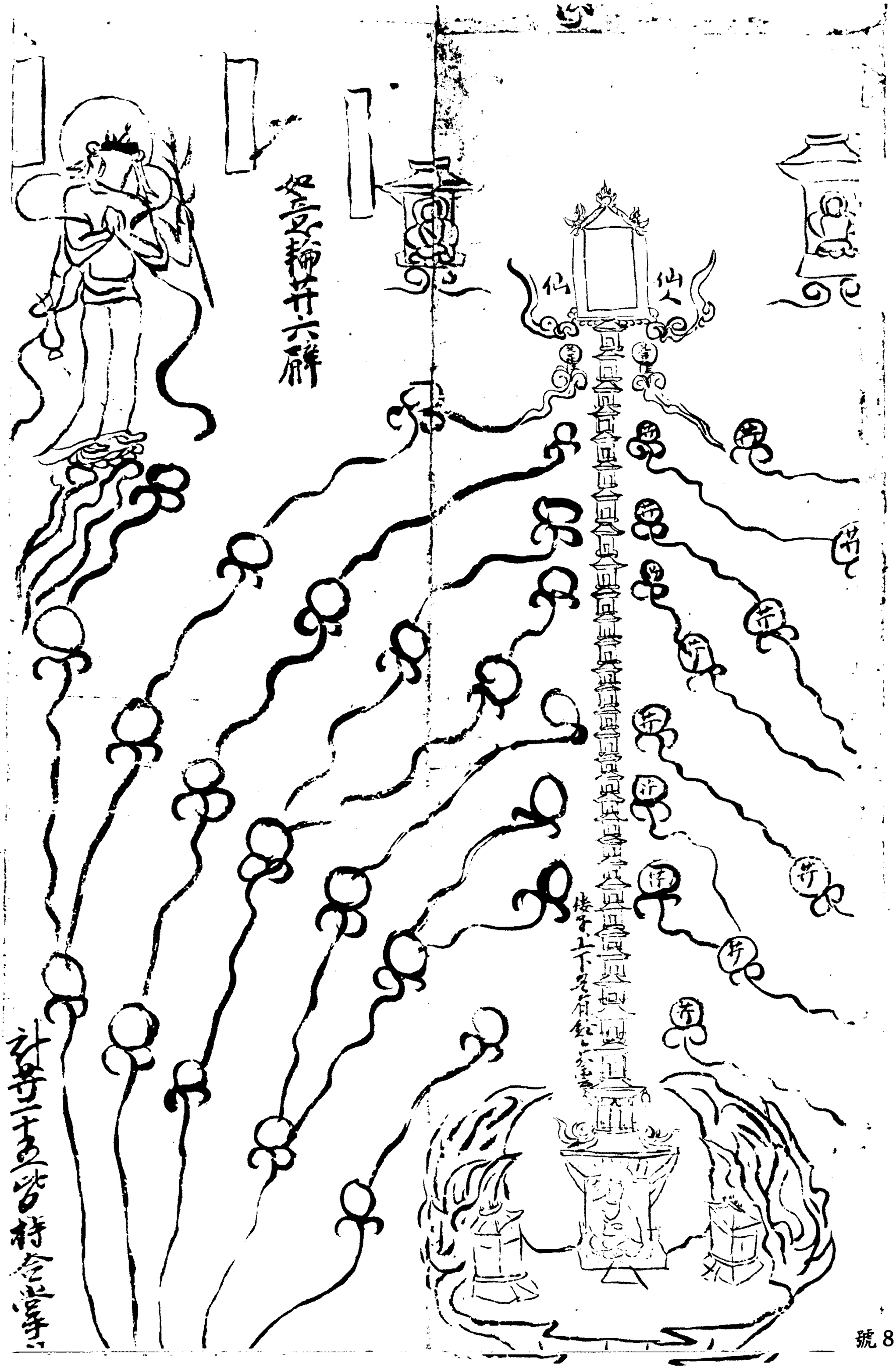
P 2012 v°
Cf. Introduction, p. **51**



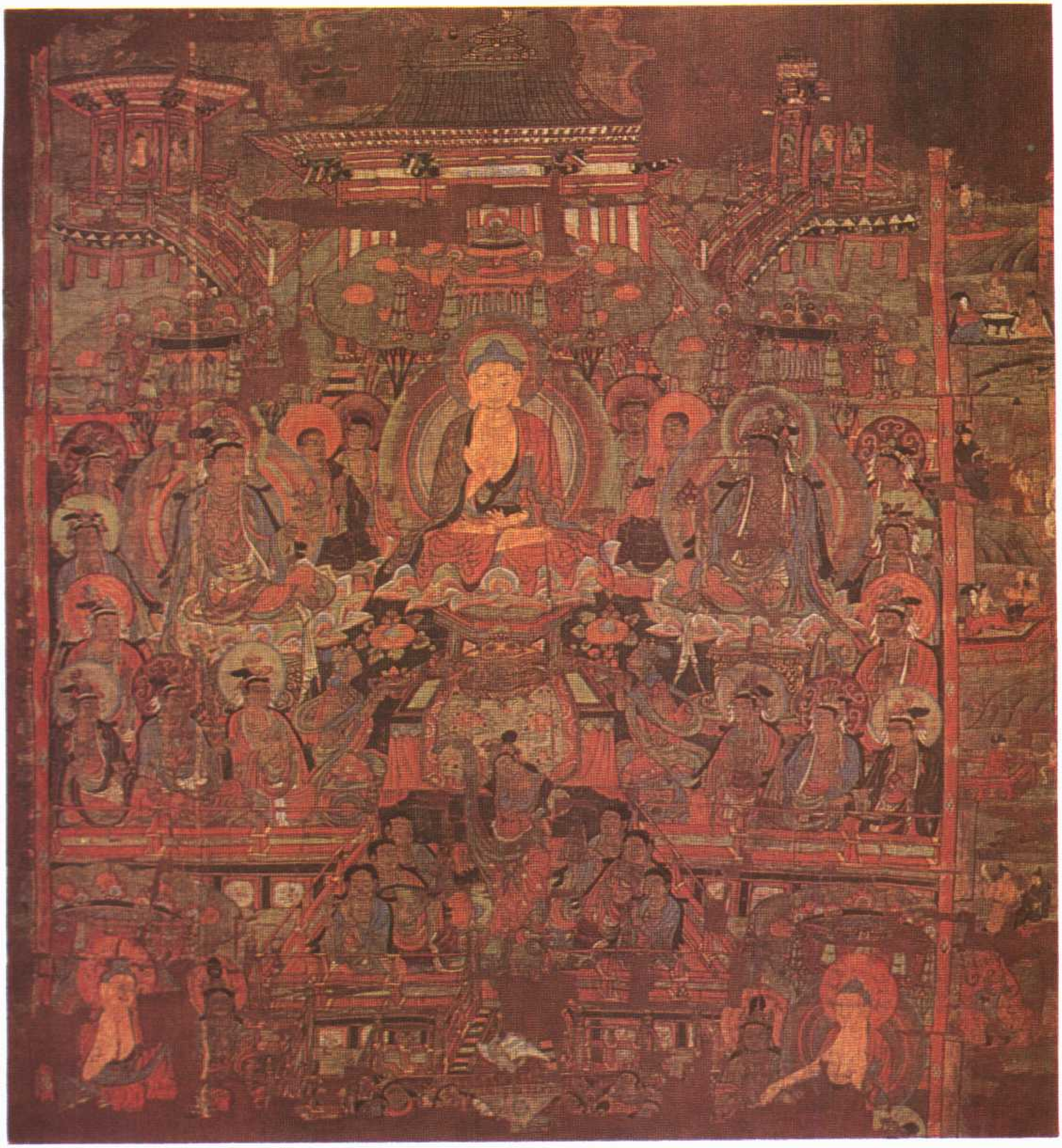
Im. 74 P 2012 r° (détail) Cf. Introduction, p. **50-51**

Pelliot chinois 2012

號 801 美


如意輪菩薩
佛
佛
法
法
法

Im. 77-78
P 2012 v° (détail)
Cf. Introduction, p. **51**

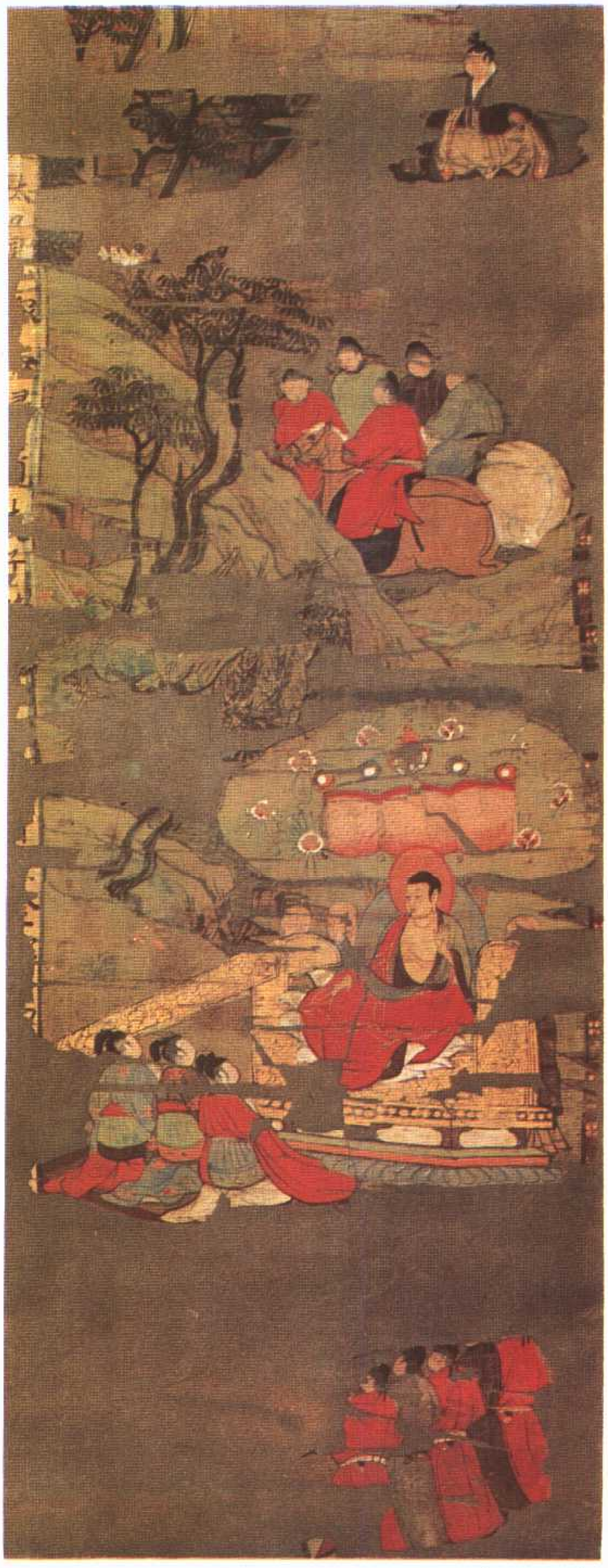


號 807 美

號 806 美

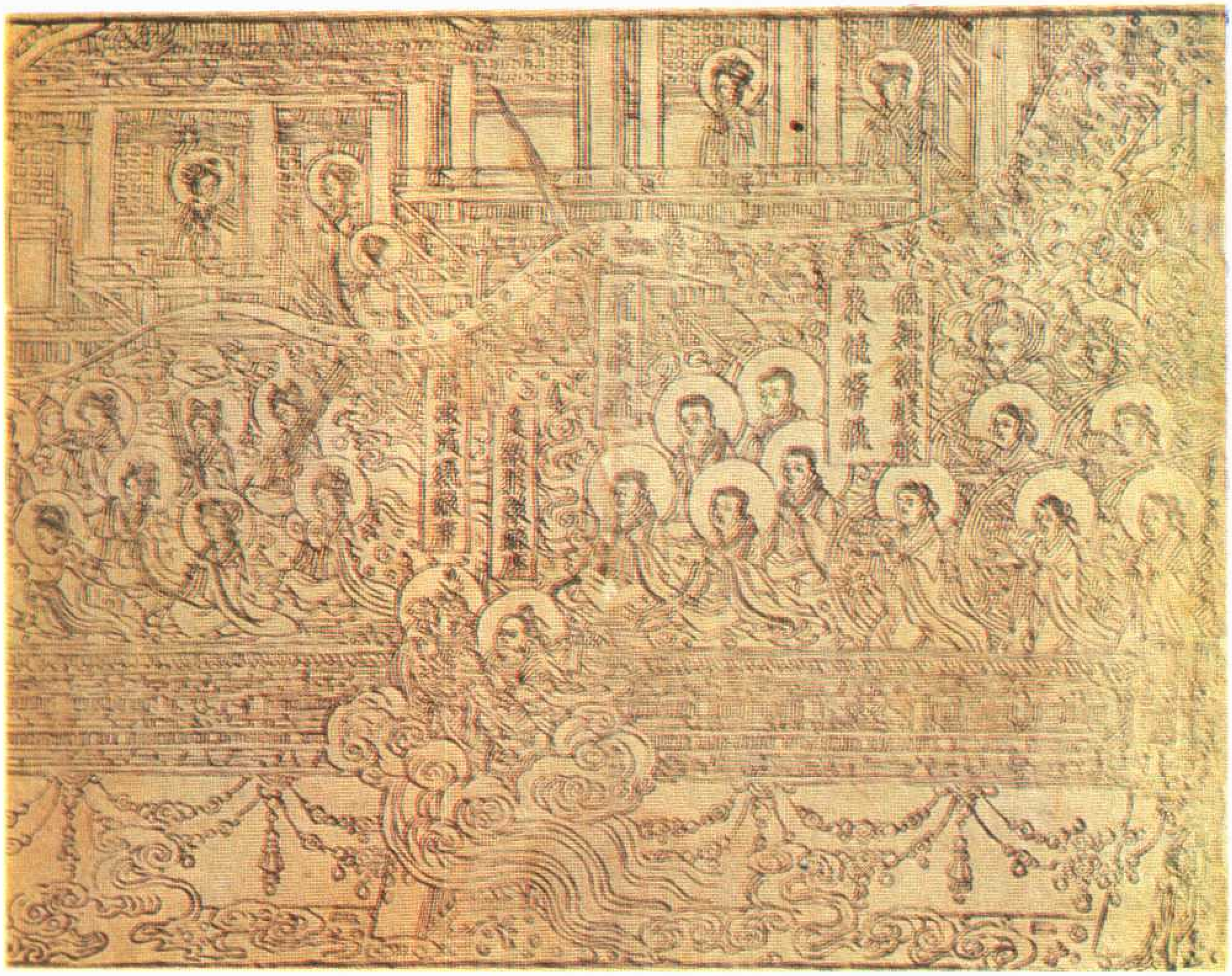
號 805 美

號 809 美



號 808 美

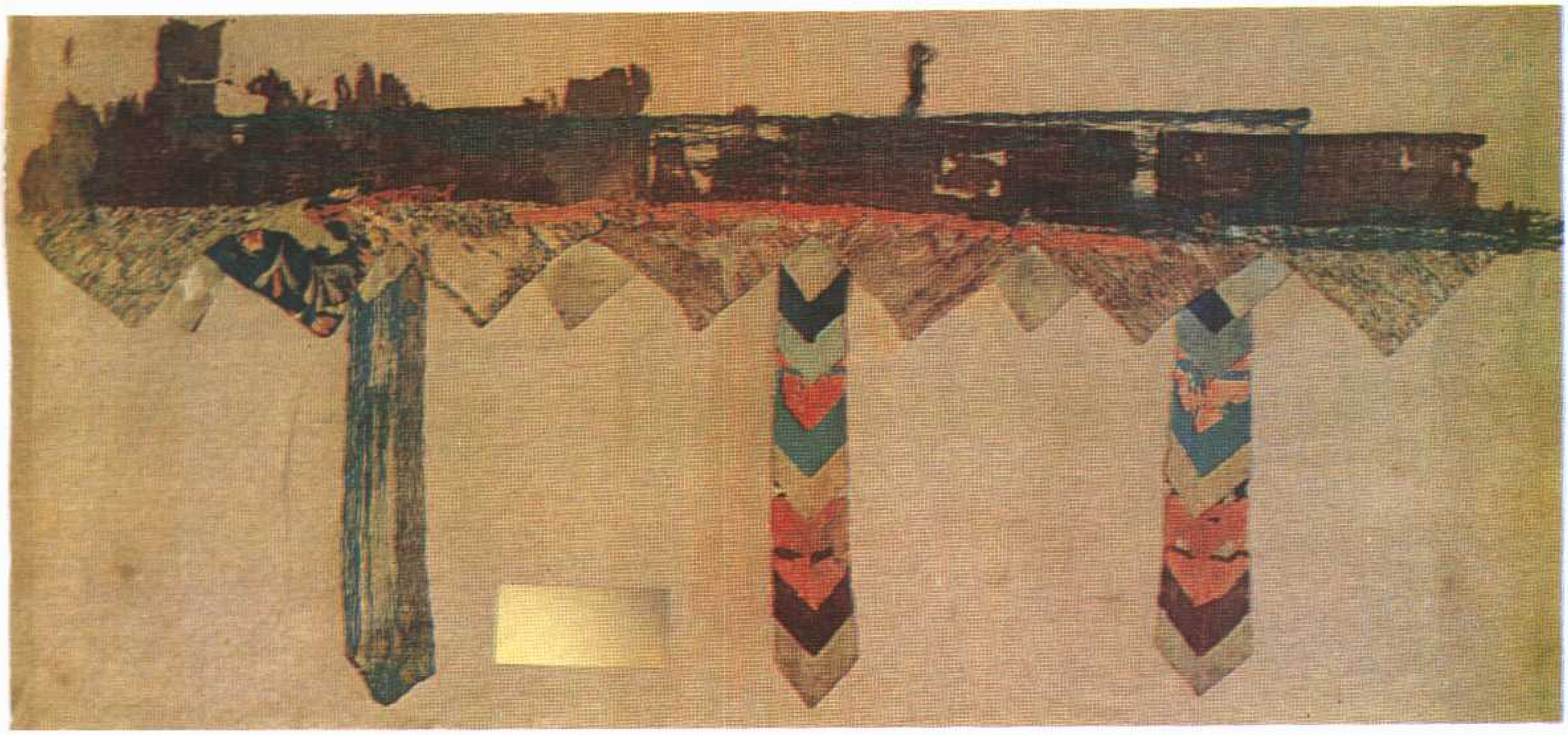
號 810 美



號 811 美

號 812 美

普賢菩薩
聖觀自在菩薩
次至聖觀自在菩薩
真容
聖觀自在菩薩
次至聖觀自在菩薩
真容
聖觀自在菩薩
次至聖觀自在菩薩
真容

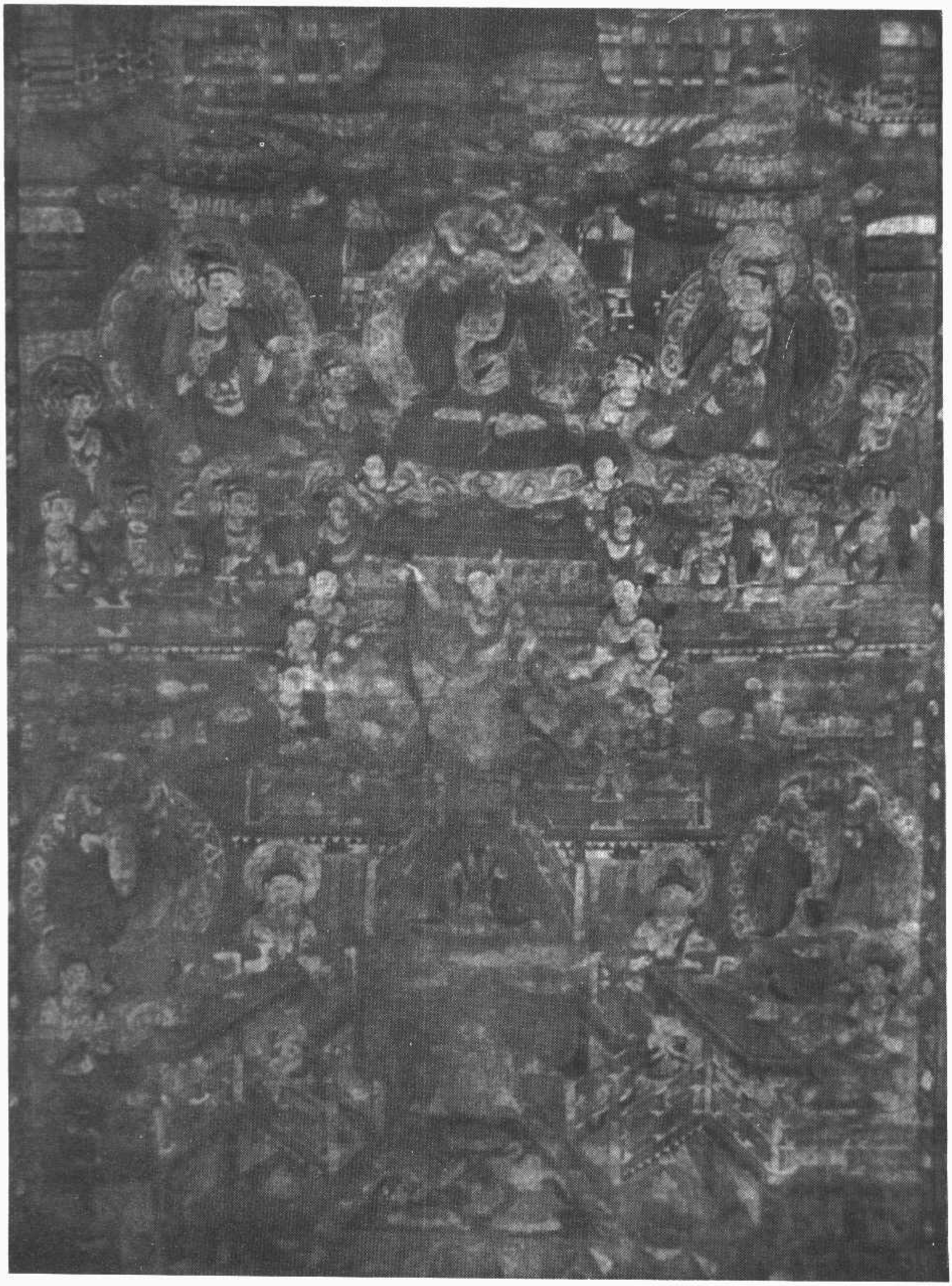


號 814 美

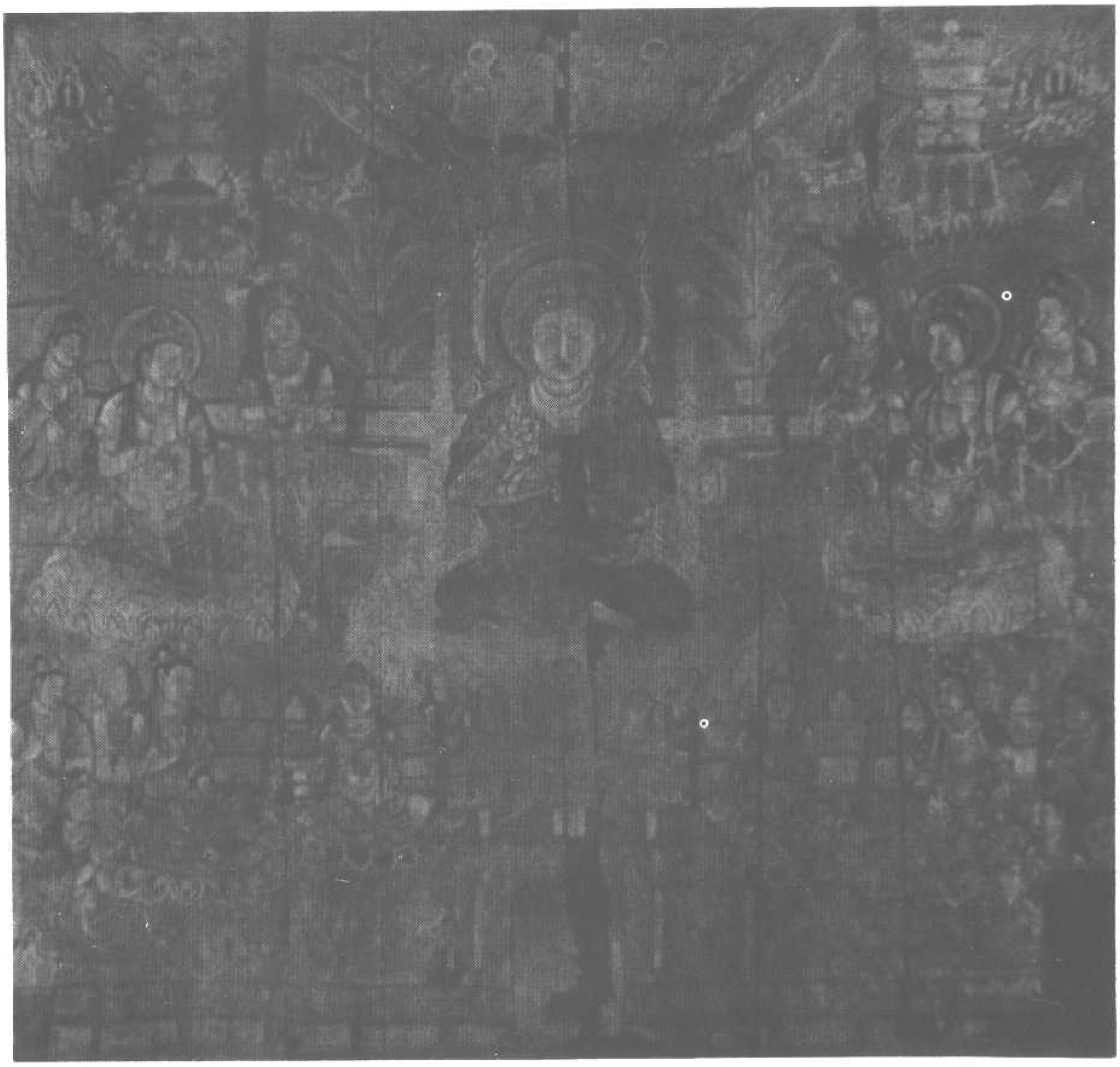
號 815 美

號816美

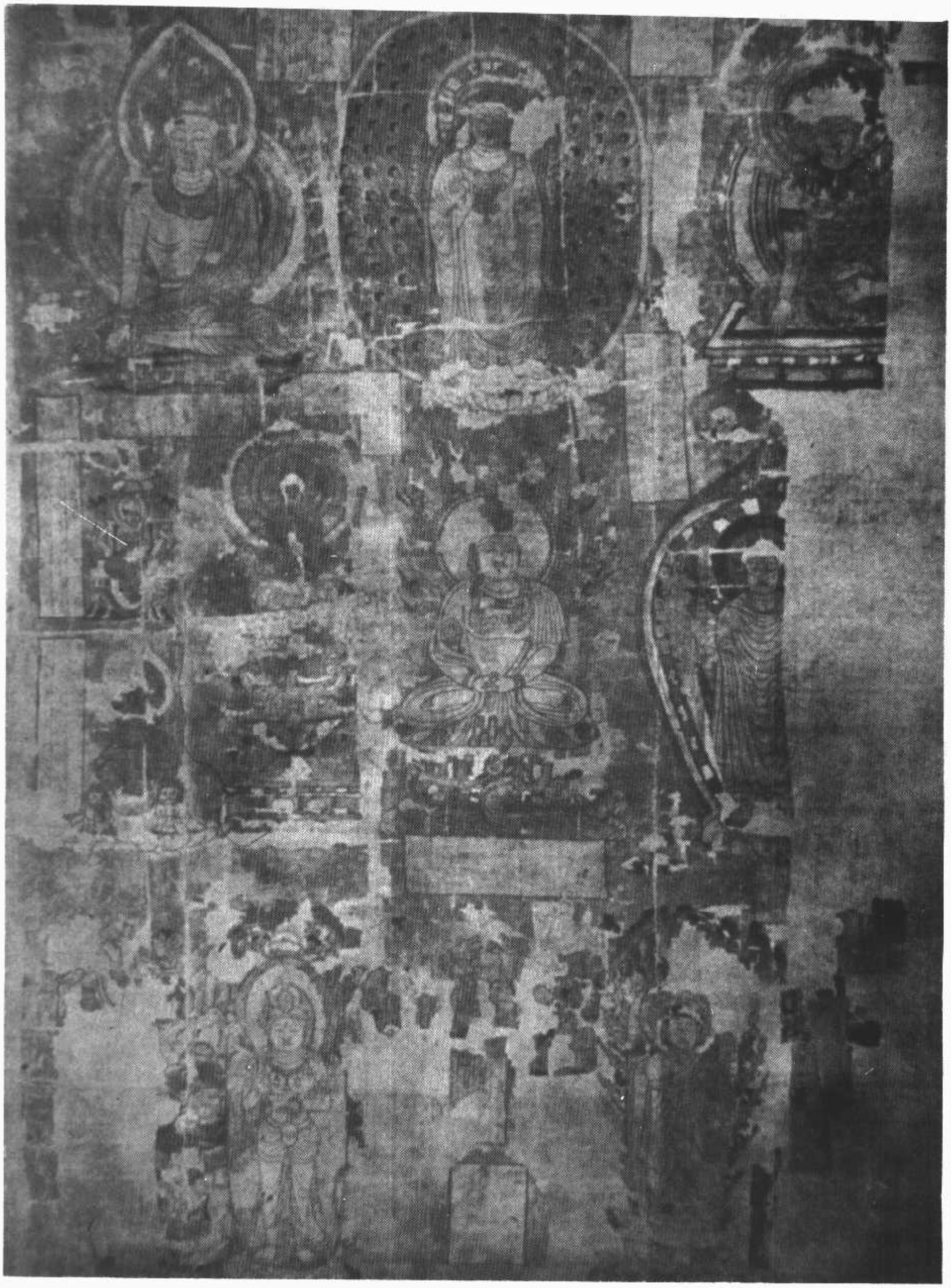
號817美



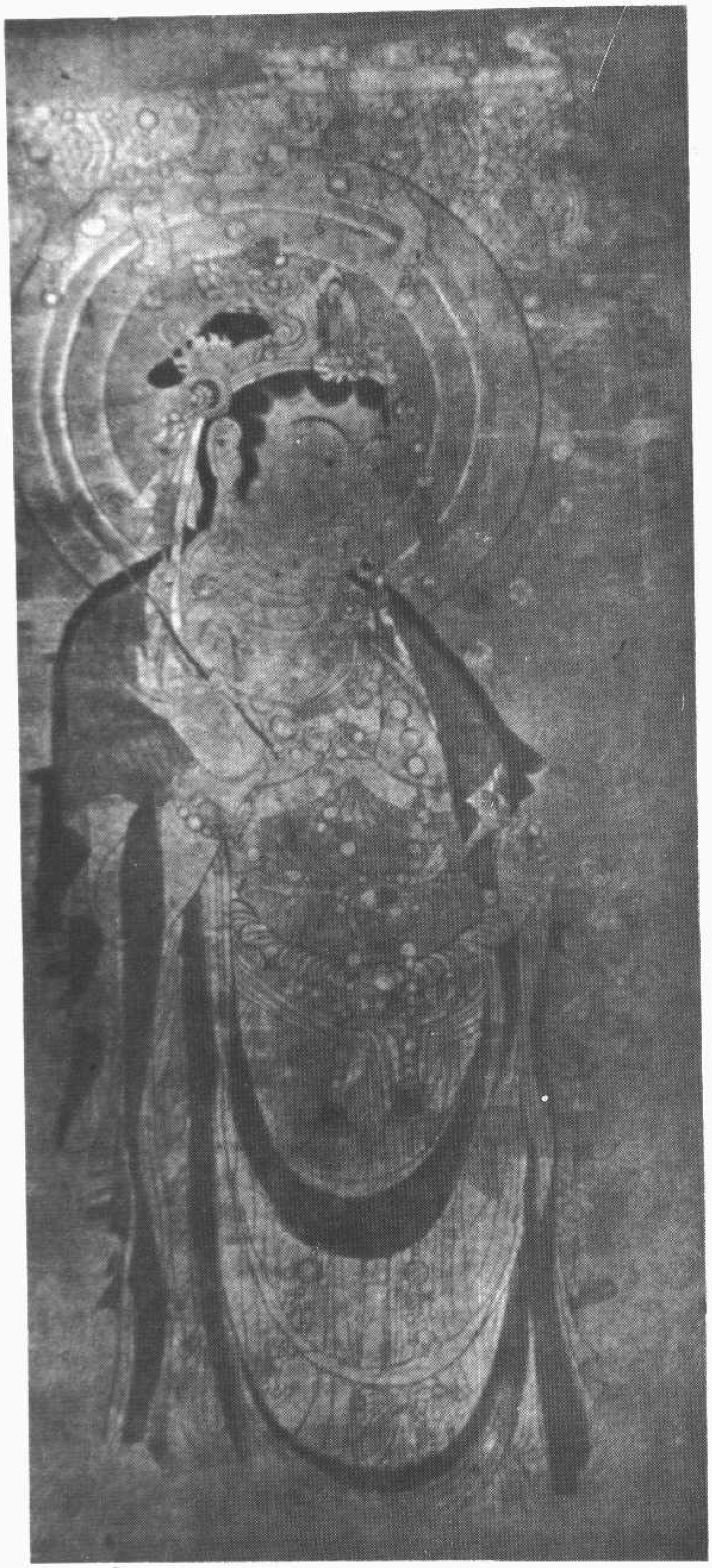
號 818 美



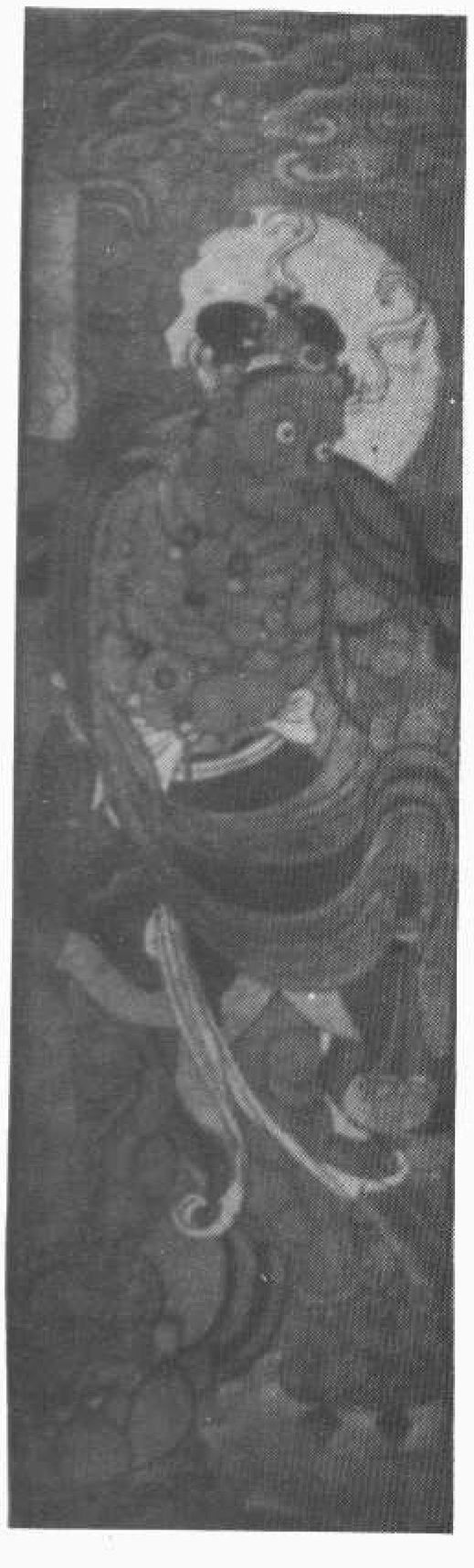
號 819 美



號 820 美



號 821 美

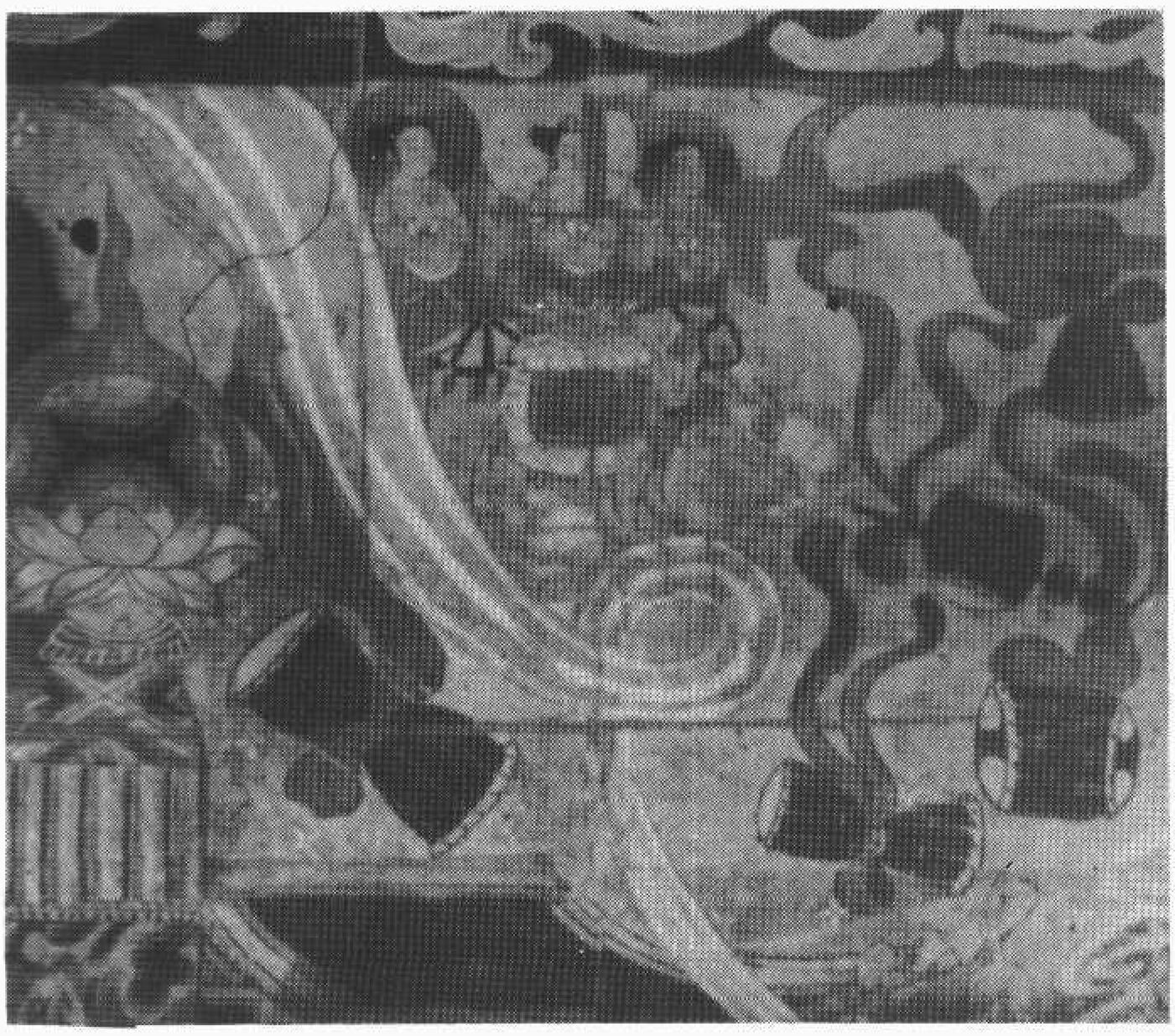


號 824 美

號 823 美

號 822 美

號 825 美

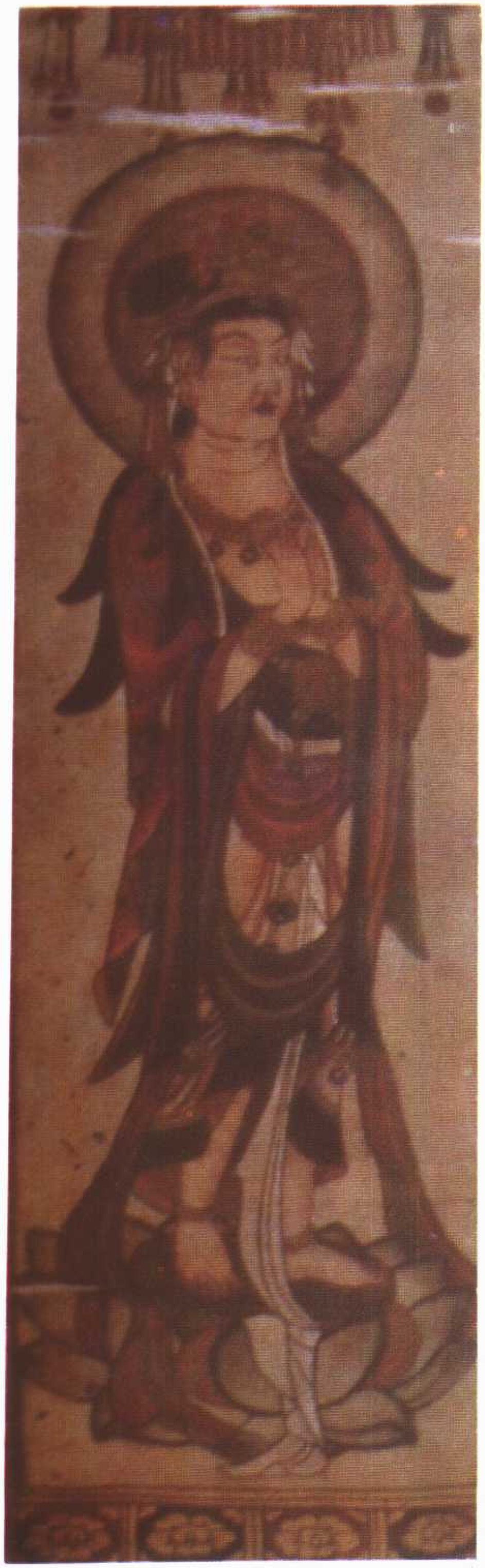


號 826 美

號827美

號 829 美

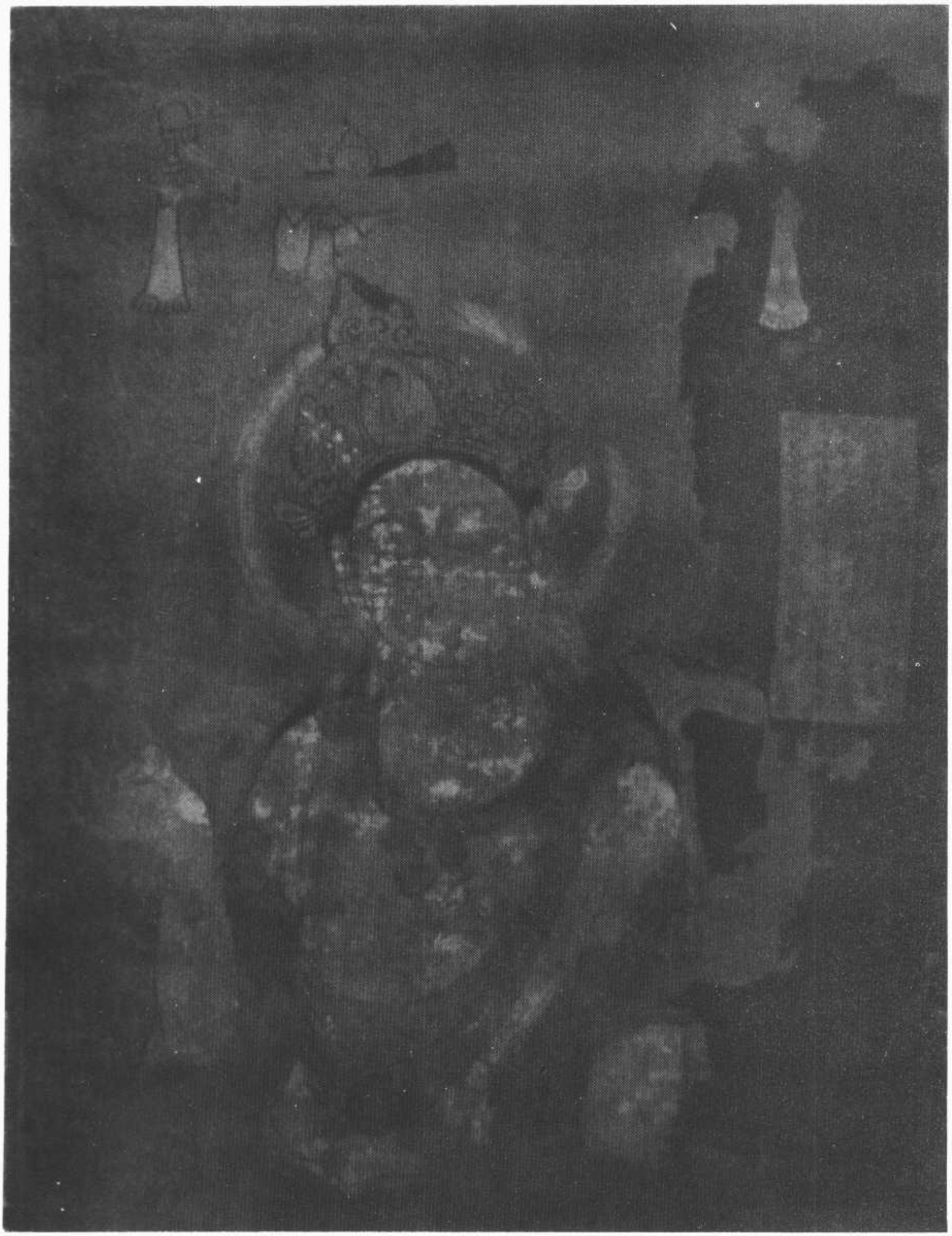
號 830 美



號 831 美

號 832 美

號 833 美



號834美

（色彩之號 834 美卽）號 835 美

號 836 美

（色彩之號 836 美即）號 837 美

號 838 美

號 839 美

號 840 美

美 841 號

號 842 美

號 843 美

號 844 美

號 845 美

號 846 美

號 847 美

號 848 美

號 849 美

號 851 美

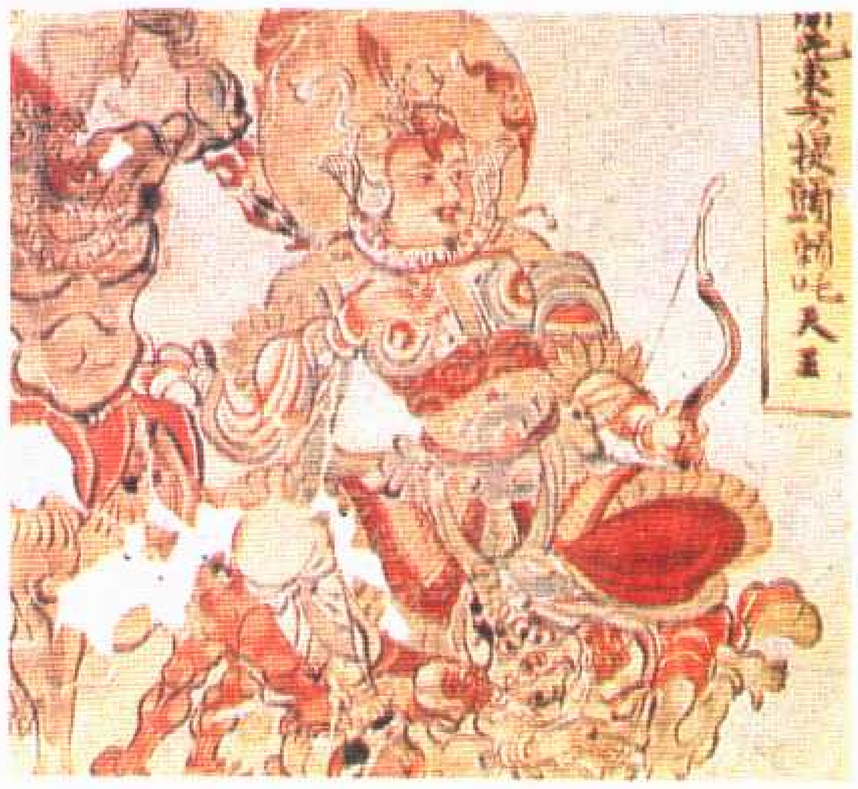
號 850 美

號 852 美

號 853 美

號 854 美

號 856 美



號 855 美

號 857 美

號 858 美

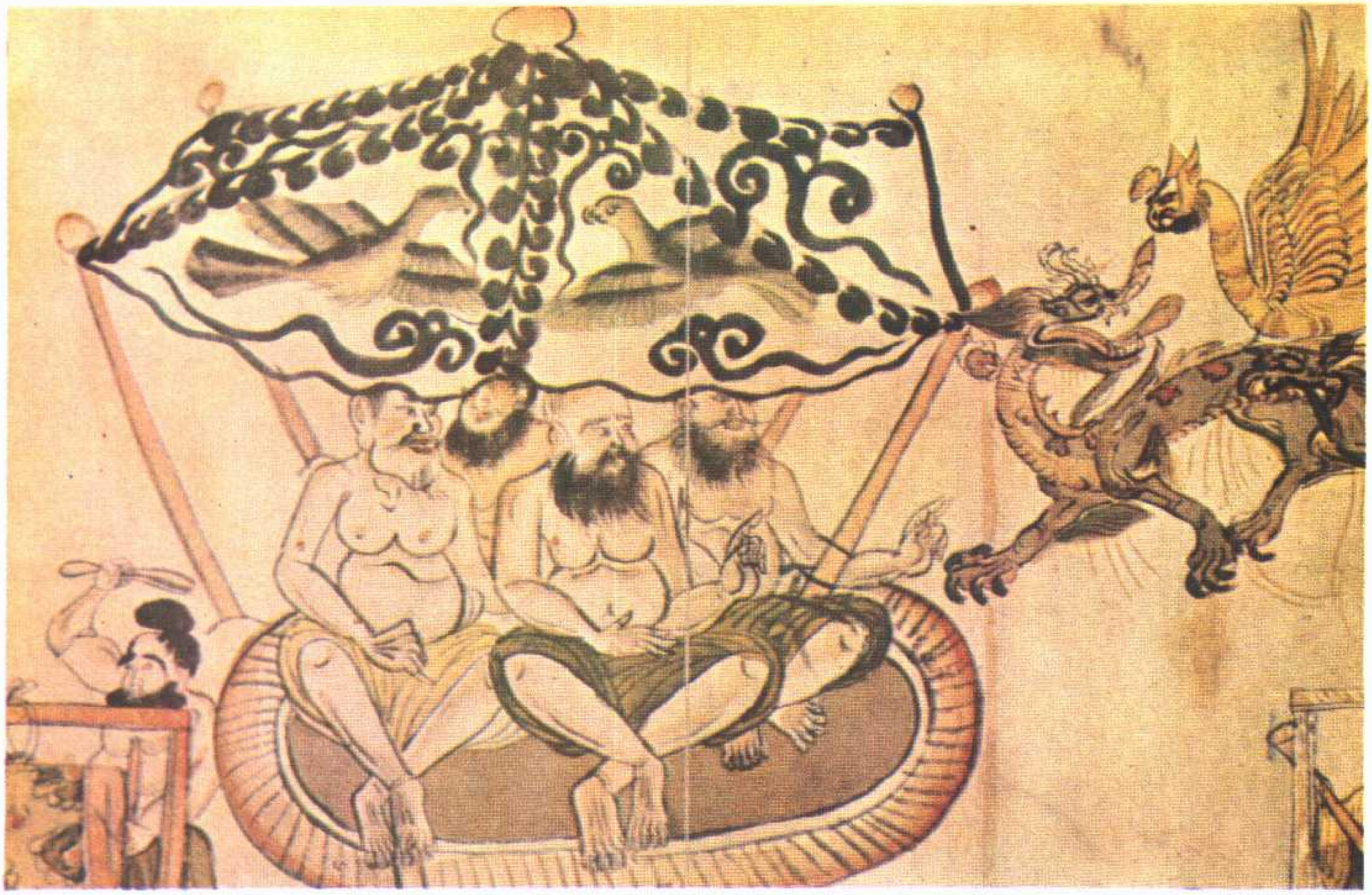
號 859 美

號 860 美

號861 美

號 862 美

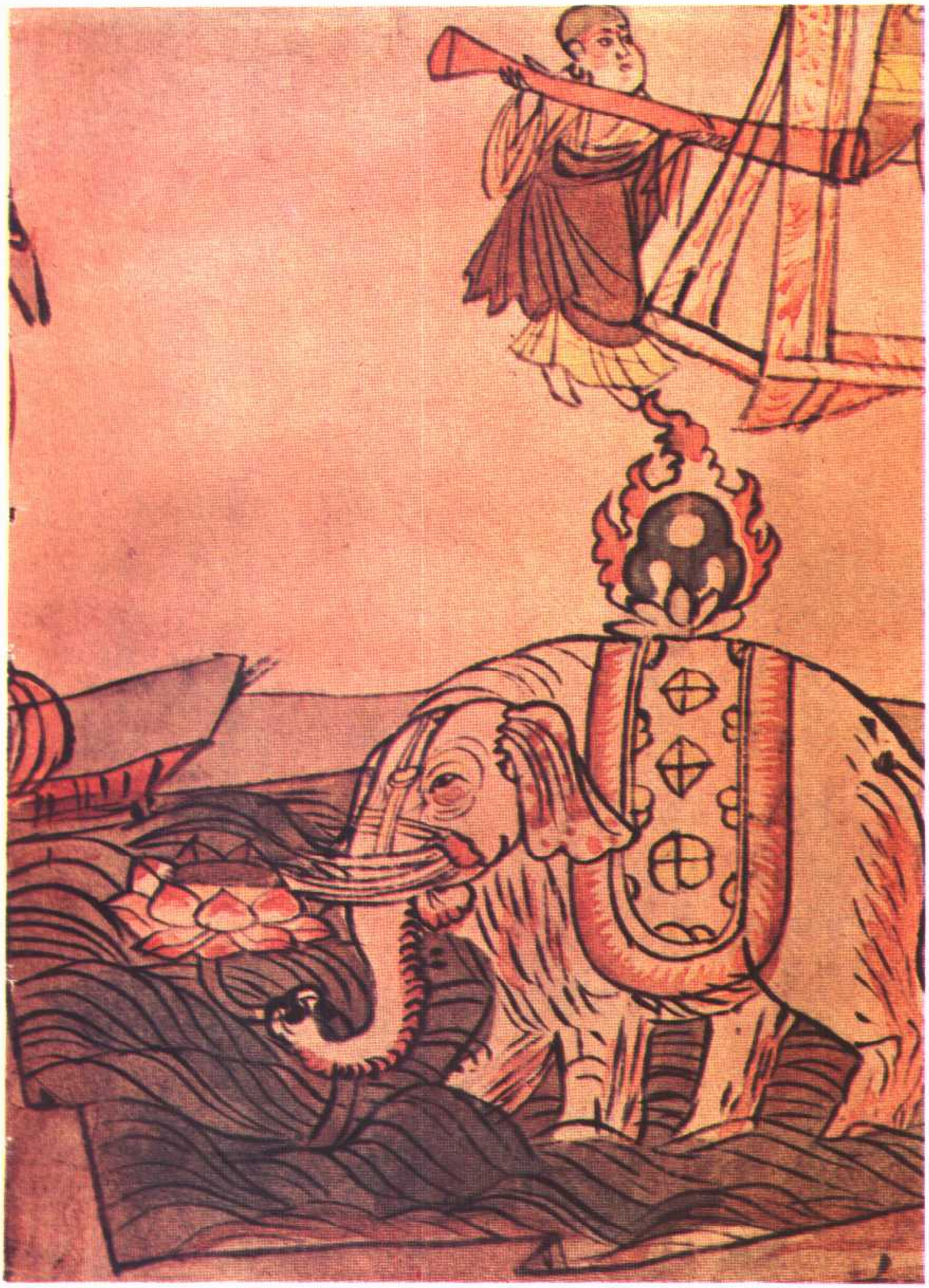
號 863 美



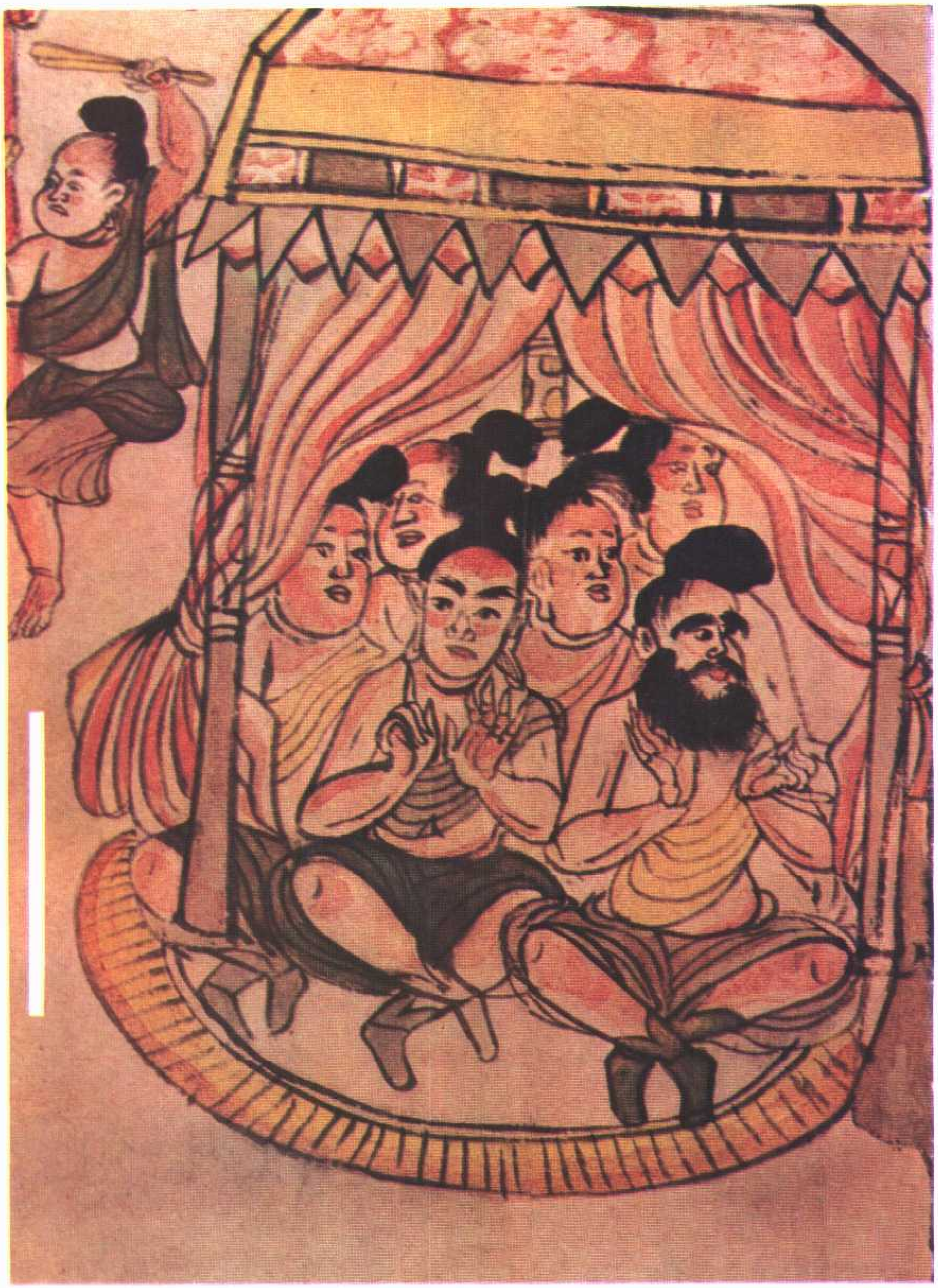
號 864 美

號 865 美

號 866 美



號 867 美



號 868 美

號 869 美

號 870 美

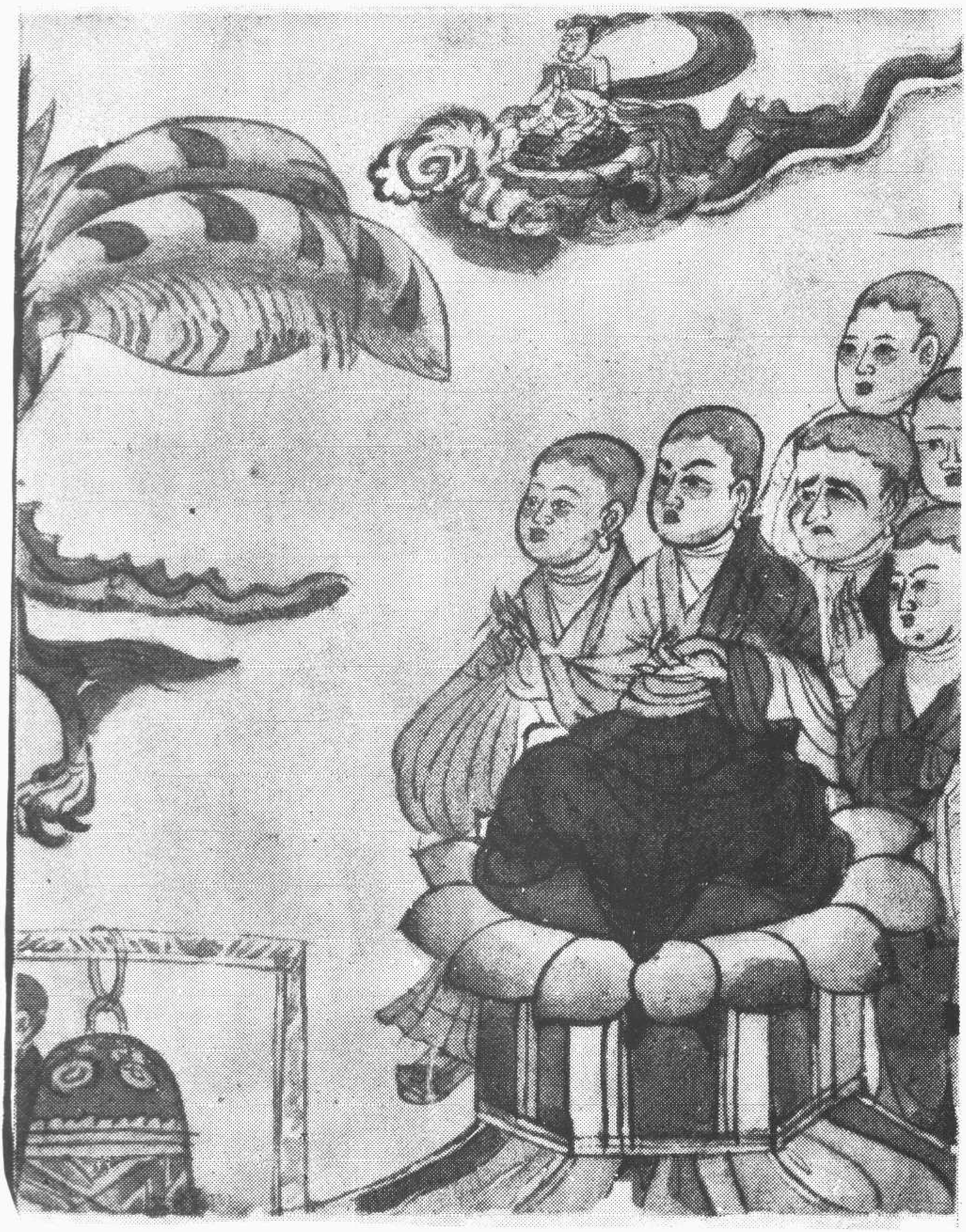
號 871 美

號 872 美

號 873 美

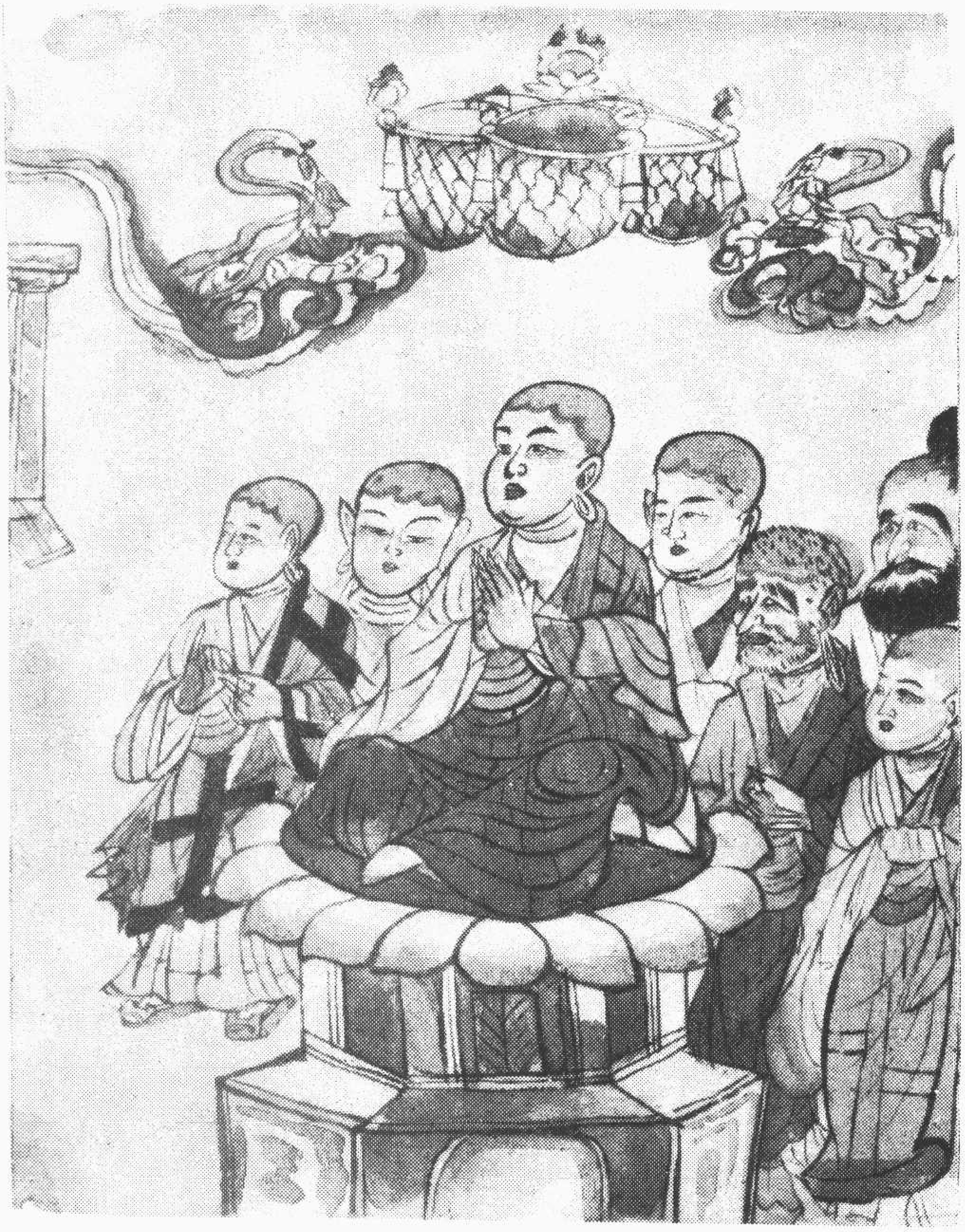
號 874 美

號 875 美



號 878 美

號 879 美



號 880 美

號 881 美

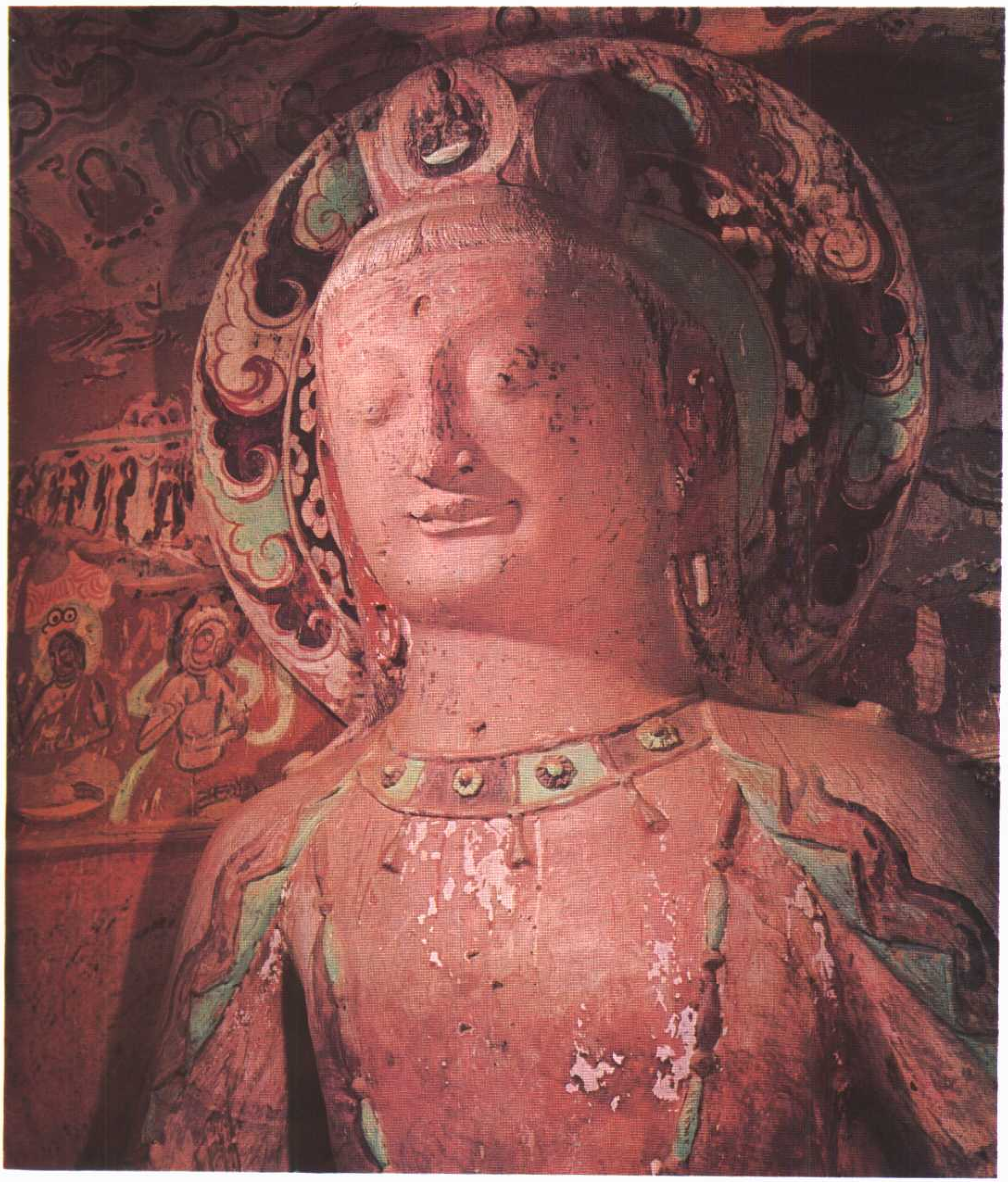
美 882 號

美 883 號

號 884 美

號 885 美

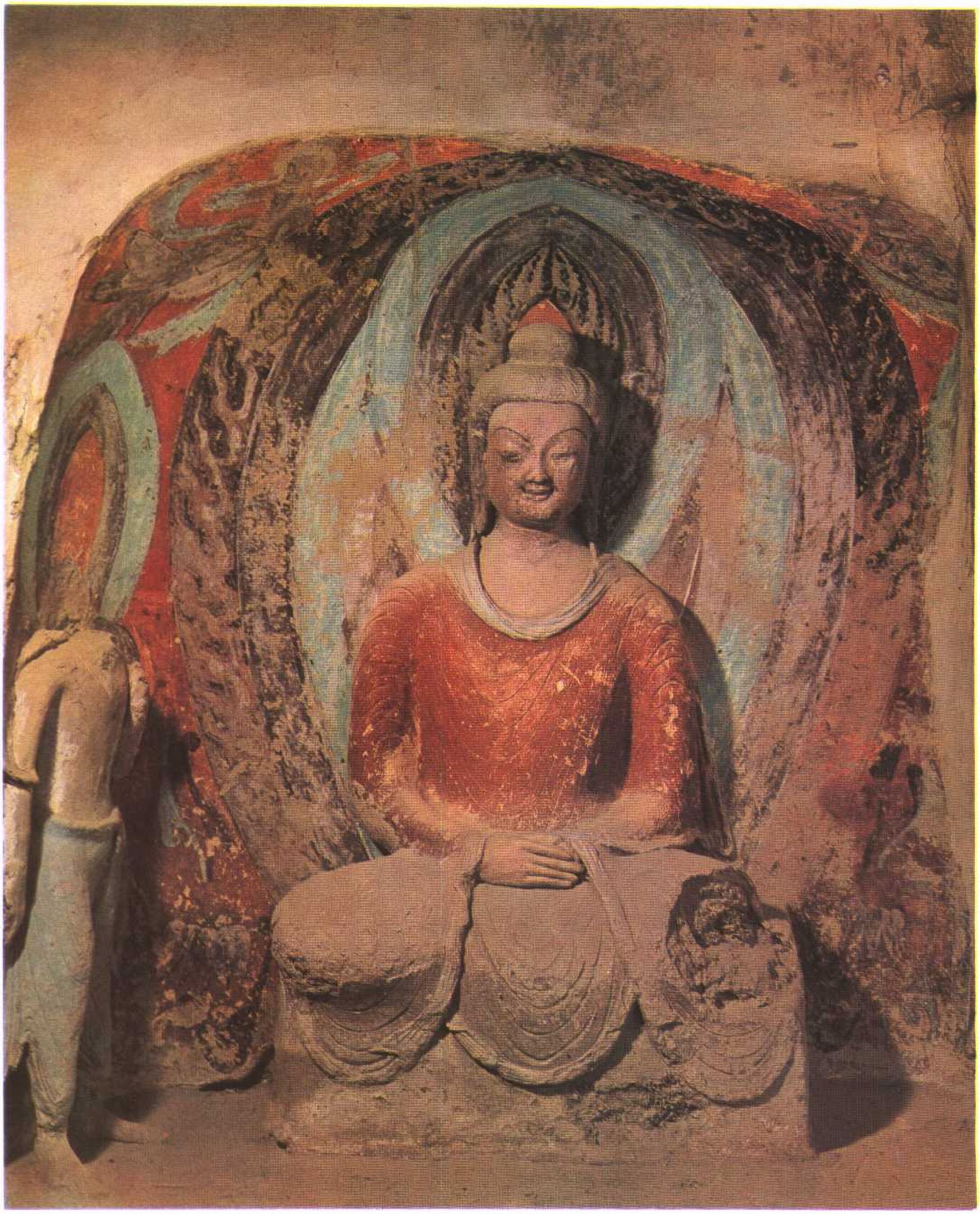
號 886 美



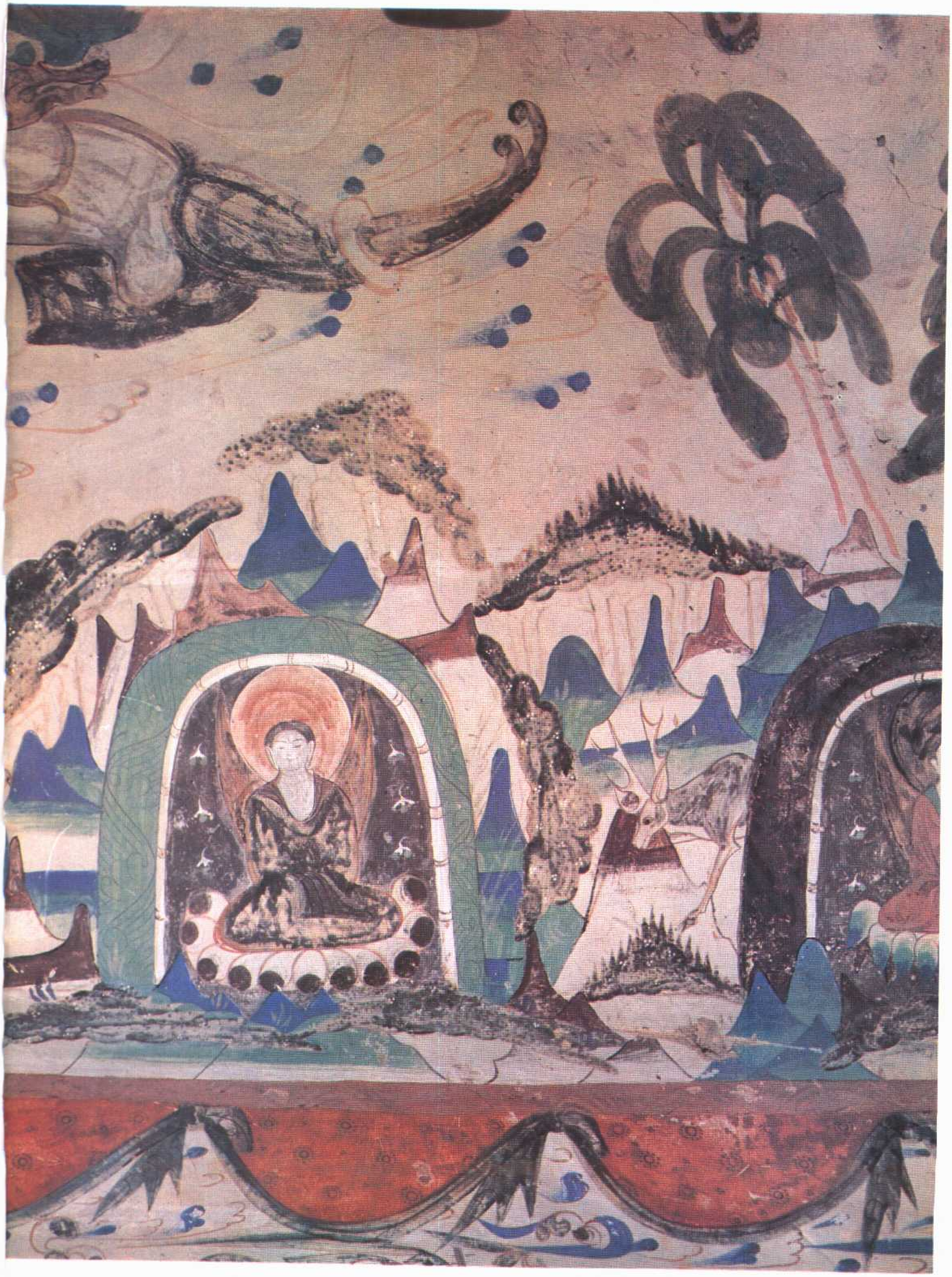
號 887 美

號 888 美

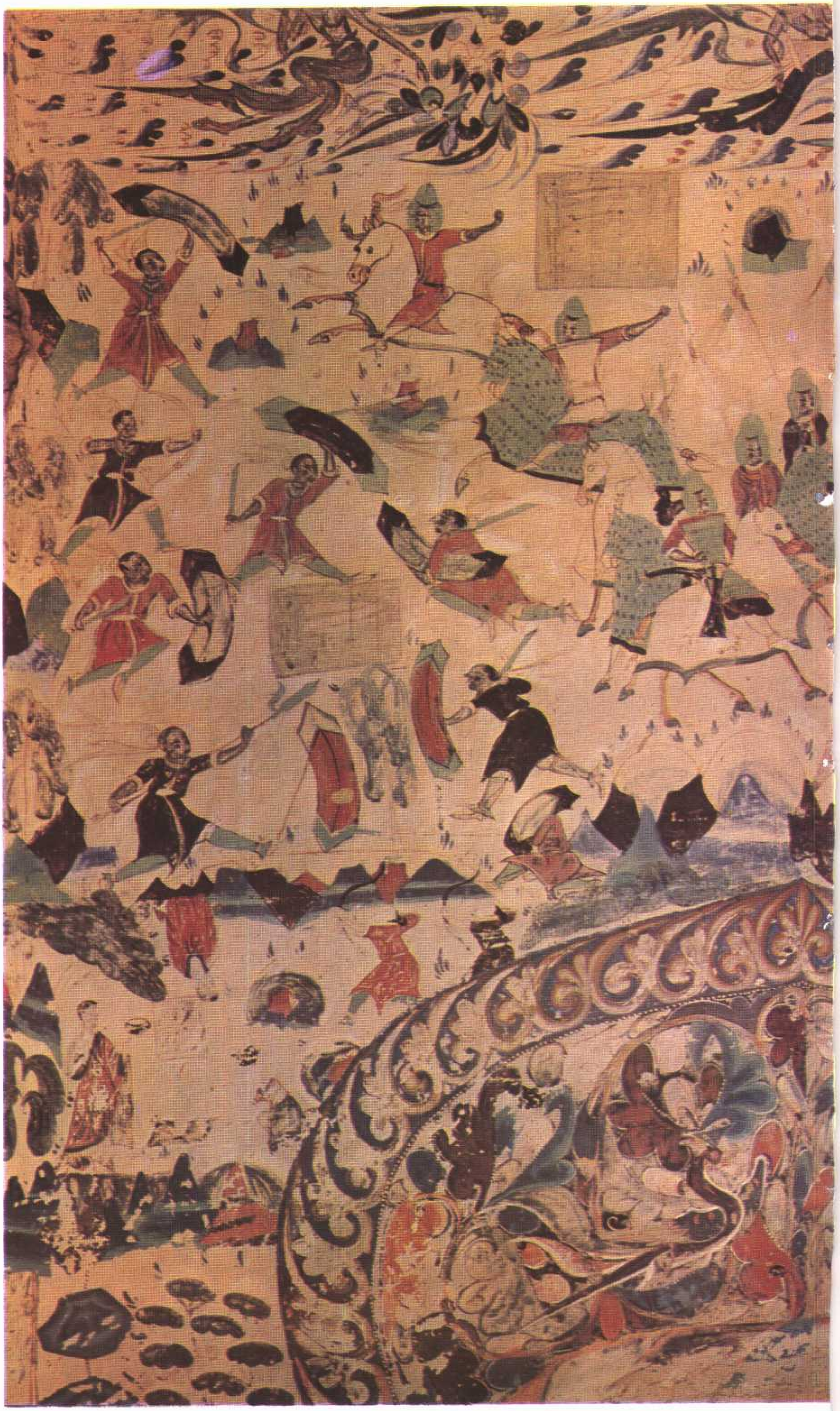
號 889 美



號 890 美



號 891 美



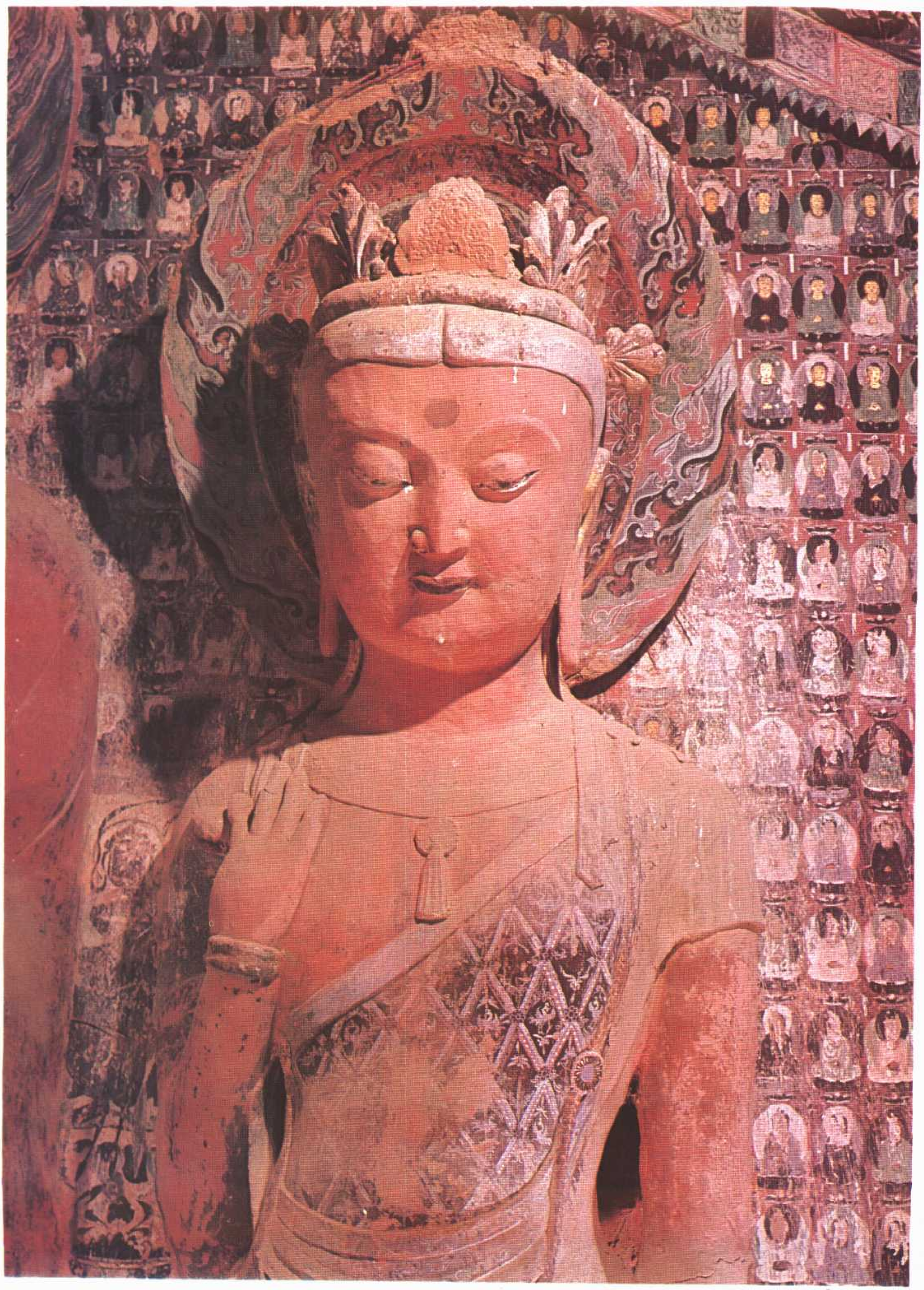
號992 美

號 893 美

號 894 美

號 895 美

號 896 美

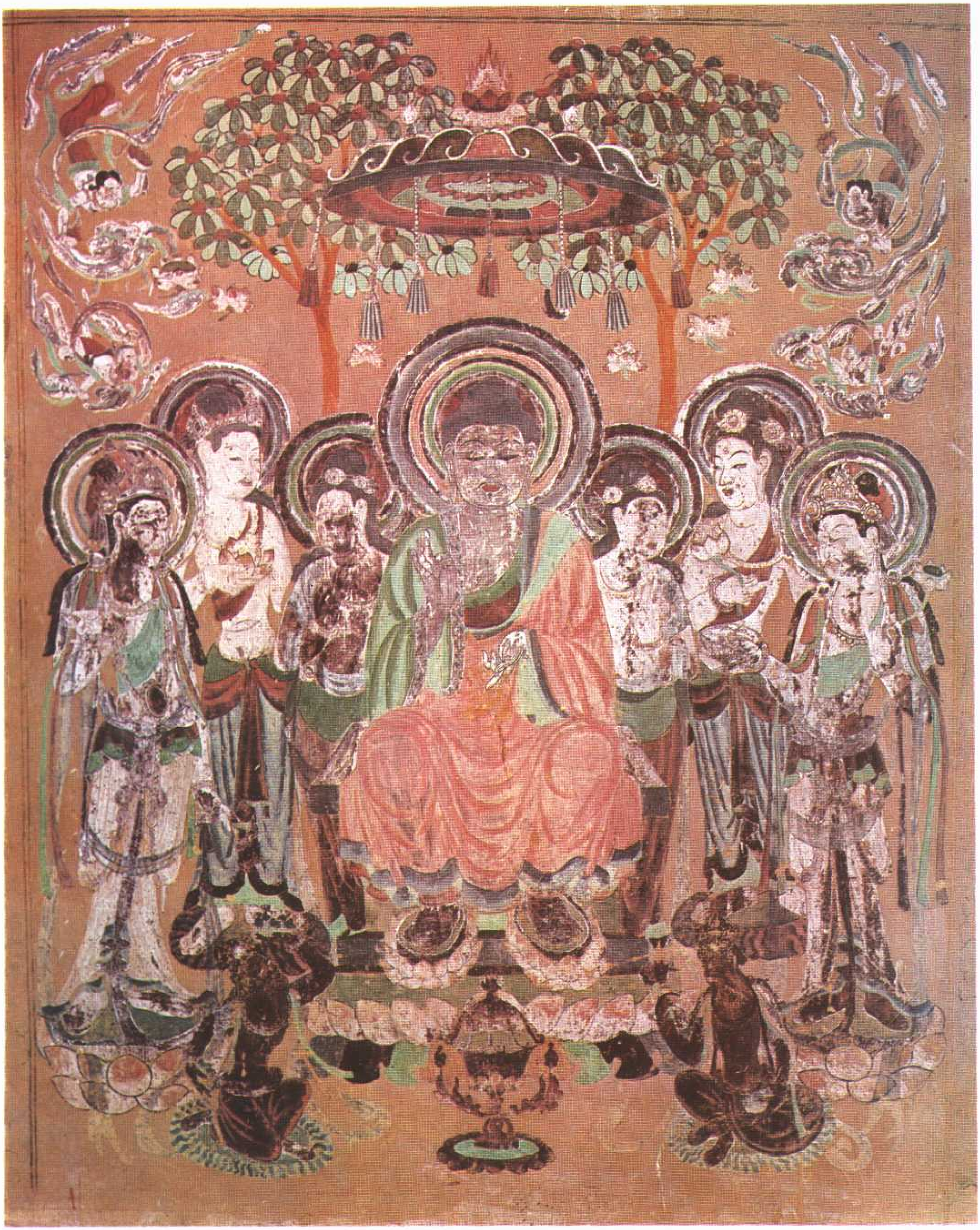


號897 美

號898美

號 899 美

號 900 美



（大擴之號 388 美卽）　號 901 美

（色彩之號9美卽） 號902美

號 903 美

（大擴之號 411 美卽） 號 904 美

（大放部局之號3美即）　號905美

號 906 美

號907 美

（大放之號 907 美卽）　號 908 美

號 909 美

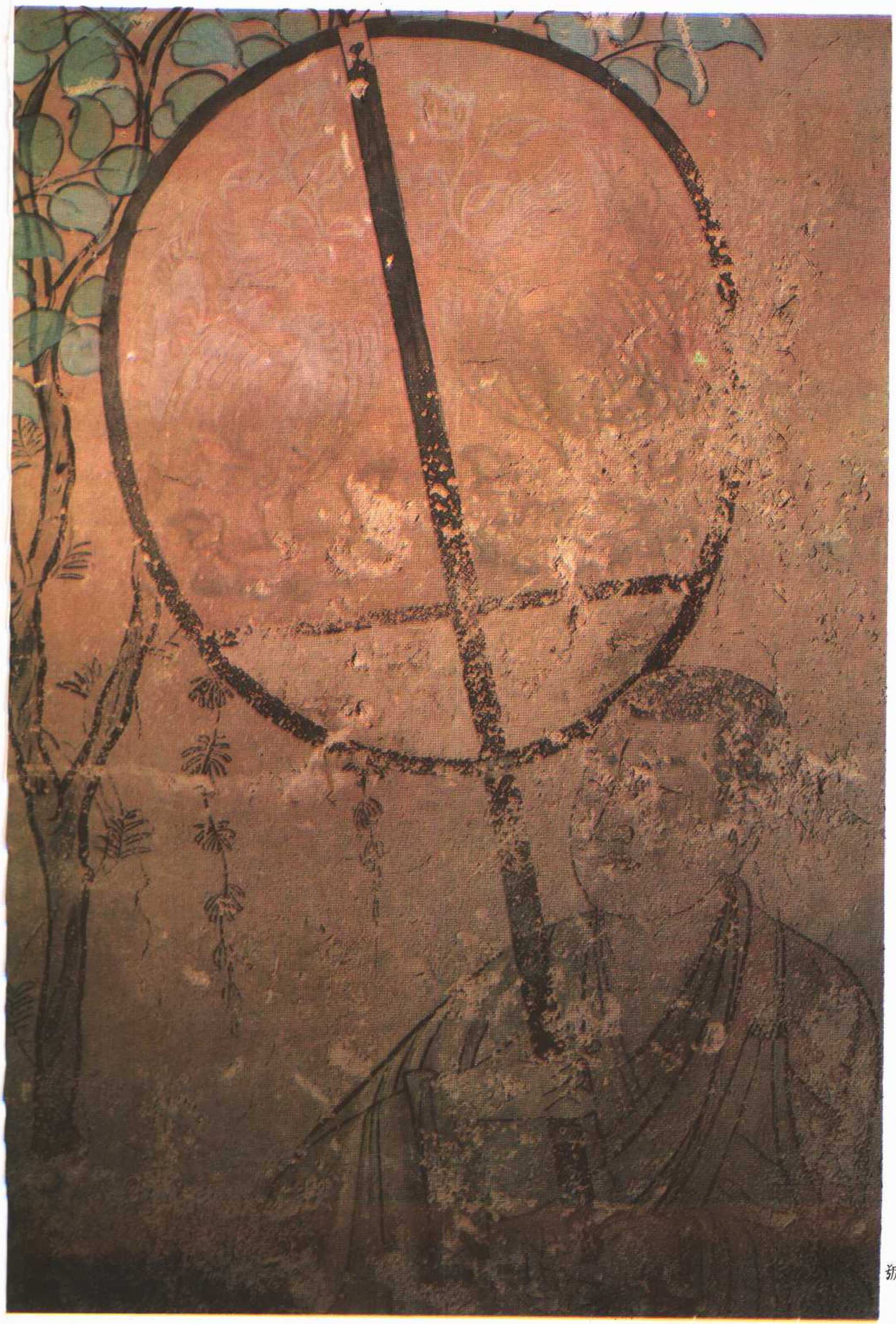
號910美

（大放之號910美卽） 號911美

號 912 美

號 913 美

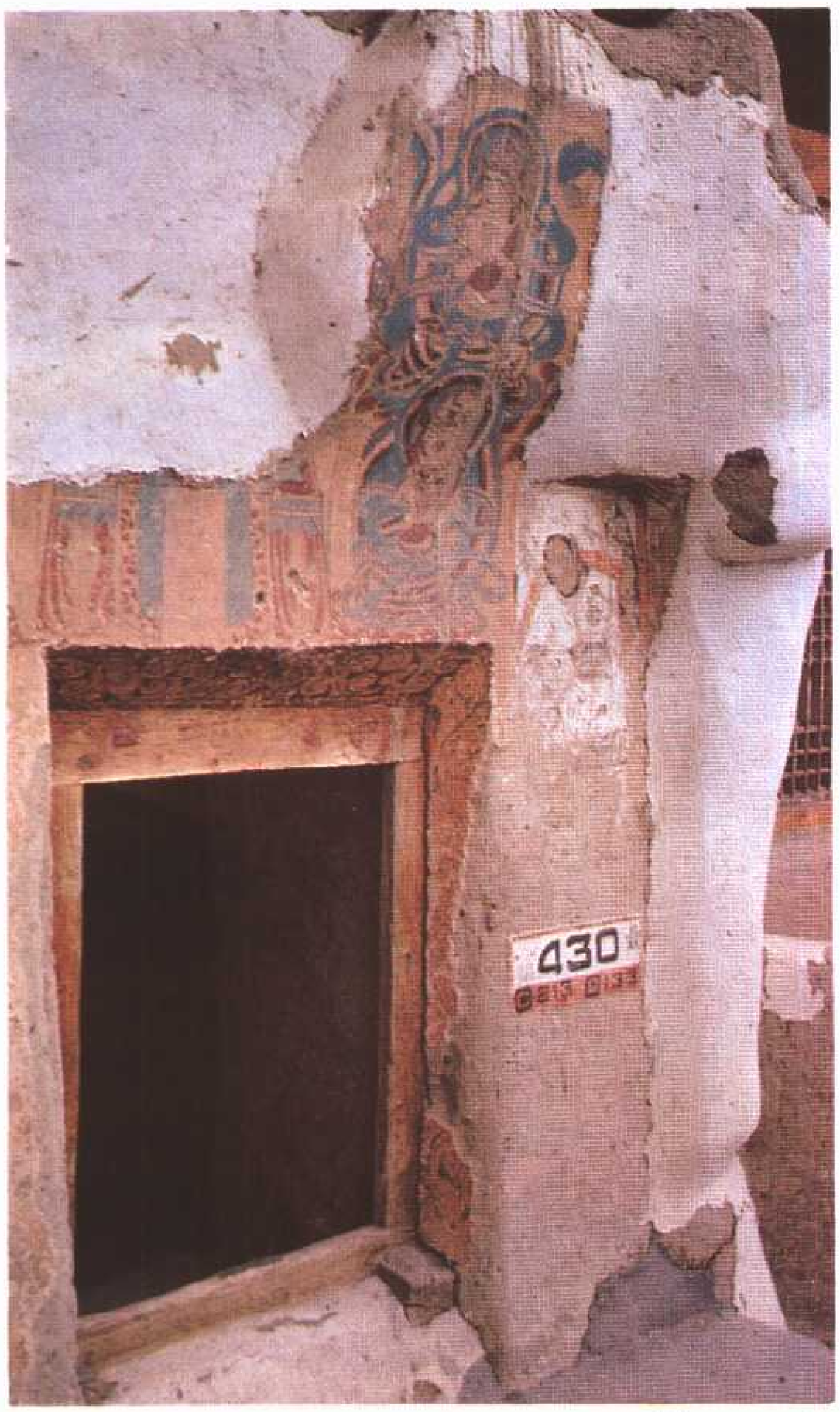
號 914 美



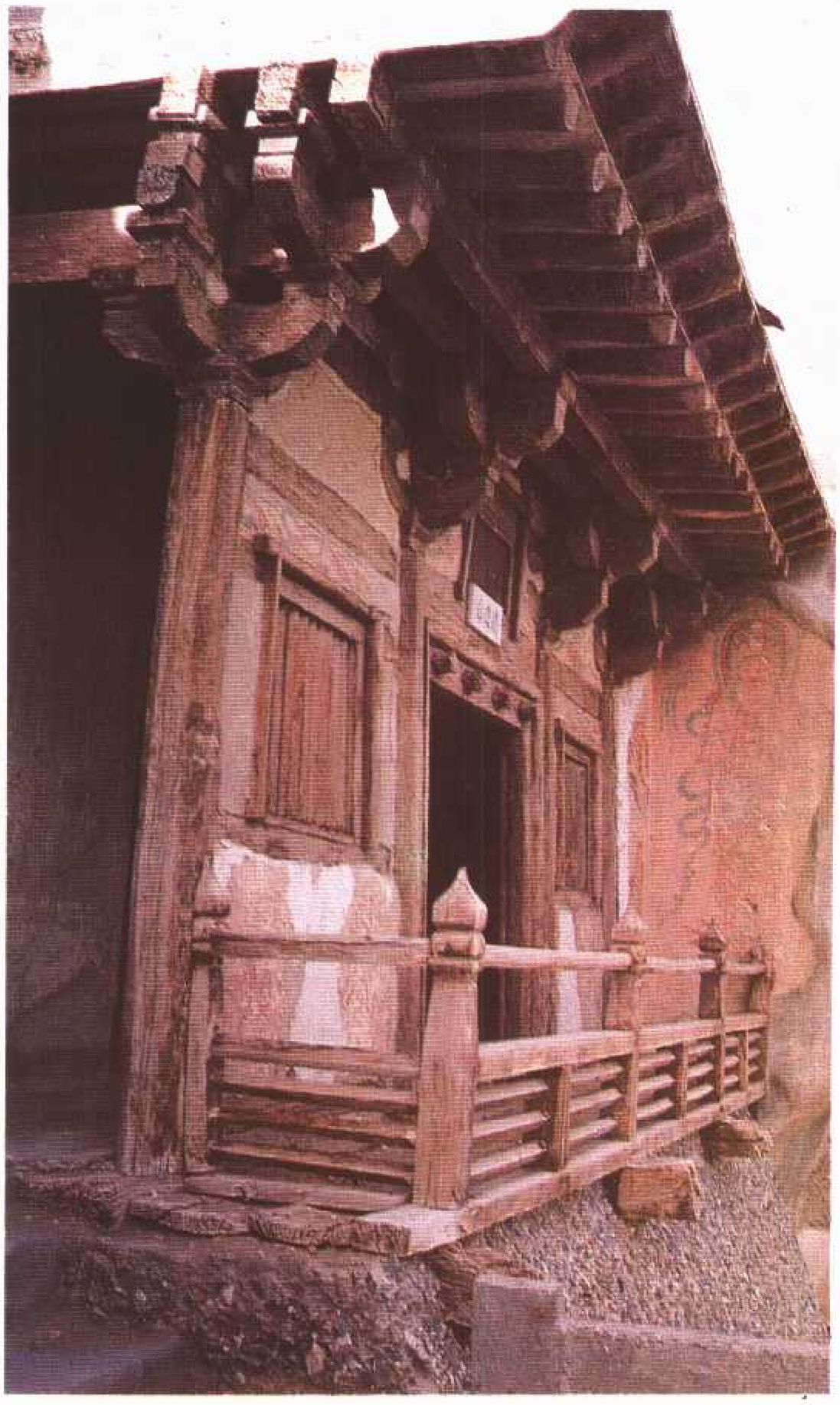
號915美

號916美

號917美

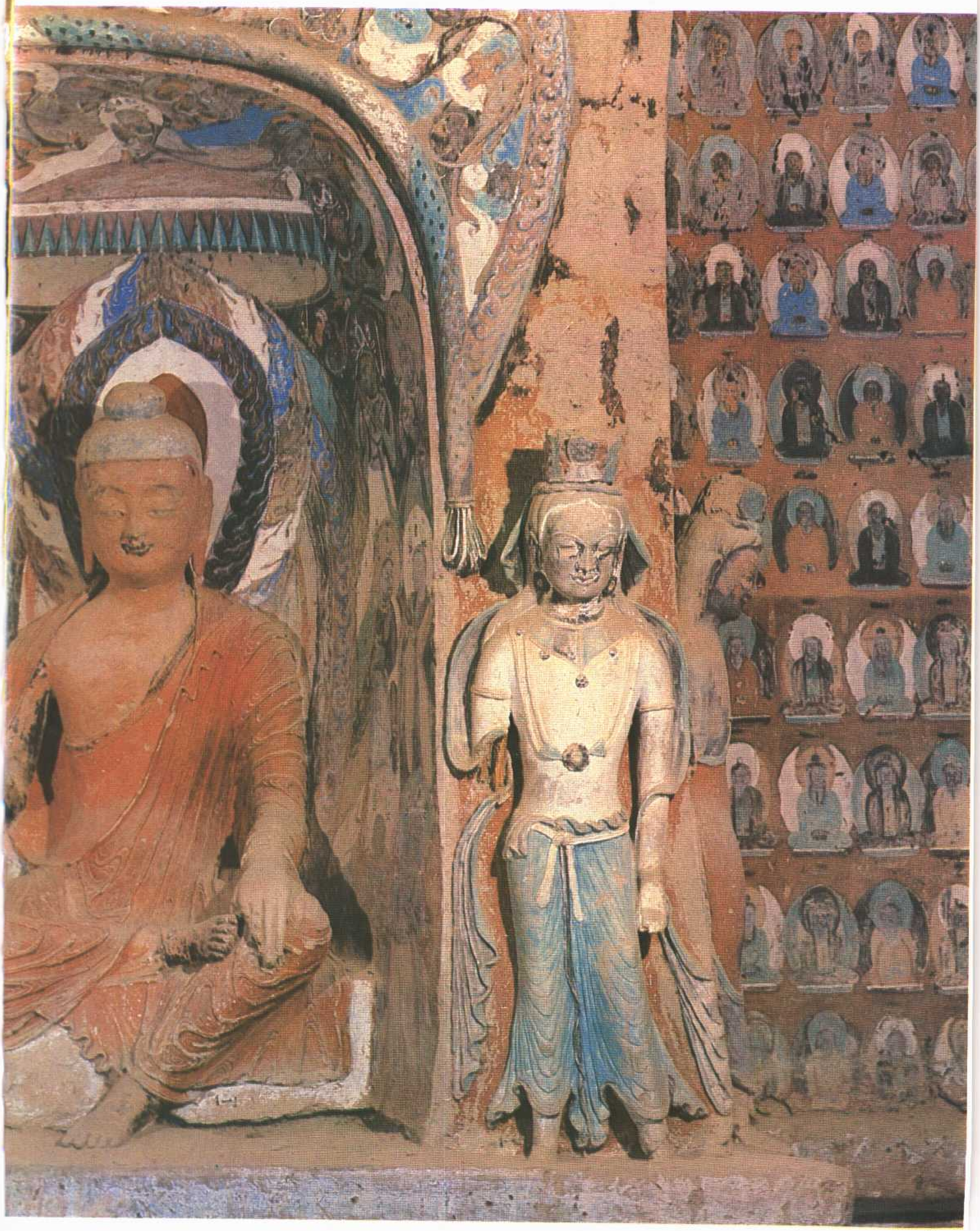


號919美

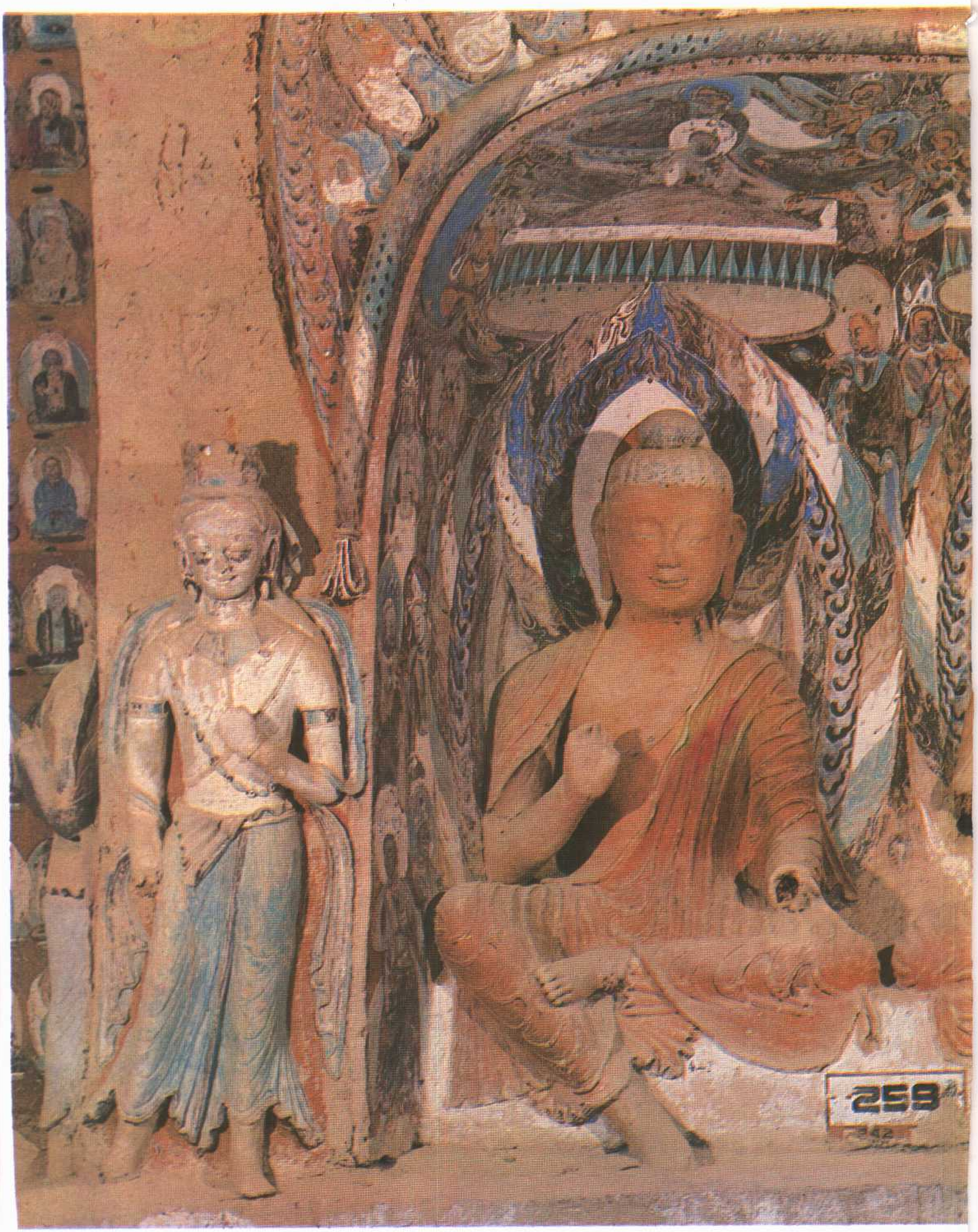


號918美

號 920 美



（大擴面正之號 344 美卽） 號 921 美

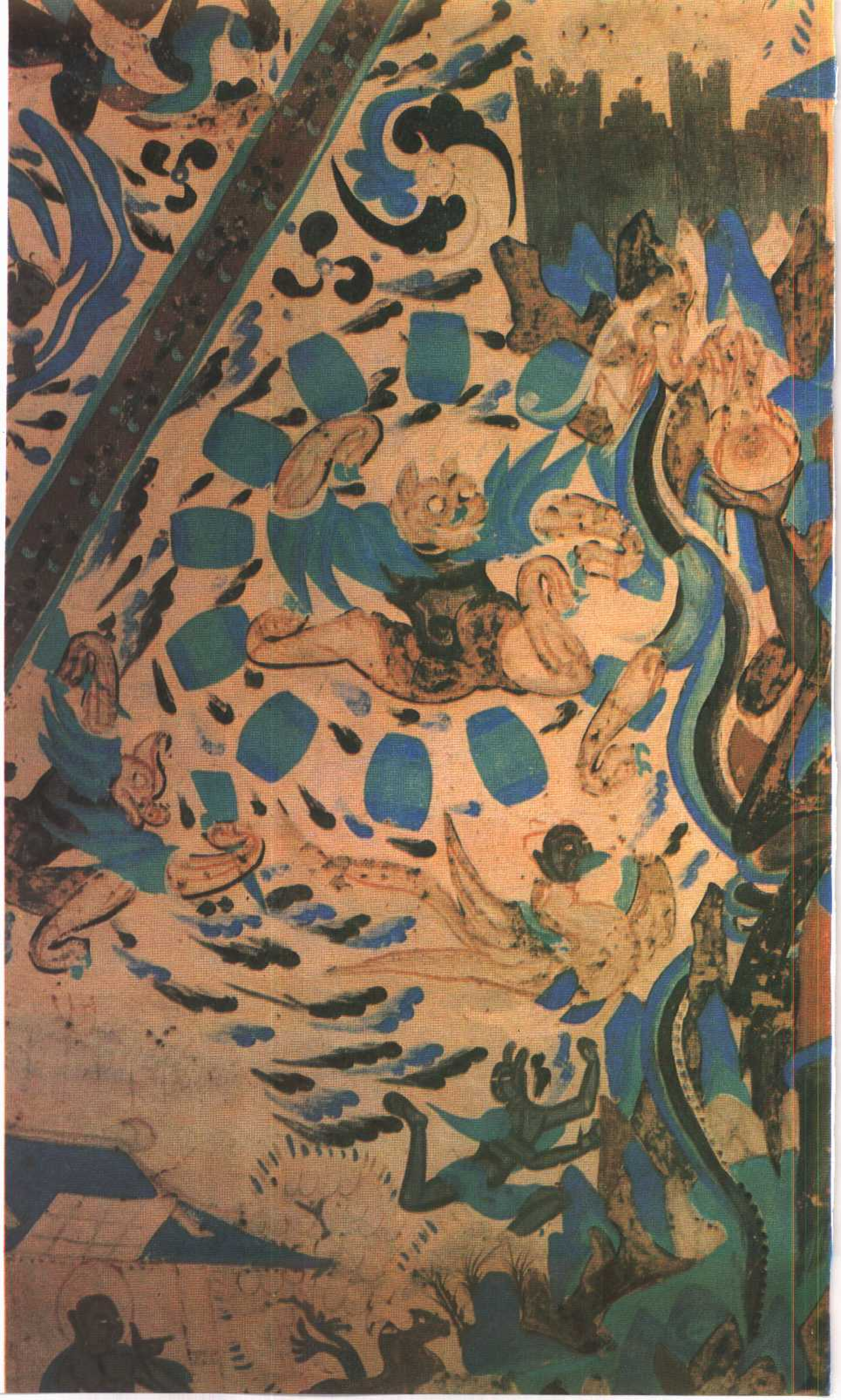

258

（大擴之號 350 美卽） 號 922 美

（大放部局之號348美即） 號923美

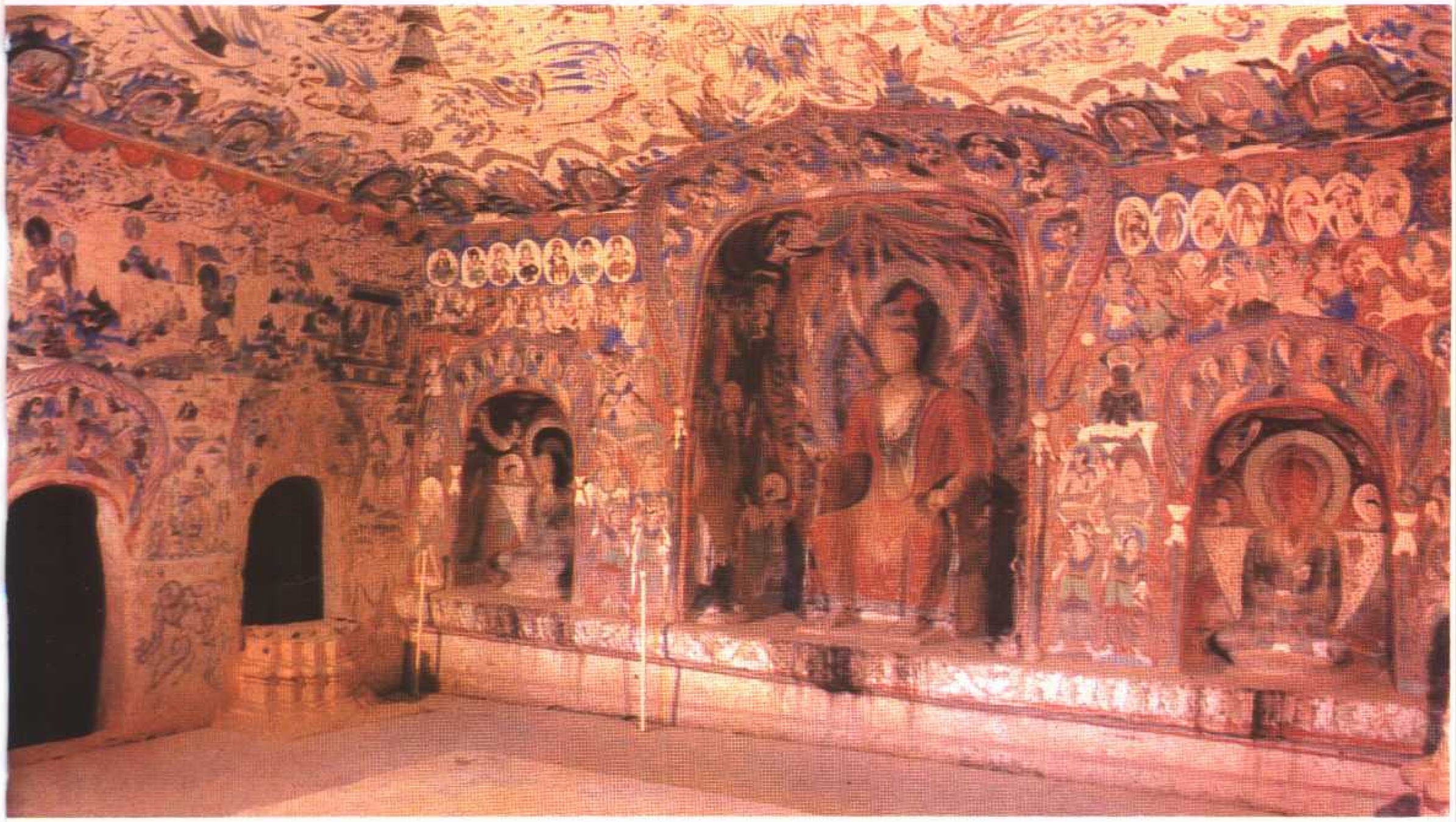
號924美（大擴之號348美卽）

號 925 美

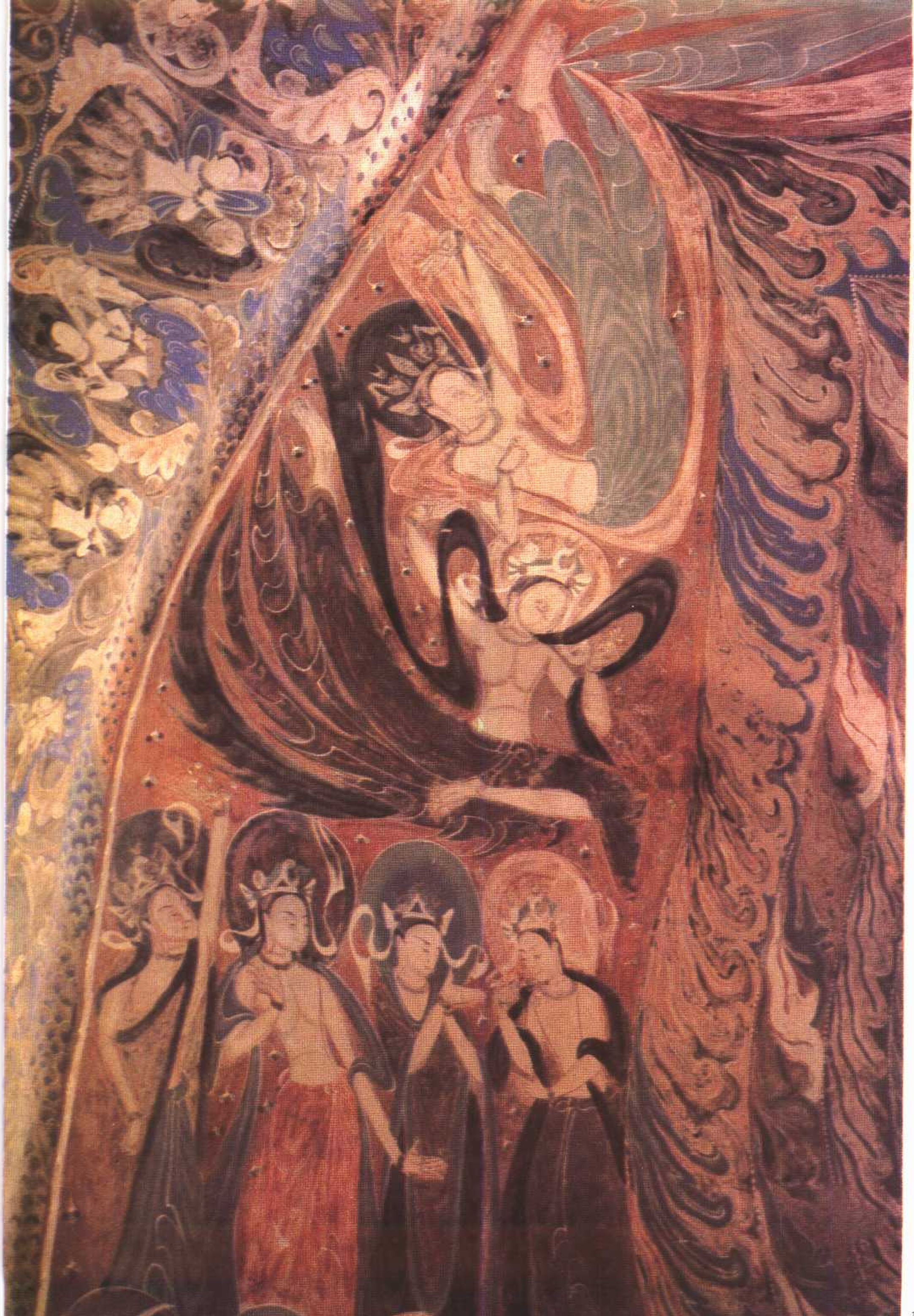


美卽）號926美

（大擴之號351

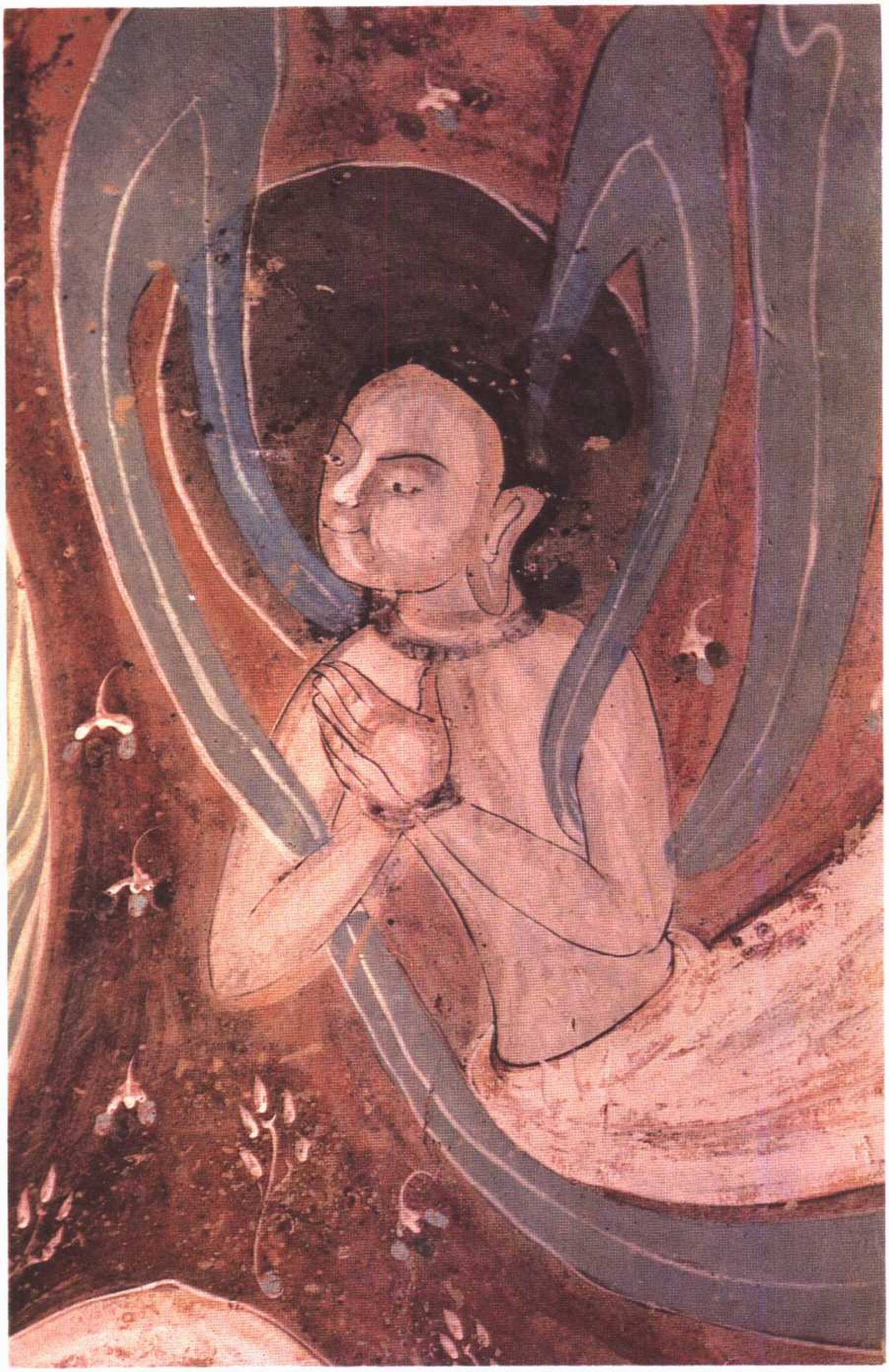


號927美



美928號

（大擴之號 889 美卽）號 929 美



號 930 美

號 931 美

號 932 美

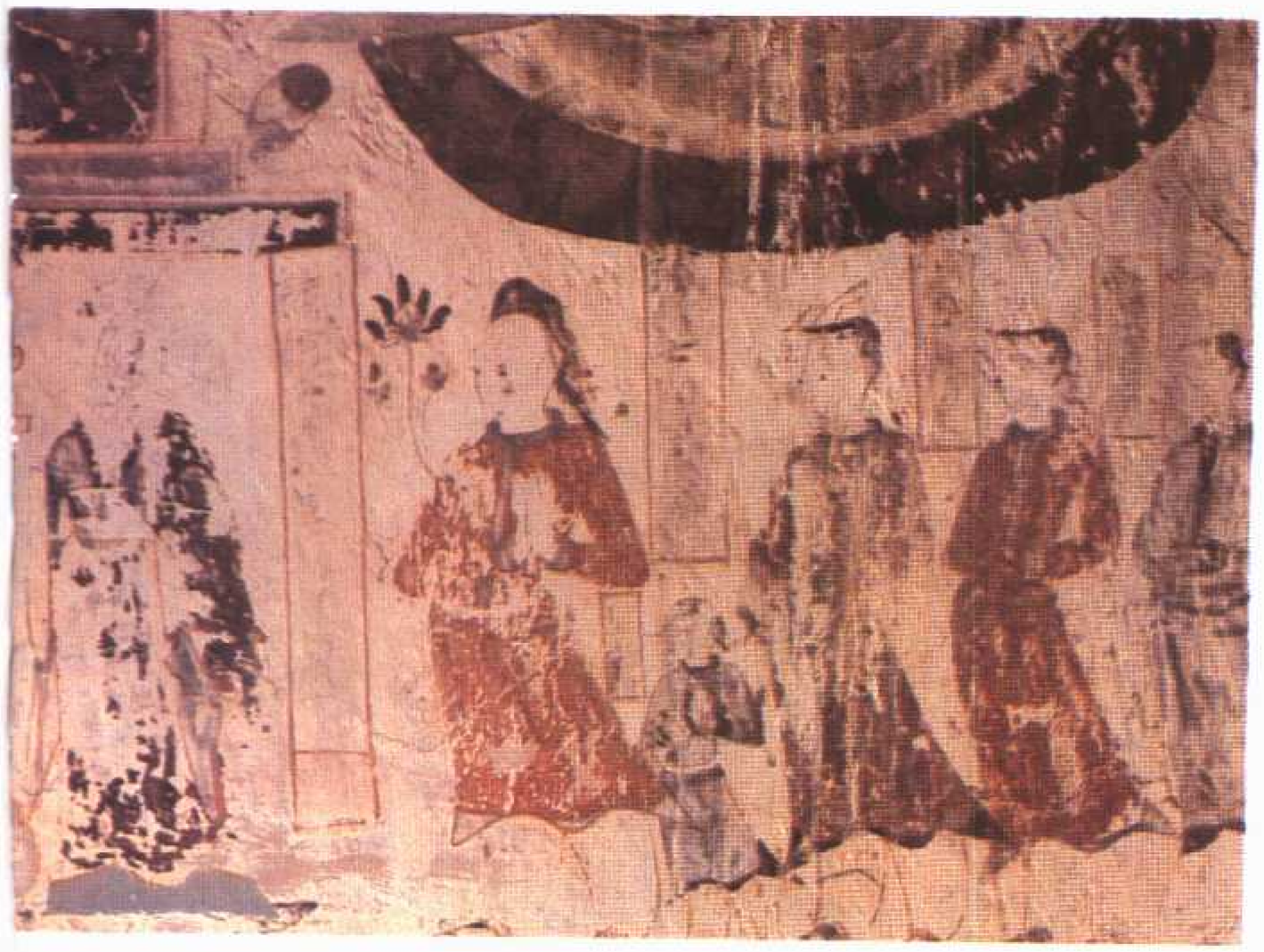
號933美

號934美

號 935 美

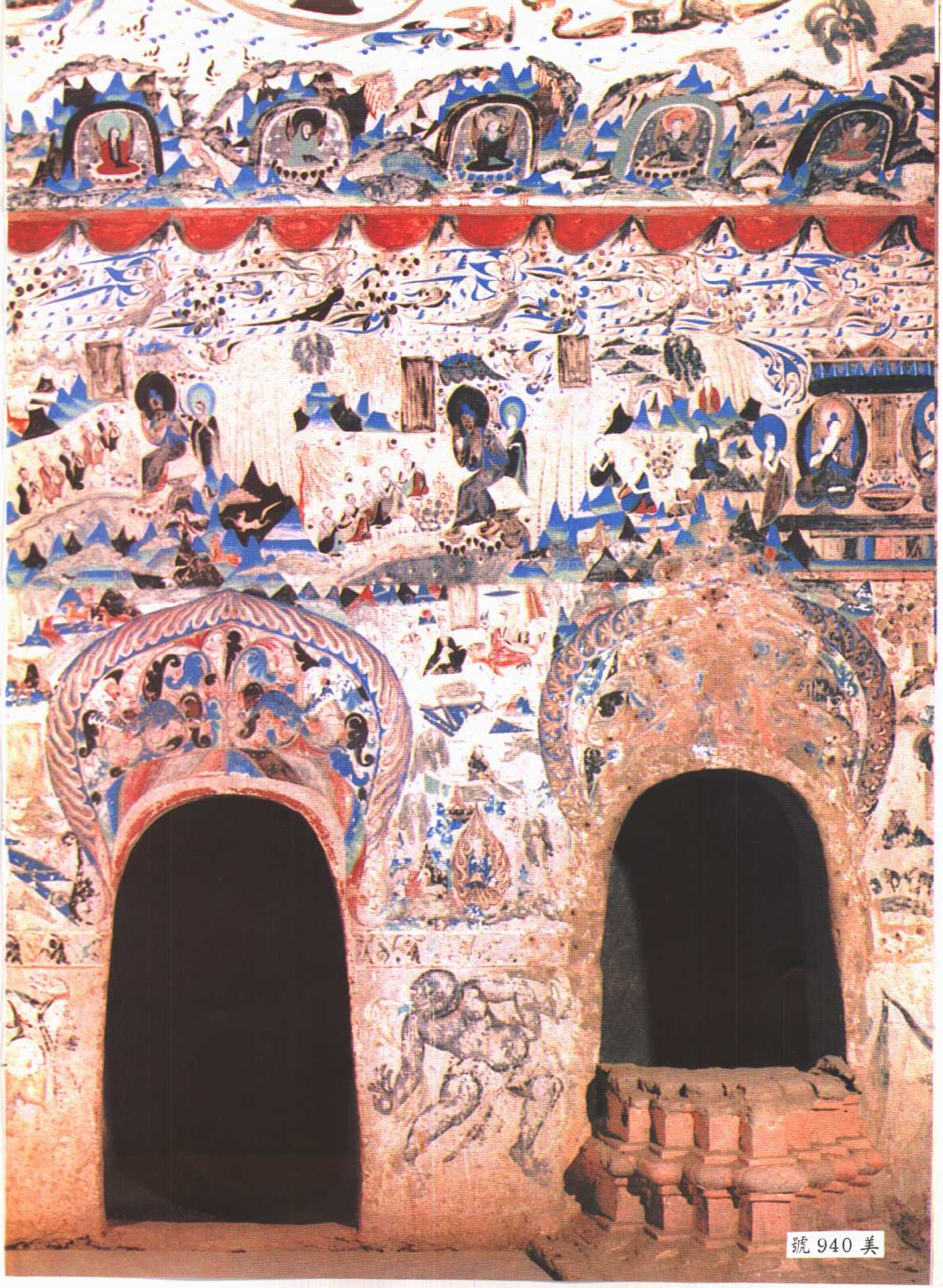
號 936 美

號937美



號938美

號 939 美

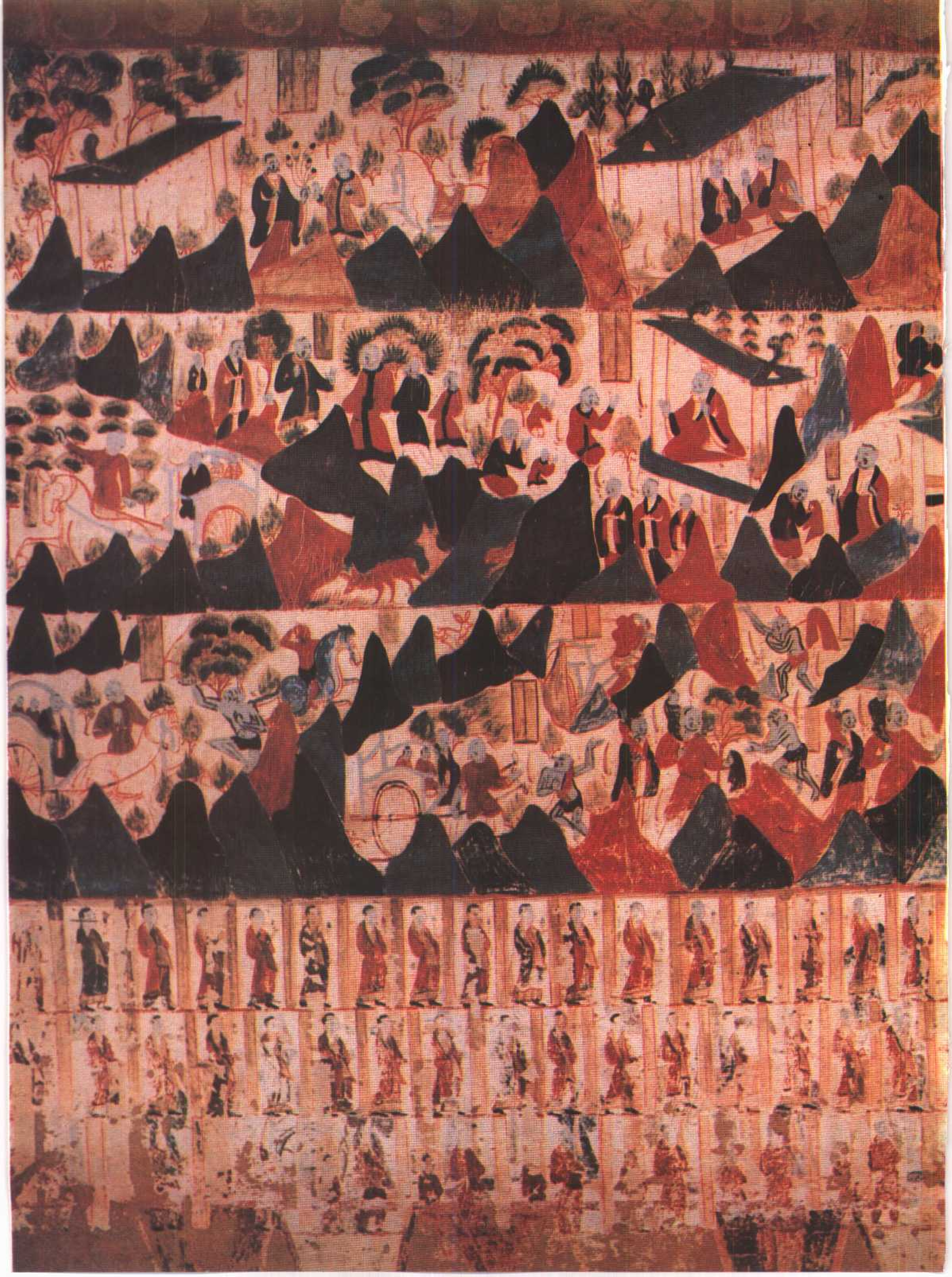


美 940 號

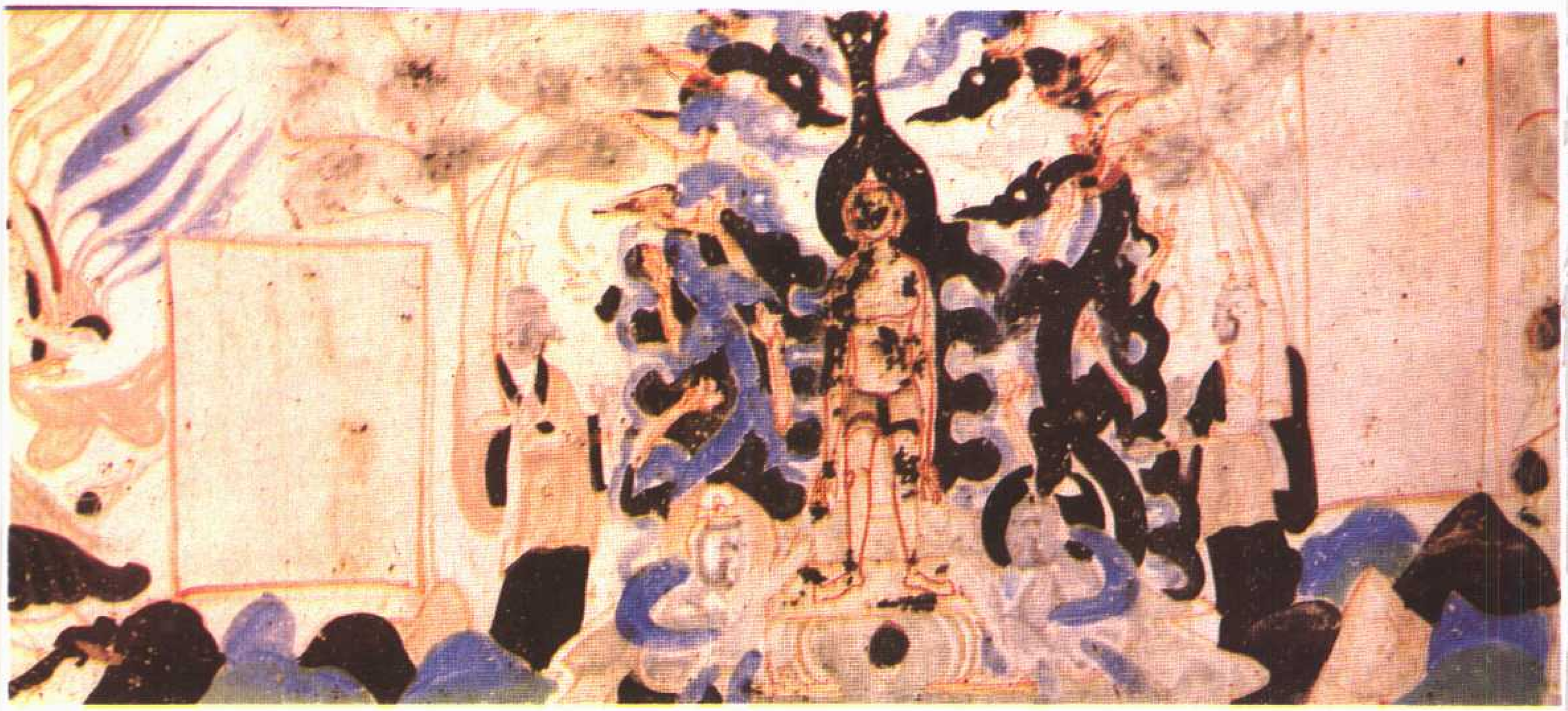
（大放部局之號 940 美卽） 號 941 美

（大放部局之號372美即）　號942美

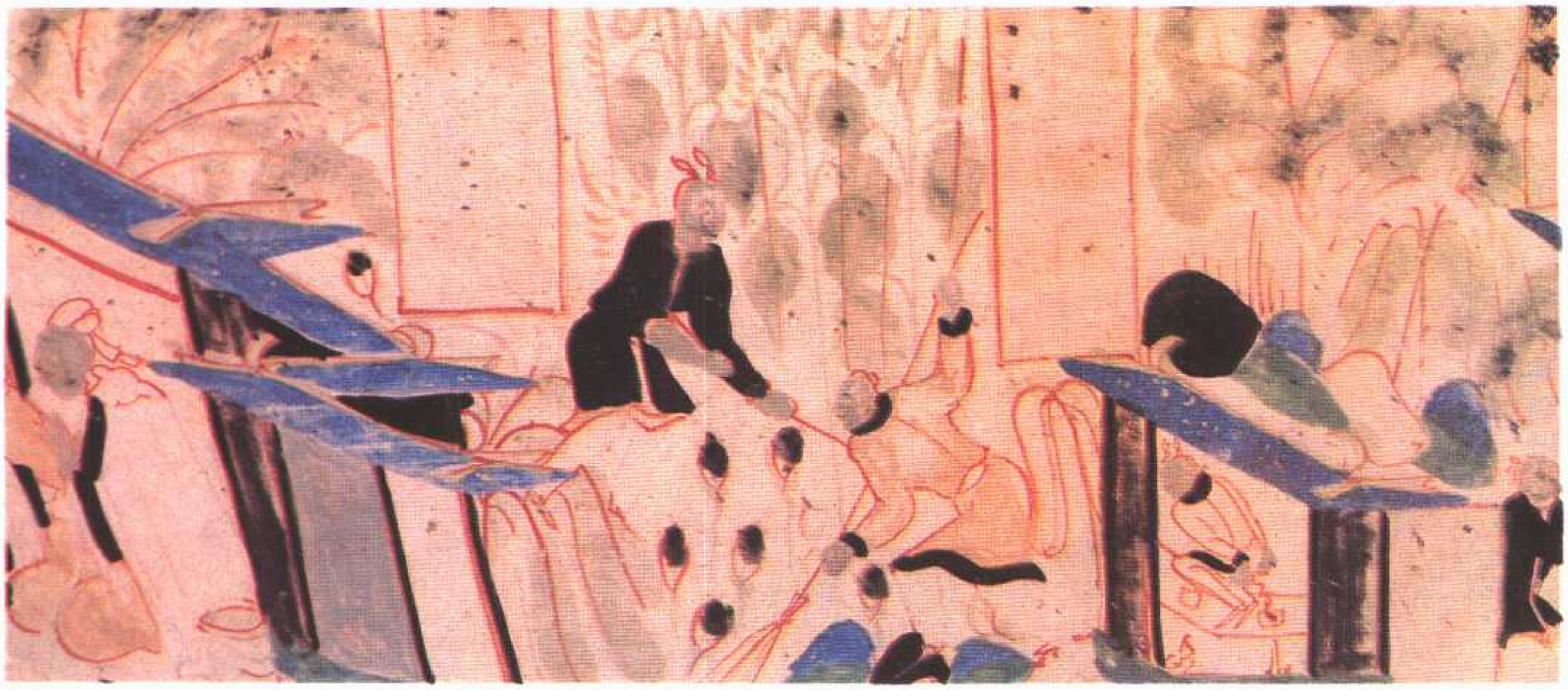
號 943 美



（大放部局之號 943 美即） 號 944 美



號 945 美



號 946 美

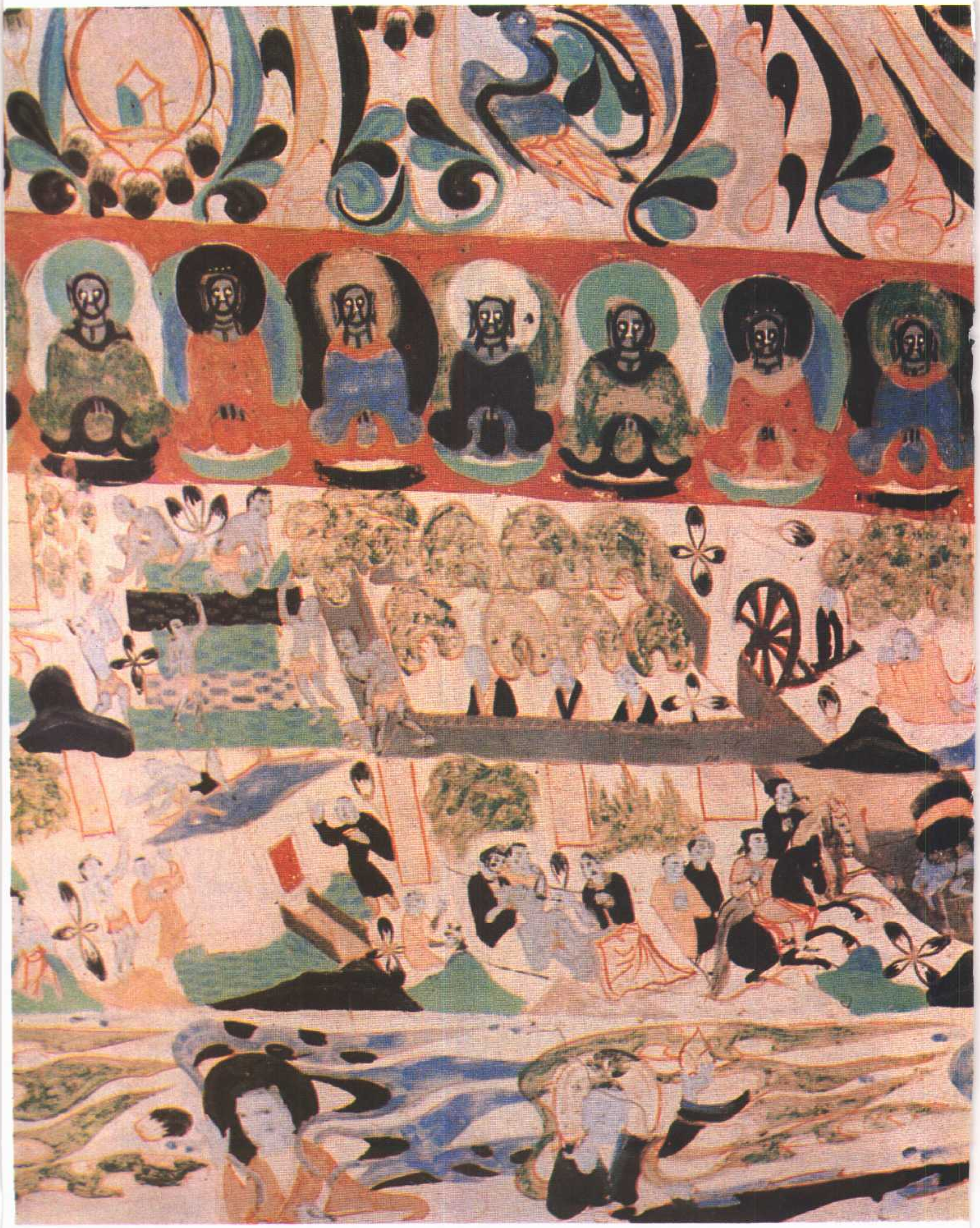
號 947 美

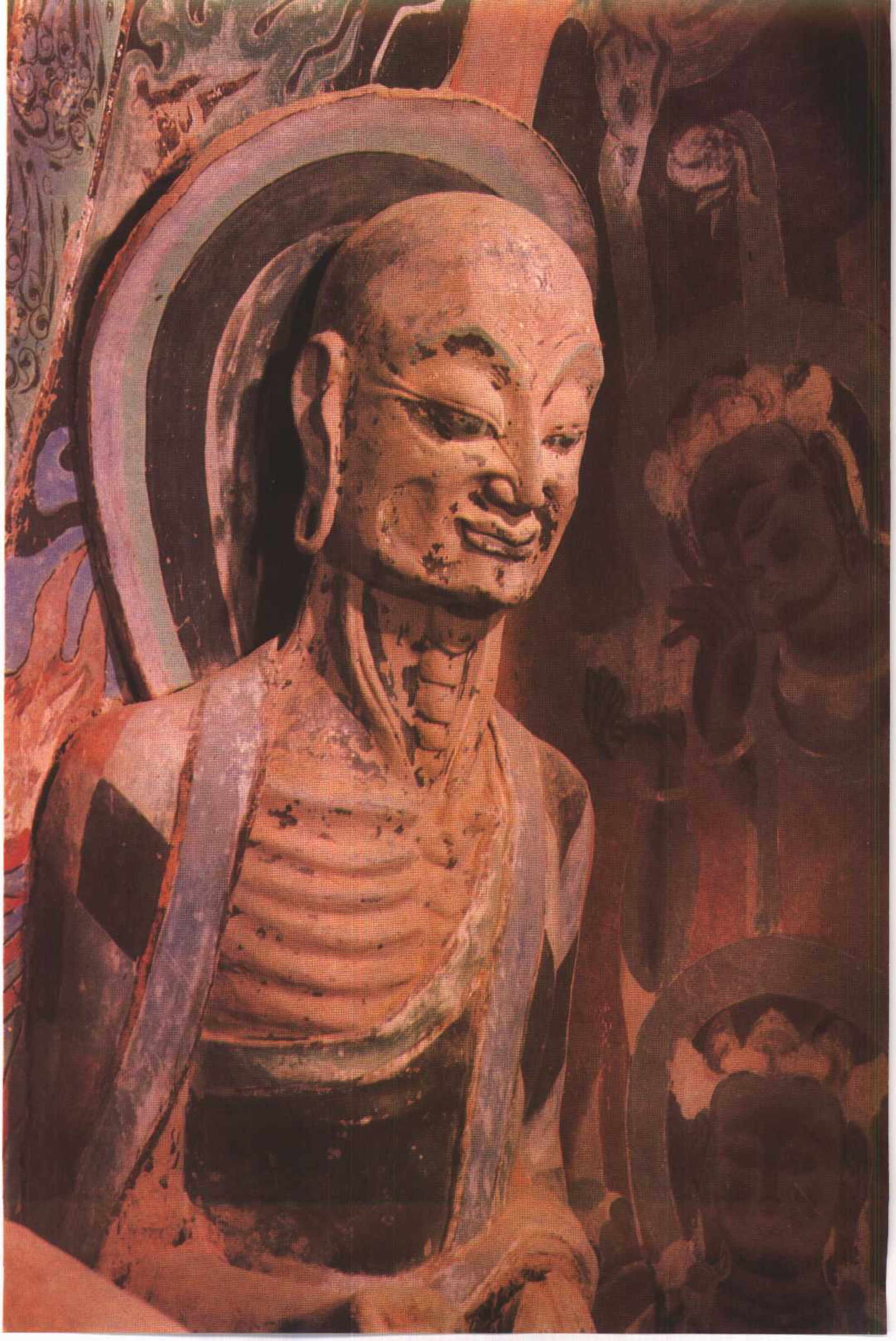
（大放部局之號 369 美卽） 號 948 美

（大放部局之號 370 美卽） 號 949 美

號 950 美

（大擴之號 6 美卽）　號 951 美





號 952 美

77 美卽）

身全之號

（像立

（大放部局之號 371 美即）號 953 美

（大放部局之號 371 美卽）號 954 美

號955美

敦煌寶藏第五五冊目錄

斯七三〇一號　金光明最勝王經卷第五重顯　一一
斯七三〇二號　空性品第九　一二
斯七三〇三號　妙法蓮華經卷第三　一三
斯七三〇四號　金剛般若波羅蜜經　一四
斯七三〇五號　妙法蓮華經卷第三　一四
斯七三〇六號　妙法蓮華經卷第一　一五
斯七三〇七號　金光明最勝王經卷第一如來　一五
壽量品第二
斯七三〇八號　梵網經盧舍那佛説菩薩心地　一六
戒品第十卷下
斯七三一九號　大乘密嚴經卷中阿賴邸建立　一七
品第六
斯七三二〇號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第　一七
三
斯七三一〇號　金光明最勝王經卷第十菩提　一八
樹神讚品第二十九、大辯才　一八
天女讚歎品第三十　一九
斯七三一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百　二〇
九十
斯七三一二號　小品般若波羅蜜經卷第十　二〇
斯七三一三號　妙法蓮華經卷第七　二一
斯七三一四號　妙法蓮華經卷第四　二一
斯七三一五號　金剛般若波羅蜜經　二二
斯七三一六號　金光明最勝王經卷第六、四　二二
天王護國品第十二
斯七三一七號　大般若波羅蜜多經卷第五百　二三
九十三
斯七三一八號　妙法蓮華經卷第七　二三
斯七三一九號　思益梵天所問經卷第一分別　二四
品第三
斯七三二〇號　妙法蓮華經卷第二　二四
斯七三二一號　大般涅槃經卷第三十二師子　二五
吼菩薩品第十一之六
斯七三二一號　妙法蓮華經卷第二　二六
斯七三二二號　妙法蓮華經卷第七　二六

斯七三二三號　藥師瑠璃光如來本願功德經　二九
斯七三二四號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五　三〇
斯七三二五號　妙法蓮華經卷第四　三一
斯七三二七號　妙法蓮華經卷第一　三二
斯七三二八號　丈量及佛經殘字　三三
斯七三二九號　妙法蓮華經卷第七　三四
斯七三三〇號　佛說天地八陽神咒經　三五
斯七三三一號　妙法蓮華經卷第四　三五
斯七三三二號　大般若波羅蜜多經卷第二十四　三六
斯七三三三號　大般若波羅蜜多經卷第二十四　三七
斯七三三四號　金剛般若波羅蜜經　三八
斯七三三五號　妙法蓮華經卷第四　三九
斯七三三六號　金剛般若波羅蜜經　四〇
斯七三三七號　佛垂般涅槃略說教誡經　四一
斯七三三八號　金光明最勝王經卷第五蓮華喻讚品第七　四二
斯七三三九號　大般若波羅蜜經　四三
斯七三四〇號　金剛般若波羅蜜經　四四
斯七三四一號　妙法蓮華經卷第二　四五
斯七三四二號　金剛般若波羅蜜經　四八
斯七三四三號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　四九
斯七三四四號　藥師瑠璃光如來本願功德經　五〇
斯七三四五號　妙法蓮華經卷第三　五一
斯七三四六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　五二
斯七三四七號　妙法蓮華經卷第三　五四
斯七三四八號　妙法蓮華經卷第三　五五
斯七三四九號　維摩詰所說經卷中文殊師利問疾品第五　五五
斯七三五〇號　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三　五九
斯七三五一號　金光明最勝王經卷第八堅牢地神品第十八　六〇
斯七三五二號　妙法蓮華經卷第四　六一
斯七三五三號　大般若波羅蜜多經卷第八十一　六三
斯七三五四號　妙法蓮華經卷第三　六四
斯七三五五號　維摩詰所說經卷中　六五
斯七三五六號　金光明經卷第二　六六
斯七三五七號　金剛般若波羅蜜經　六七
斯七三五八號　妙法蓮華經卷第三　六八
斯七三五九號　妙法蓮華經卷第三　六九

斯七三六〇號　妙法蓮華經卷第一　七〇
斯七三六一號　思益梵天所問經卷第二譬喻品第三　七一
斯七三六二號　妙法蓮華經卷第五　七二
斯七三六三號　妙法蓮華經卷第五　七三
斯七三六四號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十二　七四
斯七三六五號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十一　七五
斯七三六六號　金光明最勝王經卷第二十一王品第二十一　七六
斯七三六七號　妙法蓮華經卷第六　七七
斯七三六八號　佛說阿彌陀經　七八
斯七三六九號　妙法蓮華經卷第六　七九
斯七三七〇號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一　八〇
斯七三七一號　藥師瑠璃光如來本願功德經　八一
斯七三七二號　妙法蓮華經卷第一　八二
斯七三七三號　大般涅槃經卷第二十二光明遍照高貴德王菩薩品之四　八三
斯七三七四號　妙法蓮華經卷第七　八四
斯七三七五號　妙法蓮華經卷第一　八五

斯七三七六號　妙法蓮華經卷第四　一一〇
斯七三七七號　大般涅槃經卷第七如來性品第四之四　一一一
斯七三七八號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十　一一二
斯七三七九號　妙法蓮華經卷第二　一一三
斯七三八〇號　大乘無量壽經　一一四
斯七三八一號　大般若波羅蜜多經卷第四百六十一　一一五
斯七三八二號　金剛般若波羅蜜經　一一六
斯七三八三號　妙法蓮華經卷第二　一一七
斯七三八四號　金剛般若波羅蜜經　一一八
斯七三八五號　維摩詰所說經卷中文殊師利問疾品第五　一一九
斯七三八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十　一二〇
斯七三八七號　金剛般若波羅蜜經　一二一
斯七三八八號　維摩詰所說經卷上　一二二
斯七三八九號　妙法蓮華經卷第一　一二三
斯七三九〇號　妙法蓮華經卷第六　一二四
斯七三九一號　佛為首迦長者說業報差別經　一二五
斯七三九二號　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之　一二六

斯七三九三號　妙法蓮華經卷第五安樂行品　一〇二
斯七三九四號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品　一〇三
十四
斯七三九四號　妙法蓮華經卷第五　一〇三
第五
斯七三九五號　妙法蓮華經卷第五　一〇三
斯七三九六號　妙法蓮華經卷第六　一〇四
斯七三九七號　慧上菩薩問大善權經卷上　一〇五
斯七三九八號　藥師瑠璃光如來本願功德經　一〇七
斯七三九九號　金剛般若波羅蜜經　一〇八
斯七四〇〇號　金剛般若波羅蜜經　一〇八
斯七四〇一號　金剛般若波羅蜜經　一〇九
斯七四〇二號　妙法蓮華經卷第七　一〇九
斯七四〇三號　大般涅槃經卷第七如來性品　一一〇
第四之四
斯七四〇四號　佛說阿彌陀經　一一一
斯七四〇五號　大薩遮尼乾子所說經卷第四　一一二
王論品第五之二
斯七四〇六號　大般若波羅蜜多經卷第三百　一一三
七十六
斯七四〇七號　思益梵天所問經卷第二　一一四
斯七四〇八號　大般若波羅蜜多經卷第二百　一一四
七十五
斯七四〇九號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十　一一五
四、四攝品第七十八
斯七四一〇號　維摩詰所說經卷上　一一六
斯七四一一號　大般涅槃經卷第三十五迦葉　一一七
菩薩品第十二之三
斯七四一二號　中阿含經卷第八未曾有法品　一一八
第四
斯七四一三號　金剛般若波羅蜜經　一一八
斯七四一四號　大般若波羅蜜多經卷第三百　一一九
十
斯七四一五號　大般若波羅蜜多經卷第五百　一二〇
九十二
斯七四一六號　大般若波羅蜜多經卷第二百　一二一
五
斯七四一七號　大般若波羅蜜多經卷第一百　一二二
二十九
斯七四一八號　佛說寶雨經卷第三　一二三
斯七四一九號　妙法蓮華經卷第一　一二四
斯七四二〇號　大般若波羅蜜多經卷第四十　一二五
九
斯七四二一號　妙法蓮華經卷第六隨喜功德　一二六
品第十八
斯七四二二號　金剛般若波羅蜜經　一二六

斯七四二三號　妙法蓮華經卷第三授記品第六　一二七

斯七四二四號　金剛般若波羅蜜經　一二八

斯七四二五號　大般若波羅蜜多經卷第六百　一二九

斯七四二六號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十一　一三〇

斯七四二七號　大般若波羅蜜多經卷第七十二　一三一

斯七四二八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　一三二

斯七四二九號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十八　一三二

斯七四三〇號　妙法蓮華經卷第二信解品第四　一三二

斯七四三一號　四分律刪繁補闕行事鈔卷下之三頭陀行儀篇第二十一　一三四

斯七四四五號　摩訶般若波羅蜜經卷第二往生品第四　一三五

斯七四三二號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四　一三四

斯七四三三號　大般若波羅蜜多經卷第一百　一三五

斯七四三四號　金光明最勝王經卷第一　一三六

斯七四三五號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十　一三六

斯七四三六號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十二　一三七

斯七四三七號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十五初分校量功德品第三十之五十三　一三七

斯七四三八號　金剛般若波羅蜜經　一三七

斯七四三九號　佛説阿彌陀經　一三八

斯七四四〇號　大般若波羅蜜多經卷第十六　一三八

斯七四四一號　金剛般若波羅蜜經　一三八

斯七四四二號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四　一三九

斯七四四三號　金光明最勝王經卷第二分別三身品第三　一三九

斯七四四四號　淨度經（擬，法門名義集五戒條曾引淨度經）　一四〇

斯七四四五號　摩訶般若波羅蜜經卷第二往生品第四　一四〇

斯七四四六號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　一四一

斯七四四七號　金剛般若波羅蜜經　一四一

斯七四四八號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　一四二

斯七四四九號　大方廣佛華嚴經卷第二十金　一四二

剛幢菩薩十廻向品第二十一　一四七
之七
斯七四五一號　大般涅槃經卷第三十七迦葉　一四八
菩薩品第十二之五
斯七四五二號　淨度三昧經（上接斯四五四　一四九
六號，該號實為淨度三昧經
，中五官者一曰仙官主禁殺
等二行，見經律異相卷第四
十九所引）
斯七四五三號　金光明最勝王經卷第十捨身　一五〇
品第二十六
斯七四五四號　大智度論卷第三十九釋往生　一五二
品第四之中
斯七四五五號　大般若波羅蜜多經卷第六十　一五四
五
斯七四五六號　金剛般若波羅蜜經　一五六
斯七四五七號　大般若經卷第二百六十七帙　一五六
背雜寫
斯七四五七號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品　一五七
第二十六
斯七四五八號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第　一五八
三
斯七四五九號　大般若波羅蜜多經卷第四十　一五八
二初分譬喻品第十一之一
斯七四六〇號　金光明最勝王經卷第一如來　一五九
壽量品第二
斯七四六一號　大般若波羅蜜多經卷第五百　一五九
九十七
斯七四六二號　妙法蓮華經卷第二信解品第　一六〇
四
斯七四六三號　大般若波羅蜜多經卷第二　一六一
斯七四六四號　大般涅槃經卷第三十一師子　一六二
吼菩薩品第十一之五
斯七四六五號　佛垂般涅槃略說教戒經　一六四
斯七四六六號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品　一六五
第五
斯七四六七號　金剛般若波羅蜜經　一六六
斯七四六八號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地　一六七
戒品第十卷下
斯七四六九號　維摩詰所說經卷下香積佛品　一六八
第十
斯七四七〇號　大般涅槃經卷第二十一、二　一七〇
十二，光明遍照高貴德王菩
薩品第十之一、二
斯七四七一號　大般若波羅蜜多經卷第三百
九十六初分無性自性品第七

斯七四七二號　金剛般若波羅蜜經　一七一
斯七四七四號　十誦律卷第十四　一七二
斯七四七五號　妙法蓮華經卷第二信解品第四　一七二
斯七四七七號　妙法蓮華經卷第六隨喜功德品第十八　一七三
斯七四七八號　妙法蓮華經卷第一序品第一　一七四
斯七四七九號　大般涅槃經卷第二壽命品第一之二　一七四
斯七四八〇號　金剛般若波羅蜜經　一七五
斯七四八一號　佛說觀普賢菩薩行法經　一七六
斯七四八二號　觀佛三昧海經卷第四觀相品第三之四　一七六
斯七四八三號　增壹阿含經卷第八　一七七
斯七四八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百八初分難信解品第三十四之二十七　一七七
斯七四八五號　金剛般若波羅蜜經　一七八
斯七四八六號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十一　一七九
斯七四八七號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　一七九
斯七四八八號　大般若波羅蜜多經卷第四百十　一八〇
斯七四八九號　佛說大乘稻芊經　一八〇
斯七四九〇號　金光明最勝王經卷第二信解品第四身品第三　一八一
斯七四九一號　金光明最勝王經卷第六，四天王護國品第十二　一八一
斯七四九二號　金剛般若波羅蜜經　一八二
斯七四九三號　觀世音經　一八二
斯七四九四號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四　一八三
斯七四九五號　金光明最勝王經卷第九善生王品第二十一　一八三
斯七四九六號　金光明經卷第二，四天王品第六　一八四
斯七四九七號　妙法蓮華經卷第二信解品第四　一八五
斯七四九八號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五　一八五
斯七五〇〇號　大般若波羅蜜多經卷第十七　一八六
斯七五〇一號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十　一八七
斯七五〇一號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地　一八七

戒品第十卷下　一八七
斯七五〇二號　妙法蓮華經卷第一序品第一　一八八
斯七五〇三號　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三　一八九
斯七五〇四號　佛名經卷第十八　一九〇
斯七五〇五號　金剛般若波羅蜜經　一九一
斯七五〇六號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　一九一
斯七五〇七號　妙法蓮華經卷第一序品第一　一九二
斯七五〇八號　藥師瑠璃光如來本願功德經　一九三
斯七五〇九號　金剛般若波羅蜜經　一九四
斯七五一〇號　妙法蓮華經卷第一序品第一　一九五
斯七五一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十四　一九七
斯七五一二號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩門品第十五　一九七
斯七五一三號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六　一九八
斯七五一四號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五　一九九
斯七五一五號　大方等大集經卷第八不眴菩薩品第四　二〇〇
斯七五一六號　大方廣佛華嚴經卷第四十離世間品第三十三之五　二〇一
斯七五一七號　大般涅槃經卷第三十八迦葉菩薩品第十二之六　二〇一
斯七五一八號　金剛般若波羅蜜經　二〇二
斯七五一九號　般若波羅蜜多心經還源述（參見斯三〇一九號）　二〇三
斯七五二〇號　起信論疏卷下　二〇四
斯七五二一號　入楞伽經卷第七恒河沙品第十三　二〇四
斯七五二二號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十七　二〇五
斯七五二三號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十九第二分轉不轉品第五十四　二〇六
斯七五二四號　鳩摩羅什法師誦法　二〇七
斯七五二五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　二〇七
斯七五二六號　妙法蓮華經卷第一序品第一　二〇八
斯七五二七號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　二〇八
斯七五二八號　羯磨（式叉摩那受大戒文）　二〇九
斯七五二九號　佛名經卷第一　二一〇
斯七五三〇號　彌沙塞部和醯五分律卷第一　二一〇

斯七五三二號　金剛般若波羅蜜經　二一〇
斯七五三三號　金光明最勝王經卷第五依空　二一一
滿願品第十
斯七五三四號　金剛般若波羅蜜經　二一二
斯七五三五號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓　二一三
滿無礙大悲心陀羅尼經
斯七五三六號　金光明最勝王經卷第五蓮華　二一四
喻讚品第七、金勝陀羅尼品
第八
斯七五三七號　大般若波羅蜜多經卷第二百　二一四
五
斯七五三八號　金剛般若波羅蜜經　二一四
斯七五三九號　大方廣佛華嚴經卷第二世間　二一五
淨眼品第一之二
斯七五四〇號　大般若波羅蜜多經卷第二十　二一六
一
斯七五四一號　大般若波羅蜜多經卷第二百　二一七
五十七
斯七五四二號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品　二一八
第五
斯七五四三號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩　二一八
品第二十四
斯七五四四號　維摩詰所說經卷中文殊師利　二一九
問疾品第五（上接斯七三八
五號）
斯七五四五號　金剛般若波羅蜜經　二二〇
斯七五四六號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品　二二一
第五
斯七五四七號　妙法蓮華經卷第五安樂行品　二二二
第十四
斯七五四八號　佛頂尊勝陀羅尼經咒　二二二
斯七五四九號　妙法蓮華經卷第三化城喻品　二二三
第七
斯七五五〇號　大佛頂如來密因修證了義諸　二二四
菩薩萬行首楞嚴經卷第一
斯七五五一號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第　二二五
三
斯七五五二號　妙法蓮華經卷第一序品第一　二二六
斯七五五三號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第　二二八
三
斯七五五四號　妙法蓮華經卷第五安樂行品　二二八
第十四
斯七五五五號　大方廣十輪經卷第六（上接　二二九
七二四〇號）
斯七五五六號　大般涅槃經卷第二純陀品第　二三〇

二

斯七五五七號　金剛般若波羅蜜經　二三〇
斯七五五八號　佛名經　二三一
斯七五五九號　佛名經卷第六　二三二
斯七五六〇號　大般若波羅蜜多經卷第四十八　二三二
斯七五六一號　藥師瑠璃光如來本願功德經　二三三
斯七五六二號　藥師瑠璃光如來本願功德經　二三三
斯七五六三號　妙法蓮華經卷第一方便品第二　二三四
斯七五六四號　金剛般若波羅蜜經　二三五
斯七五六五號　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五　二三七
斯七五六六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二三七
斯七五六八號　四分律卷第五、十三僧殘法之四　二三八
斯七五六九號　勝天王般若波羅蜜多經卷第一通達品第一　二三九
斯七五七〇號　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五　二四〇
斯七五七一號　金剛般若波羅蜜經　二四〇
斯七五七一號　大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩第十之五　二四〇
斯七五七二號　大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三　二四一
斯七五七三號　摩訶般若波羅蜜多經卷第十憂波提舍中十方菩薩來品第十四　二四一
斯七五七四號　妙法蓮華經卷第六如來神力品第二十一　二四一
斯七五七五號　藥師瑠璃光如來本願功德經　二四二
斯七五七六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二四二
斯七五七八號　正法念處經卷第六十六身念處品之三　二四二
斯七五七九號　佛名經卷第十一　二四二
斯七五八〇號　佛頂尊勝陀羅尼經　二四二
斯七五八一號　佛名經卷　二四二
斯七五八二號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五　二四二
斯七五八三號　金光明經卷第一序品第一　二四二
斯七五八四號　妙法蓮華經卷第六常不輕菩薩品第二十　二四二
斯七五八五號　金剛般若波羅蜜經　二四二
斯七五八六號　大智度論卷第三十六釋相應　二四二

品第三之餘

斯七五八七號　大槃涅槃經義記卷第八　二五〇
斯七五八八號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛　二五一
經卷上

斯七五八九號　納麥賬　二五一
斯七五九〇號　佛經疏釋　二五二
斯七五九一號　金剛般若波羅蜜經　二五三
斯七五九二號　天地八陽神咒經　二五三
斯七五九三號　妙法蓮華經卷第一序品第一　二五四
斯七五九四號　金光明最勝王經卷第十捨身　二五六
品第二十六
斯七五九五號　祈願文　二五六
斯七五九六號　佛名經卷第一　二五七
斯七五九七號　善惡因果經　二五八
斯七五九八號　佛說閻羅王受記勸脩生七齋　二六〇
功德經
斯七五九九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩　二六〇
薩普門品第二十五
（下附碎片，重新編號）

碎片〇〇一號　右：取付記事曆　左：殘牒　二六一
碎片〇〇二號　左：書札　二六二
碎片〇〇三號　右：諸物名姓字分別部居不　二六二
雜廁用　左：醫創傷論

碎片〇〇四號　中與左：均同碎片三號右方　二六三
碎片〇〇五號　殘書札及賬册　二六三
碎片〇〇六號　上：白劉君季恪　左下殘賬　二六四
册
碎片〇〇七號　殘書札　二六四
碎片〇〇八號　殘書札　二六五
碎片〇〇九號　右上：昭公八年左傳　下：　二六五
殘戶籍
碎片〇一〇號　西域文殘片　二六五
碎片〇一一號　徵車差丁、烽火不絕警備記　二六六
事
碎片〇一二號　軍機牒　二六六
碎片〇一三號　右：書札　左：殘牒　二六六
碎片〇一四號　有關氾敏事殘牒（天寶二年）　二六六
碎片〇一五號　文書殘牒　二六七
碎片〇一五號　前頁紙背編號攝影（下頁同）　二六八
碎片〇一六號　景龍三年八月牒、檢校長行　二六八
使牒西州都督府
碎片〇一七號　殘糧賬（本頁深攝，次頁淺　二六九
攝）
碎片〇一八號　殘文書（本頁深攝，次頁淺　二七〇
攝）
前頁紙背編號攝影　二七一

碎片〇一九號　軍牒及地籍　二七四
碎片〇一九號　前頁紙背編號攝影　二七四
碎片〇二〇號　上：殘牒　右：書札　中下：記錢數賬　左上及左下：記牧馬死亡處理情形（下圖淺攝）　二七五
碎片〇二〇號　前頁紙背有「張才實四十一文」　二七六
碎片〇二〇號　殘文書　二七六
碎片〇二一號　前頁麻布背面攝影　二七八
碎片〇二二號　殘賬册　二七七
碎片〇二三號　殘麻紙（下頁為另一角度攝）　二七八
碎片〇二四號　殘麻紙（下頁將紙片合攏攝）　二七八
碎片〇二五號　放馬登錄表（此號均為一張深攝，一張淺攝）　二七九
碎片〇二六號　放馬登錄表（此號均為一張深攝，一張淺攝）　二八三
碎片〇二七號　驢馬配領表（此號均為一張深攝，一張淺攝）　二八五
碎片〇二八號　記牧馬死亡處理情形（下二頁為一張深攝，一張淺攝）　二八八
碎片〇二九號　即下號之部分淺攝深攝　二九〇
碎片〇三〇號　長行坊馬牛皮筋賬册　二九一
碎片〇三一號　神龍元年四月賈才敏運馬牒（一張深攝一張淺攝）　二九二
碎片〇三一號　前頁紙背編號攝影　二九三
碎片〇三二號　神龍元年馬死命馬子理賠牒　二九六
碎片〇三二號　馬死由馬子製皮完收，但肉價不來，當徵肉價牒、馬死請處分牒　二九七
碎片〇三三號　複查馬死無他故牒　二九七
碎片〇三四號　馬死殘牒（下頁是紙背）　二九八
碎片〇三五號　上：馬死殘牒　下：點閱簿昌群長行馬請處分牒（一張深攝，一張淺攝）　二九八
碎片〇三五號　上頁背面攝影　二九八
碎片〇三六號　柳中縣七級寺西塔寺紀馬數，上批「檢蒲昌馬數」字（一張深攝，一張淺攝）　二九九
碎片〇三七號　左上：神龍元年五月遣馬牒　下：嚴禿子貨麥契　三〇〇
碎片〇三七號　前頁紙背攝影　三〇〇
碎片〇三八號　上：殘書札　下：康海多租田契　三〇一
碎片〇三九號　上：食麥粟賬　下：贈物賬（一張深攝一張淺攝）　三〇二

碎片〇四〇號　食麥粟賬　三〇三
碎片〇四〇號　前頁紙背攝影　三〇四
碎片〇四一號　密敎金剛牆偈（一張深攝，一張淺攝）　三〇四
碎片〇四二號　右：大唐乾封二年牒　左：為清信女真英除疾講誦寫經題記　三〇五
碎片〇四三號　祭文及地籍殘牒　三〇六
碎片〇四四號　殘戶籍賬契　三〇七
碎片〇四五號　解夢書及文書賬契（一張深攝，一張淺攝）　三〇七
碎片〇四六號　殘文書契賬　三〇七
碎片〇四六號　前頁紙背有殘地籍　三〇八
碎片〇四七號　家有惡狗行人慎之　三〇九
碎片〇四八號　書札綾羅賬　三一〇
碎片〇四八號　前頁紙背有殘賬及習字　三一〇
碎片〇四九號　文史書札殘片　下之中：尚　三一一
碎片〇四九號　書文侯之命及西域文　三一一
碎片〇四九號　前頁紙背攝影　三一一
碎片〇五〇號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三（一深一淺）　三一二
碎片〇五一號　妙法蓮華經卷第一方便品第二　三一三
碎片〇五二號　妙法蓮華經卷第六如來神力品第二十一　三一四
碎片〇五三號　右與中：妙法蓮華經卷第四五百弟子授記品第八　上：妙法蓮華經卷第二授記品第六　三一五
碎片〇五四號　妙法蓮華經卷第四五百弟子受記品第八　三一六
碎片〇五五號　妙法蓮華經卷第四法師品第十　三一六
碎片〇五六號　妙法蓮華經卷第四法師品第十　三一七
碎片〇五七號　開蒙要訓　三一七
碎片〇五八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　三一八
碎片〇五九號　大般涅槃經卷第七邪正品第九　三一八
碎片〇六〇號　大般涅槃經卷第七邪正品第九　三一九
碎片〇六一號　大般涅槃經卷第五四相品之餘（一深一淺）　三一九
碎片〇六二號　右：摩訶般若波羅蜜經卷第十六不退品第五十五　左：

大品經卷第十八　三二〇

碎片〇六三號　大般若波羅蜜多經卷（一深一淺）　三二一

碎片〇六四號　小品般若波羅蜜經卷第十　三二二

碎片〇六五號　大般若波羅蜜多經卷第六百　三二六

碎片〇六六號　大般若波羅蜜多經卷第二百十三　三二七

碎片〇六七號　金剛般若波羅蜜經　三二七

碎片〇六八號　右上：四分比丘尼戒本　中上：妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六　左下：藥師瑠璃光如來本願功德經（一深一淺）　三二八

碎片〇六九號　彌沙塞部和醯五分律律卷第一，第一分初波羅夷法　三二九

碎片〇七〇號　雜寶藏經卷第一蓮華夫人緣　三二九

碎片〇七一號　右上：金剛般若波羅蜜經　三二九

碎片〇七二號　右上：金剛般若波羅蜜經　三三〇
左下：妙法蓮華經卷第六安樂行品第十四

碎片〇七三號　大般涅槃經卷第十七　三

碎片〇七四號　右：妙法蓮華經卷第一第二方便品第二譬喻品第三　中上：維摩詰經　左上：右廂第二隊牒（一深一淺）　三

碎片〇七五號　貞元年五年五月百姓殘狀、西域文書　三

碎片〇七六號　前頁紙背攝影　三

碎片〇七七號　果核禮單等碎片　三

碎片〇七六號　前頁紙背有西域文及書札　三

碎片〇七七號　殘牒賬册及佛經等（一深一淺）　三

碎片〇七八號　皮裘大麥典賣賬　三

碎片〇七八號　前頁紙背亦為典賣賬　三

碎片〇七九號　右：醫書　上：河渠司奏奉聖旨為拘收蒙古子女差人護送赴都牒（一深一淺）　三

碎片〇七九號　前頁紙背有貞元四年龍世英呈文　三

碎片〇八〇號　殘文書（一深一淺）　三

碎片〇八一號　殘文書　三

碎片〇八二號　中：門牙打折一齒事　左：
甘肅行省遣軍起迄帖　三四一
碎片〇八三號　小麥大麥糧賬　三四二
碎片〇八四號　黃米大麥糧賬　三四二
碎片〇八五號　地畝納麥賬（一深一淺）　三四三
碎片〇八六號　放糧簿等殘片（一深一淺）　三四四
碎片〇八七號　收麥賬及開讀聖旨等文書碎片　三四五
碎片〇八八號　殘文書（一深一淺）　三四五
碎片〇八九號　殘文書　三四六
碎片〇八九號　前頁紙背存殘文書　三四七
碎片〇九〇號　名册及書札（一深一淺）　三四七
碎片〇九一號　殘文書（一深一淺）　三四八
碎片〇九二號　泰定二年九月付松柏借據等（一深一淺）　三四九
碎片〇九三號　殘書札等（一深一淺）　三五〇
碎片〇九四號　木刻本殘片等（一深一淺）　三五一
碎片〇九五號　木刻本殘片（一深一淺）　三五二
碎片〇九六號　曆書及木刻本殘片等，左下及左上：妙法蓮華經卷第
碎片〇九七號　為妙法蓮華經卷第七觀世音菩　三四四
普門品第二十五　三五三
右上：道經開經玄蘊咒　中
上：妙法蓮華經卷第二　中
下及左上：妙法蓮華經卷第　三五四
七　左下：金剛般若波羅蜜
經（一深一淺）
碎片〇九七號　前頁紙背攔影，中下為金剛　三五五
般若波羅蜜經（一深一淺）
碎片〇九八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩　三五五
薩普門品第二十五
碎片〇九九號　金剛般若波羅蜜經　三五六
碎片一〇〇號　金剛般若波羅蜜經　三五七
碎片一〇一號　金剛般若波羅蜜經　三五八
碎片一〇二號　金剛般若波羅蜜經　三五八
碎片一〇三號　右方均為金剛般若波羅蜜經　三五九
疏　中為大方廣佛華嚴經卷　三六〇
第四十入不思議解脫境界普
賢行願品　中下為無量壽決
定光明王如來陀羅尼經（一
深一淺）
碎片一〇三號　前頁紙背攔影（一深一淺）　三六一
碎片一〇四號　右上：景德傳燈錄卷第十一
右下：觀無量壽佛經甘露疏
上中及左中：阿彌陀經　左
上：佛説聖無量壽王幷多心
經（一深一淺）

碎片一〇五號　前面紙背攝影，左上為大般若波羅蜜多經卷第一百九十　三六二

碎片一〇六號　二　左下為無量壽決定光明王如來陀羅尼經（一深一淺）　三六三

碎片一〇七號　殘書札　三六四

碎片一〇八號　前頁紙背有殘文書　三六四

碎片一〇九號　殘地籍賬册　三六四

碎片一一〇號　前頁紙背攝影　三六五

碎片一一〇八號　納麥賬　三六五

碎片一一〇八號　前頁紙背有圖　三六五

碎片一一〇九號　給粟賬　三六六

碎片一一〇九號　前頁紙背攝影　三六六

碎片一一〇號　付粟賬　三六七

碎片一一〇號　前頁紙背攝影　三六七

碎片一一一號　給粟賬　三六八

碎片一一一號　前頁紙背攝影　三六八

碎片一一二號　付粟賬　三六九

碎片一一二號　前頁紙背攝影　三六九

碎片一一三號　出賣皮價等　三七〇

碎片一一三號　前頁紙背攝影　三七〇

碎片一一四號　右：木刻小錢　中：妙法蓮華經卷第二信解品第四　「銀錢十六」字　三七一

碎片一一五號　表兄妹定親家書及紙背攝影　三七一

碎片一一六號　佛經碎片及咸豐拾年暫計大賬　三七二

碎片一一七號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一一八號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六等　三七二

碎片一一八號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一一九號　佛經碎片　三七二

碎片一一九號　前頁紙背有「不可思」等字　三七二

碎片一二〇號　佛經碎塊　三七二

碎片一二〇號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一二一號　佛經碎塊　三七二

碎片一二一號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一二二號　佛名經、藥師經等碎塊　三七二

碎片一二二號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一二三號　佛經碎塊　三七二

碎片一二三號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一二四號　佛經碎塊　三七二

碎片一二四號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一二五號　前頁紙背攝影　三七二

碎片一二六號　左上為妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　三七二

碎片一二六號　前頁紙背攝影　三八二
碎片一二七號　佛經碎塊　三八三
碎片一二七號　前頁紙背攝影　三八三
碎片一二八號　佛經碎塊　三八四
碎片一二八號　前頁紙背攝影　三八四
碎片一二九號　佛經碎塊　三八五
碎片一二九號　前頁紙背有佛經及編號　三八五
碎片一三〇號　佛經碎塊　三八六
碎片一三〇號　前頁紙背攝影　三八六
碎片一三一號　佛經碎塊　三八七
碎片一三一號　前頁紙背攝影　三八七
碎片一三二號　左上為妙法蓮華經卷第一　三八八
碎片一三二號　前頁紙背攝影　三八八
碎片一三三號　佛經碎塊　三八九
碎片一三三號　前頁紙背攝影　三八九
碎片一三四號　佛經碎塊　三九〇
碎片一三四號　前頁紙背攝影　三九〇
碎片一三五號　佛經碎塊　三九一
碎片一三五號　前頁紙背攝影　三九一
碎片一三六號　佛經碎塊　三九二
碎片一三六號　前頁紙背有「文殊」「是妄」等字　三九二
碎片一三七號　佛經及文書碎塊　三九三
碎片一三七號　前頁紙背有「麥拾叁斛伍」等字　三九三
碎片一三八號　佛經碎塊　三九四
碎片一三八號　前頁紙背攝影　三九四
碎片一三九號　佛經及佛像碎塊　三九五
碎片一三九號　前頁紙背有「跋陀羅菩」等字　三九五
碎片一四〇號　佛經碎塊　四〇三
碎片一四〇號　前頁紙背攝影　四〇三
碎片一四一號　佛經及文書碎塊　四〇四
碎片一四一號　前頁紙背攝影　四〇四
碎片一四二號　佛經碎塊　四〇五
碎片一四二號　前頁紙背編號　四〇五
碎片一四三號　佛經碎塊　四〇六
碎片一四三號　前頁紙背攝影　四〇六
碎片一四四號　佛經碎塊　四〇七
碎片一四四號　前頁紙背攝影　四〇七
碎片一四五號　佛經碎塊　四〇八
碎片一四五號　前頁紙背攝影　四〇八
碎片一四六號　佛經碎塊　四〇九
碎片一四六號　前頁紙背攝影　四〇九
碎片一四七號　佛經碎塊　四一〇
碎片一四七號　前頁紙背攝影　四一〇

碎片一四八號　佛經碎塊（一深一淺）　四〇四
碎片一四八號　前頁紙背攝影　四〇四
碎片一四九號　佛經碎塊　四〇五
碎片一四九號　前頁紙背攝影　四〇五
碎片一五〇號　佛經及文書碎塊　四〇六
碎片一五〇號　前頁紙背攝影　四〇七
碎片一五一號　佛經碎塊　四〇八
碎片一五一號　前頁紙背攝影　四〇八
碎片一五二號　妙法蓮華經卷第七　四〇九
碎片一五三號　大方等大集經卷第八　四一〇
碎片一五三號　前頁紙背攝影　四一〇
碎片一五三號　佛經碎塊　四一〇
碎片一五三號　前頁紙背攝影　四一一
碎片一五四號　佛經碎塊及醫方等　四一一
碎片一五四號　前頁紙背攝影　四一二
碎片一五四號　前頁紙背攝影　四一二
碎片一五五號　雜文書碎片　四一二
碎片一五五號　前頁紙背攝影　四一三
碎片一五六號　文書函札雜寫　四一三
碎片一五六號　前頁紙背有「根捉盜馬賊人事」字　四一四
碎片一五七號　雜文書碎塊　四一四

碎片一五七號　前頁紙背攝影　四一五
碎片一五八號　文書條帶碎片　四一五
碎片一五八號　前頁紙背攝影　四一五
碎片一五九號　文書賬契等碎塊　四一六
碎片一五九號　前頁紙背攝影　四一六
碎片一六〇號　雜寫　四一六
碎片一六〇號　前頁紙背攝影　四一七
碎片一六一號　雜寫　四一八
碎片一六一號　前頁紙背攝影　四一八
碎片一六二號　文書及殘賬等　四一九
碎片一六二號　前頁紙背攝影　四一九
碎片一六三號　文書碎塊　四二〇
碎片一六三號　前頁紙背攝影　四二〇
碎片一六四號　金剛般若波羅蜜經等　四二〇
碎片一六四號　前頁紙背攝影　四二一
碎片一六五號　佛經及文書碎塊　四二二
碎片一六五號　前頁紙背攝影　四二二
碎片一六六號　佛經及文書札殘賬等　四二三
碎片一六六號　前頁紙背攝影　四二三
碎片一六七號　佛經碎塊　四二四
碎片一六七號　前頁紙背有「曹京兆尹」等字　四二四
碎片一六八號　星宿分野方神州獸附配玄義　四二五

（擬，存「角木蛟」「尾火虎、箕水豹」等）另為佛經殘片　四二五

碎片一六八號　前頁紙背另有星宿分野方神州獸附配玄義（擬，存「心月狐」等）　四二六

碎片一六九號　右中及左下：瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　左上：妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六　四二六　四二七

碎片一七〇號　前頁紙背攝影　左下：單疏本孔穎達春秋左氏傳正義（文公十二年左傳「襄仲辭玉」至「趙有側室」）　中：觀世音經、金剛經　右下：殘賬　四二七　四二八

碎片一七一號　前頁紙背攝影　左：妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五及佛經殘賬等　四二八　四二九

碎片一七一號　前頁紙背攝影　佛經碎塊　四二九　四三〇

碎片一七二號　前頁紙背攝影　前頁紙背有「第四會」及神咒　佛經碎塊等　四三〇　四三一

碎片一七三號　前頁紙背有佛經　四三一

碎片一七四號　左下：妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　四三一　四三二

碎片一七四號　前頁紙背攝影　四三二

碎片一七五號　佛經道經及衣物賬碎塊　四三二　四三三

碎片一七五號　前頁紙背攝影　四三二　四三三

碎片一七六號　佛經及文書碎塊　四三三　四三四

碎片一七六號　前頁紙背攝影　四三三　四三四

碎片一七七號　中為木刻論語，其他為佛經碎塊　四三四　四三五

碎片一七七號　前頁紙背有佛經偈頌　四三四　四三五

碎片一七八號　中有「九日，一日庚午、二日辛未」等字，其餘為佛經碎塊　四三五　四三六

碎片一七八號　前頁紙背有金剛經　四三五　四三六

碎片一七九號　左為妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　四三六　四三七

碎片一七九號　前頁紙背攝影　四三六　四三七

碎片一八〇號　糧賬及佛經碎塊　四三七　四三八

碎片一八〇號　前頁背面有大般若經碎塊　四三七　四三八

碎片一八一號　右上：醫書　右下：唐李瀚　四三八　四三九

撰蒙求　中：人名　左：張

碎片一八一號　前頁紙背有攝影　四三八
碎片一八二號　佛經碎塊　四三九
碎片一八二號　前頁紙背攝影　四三九
碎片一八三號　殘賬　四四〇
碎片一八三號　前頁紙背攝影　四四〇
碎片一八四號　回鶻文碎塊（一深一淺）　四四一
碎片一八四號　前頁紙背有回鶻文　四四二
碎片一八五號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五　四四三
碎片一八五號　前頁紙背有回鶻文（一深一淺）　四四四
碎片一八六號　回鶻文（下方為回鶻文與于闐文之對譯）　四四五
碎片一八六號　前頁紙背有回鶻文　四四五
碎片一八七號　西域文書　四四六
碎片一八七號　前頁紙背有西域文　四四六
碎片一八八號　西域文書　四四七
碎片一八八號　前頁紙背有西域文　四四七
碎片一八九號　西域文書　四四八
碎片一八九號　前頁紙背亦為西域文書　四四八
碎片一九〇號　西域文書對譯　四四九
碎片一九〇號　前頁紙背有佛名經等　四四九
碎片一九一號　西域文書　四五〇
碎片一九一號　前頁紙背有般若部經碎塊　四五〇
碎片一九二號　西域文書　四五一
碎片一九二號　前頁紙背有菩薩安居解夏自恣羯磨法及金光明經　四五一
碎片一九三號　西域文書對譯　四五一
碎片一九四號　西域文書　四五二
碎片一九五號　西域文書　四五二
碎片一九五號　前頁紙背亦為西域文書　四五三
碎片一九六號　西域文書　四五三
碎片一九六號　前頁紙背亦為西域文書　四五四
碎片一九七號　西域文書　四五四
碎片一九七號　前頁紙背亦為西域文書　四五五
碎片一九八號　癌相圖（斯氏原編四十二號，誤入美術類）　四五六
碎片一九九號　佛說賢劫千佛名一部（斯氏原編八十一號，誤入美術類）　四五七
碎片二〇〇號　大乘蓮華寶達問答報應沙門經（見佛名經卷第二末尾所附，首尾均已不全，斯氏原編七十四號，誤入美術類）　四五八
木刻〇〇一號　故圓鑒大師二十四孝押座文　四五九

木刻〇〇二號　金剛般若波羅蜜經　四六〇
木刻〇〇三號　文殊師利菩薩供養像（一深一淺）　四六八
木刻〇〇四號　文殊師利菩薩供養像（一深一淺）　四六九
木刻〇〇五號　文殊師利菩薩供養像（一深一淺）　四七〇
木刻〇〇六號　具注曆日及契約（一深一淺）　四七一
木刻〇〇七號　菩薩像（一深一淺）　四七五
木刻〇〇八號　北方大聖毗沙門天王像（一深一淺）　四七六
木刻〇〇九號　大慈大悲救苦觀世音菩薩像（一深一淺）　四七七
木刻〇〇九號　前頁紙背有具注曆日（一深一淺）　四七八
木刻〇一〇號　劍南西川成都府樊賞家曆（中和二年具注曆日，一深一淺及背面）　四七九
木刻〇一〇號　金剛般若波羅蜜經卷面卷底及內文（一深一淺）　四八一
木刻〇一一號　金剛般若波羅蜜經卷面卷底及內文（一深一淺）　四八五
木刻〇一二號　上都東市大刀家大印具注曆（一深一淺）　四九〇
木刻〇一三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五（一深一淺）　四九七
木刻〇一四號　阿彌陀佛供養像　四九七
木刻〇一五號　文殊師利供養像殘葉　四九七
木刻〇一六號　文殊師利供養像殘葉（一深一淺）　四九八
木刻〇一七號　連刻菩薩像（一深一淺）　四九九
木刻〇一八號　連刻菩薩像（一深一淺）　五〇〇
木刻〇一九號　連刻菩薩像（一深一淺）　五〇一
新檢出來未知名殘卷目錄　五〇二
印刷勘誤　五〇三

廣大甚深法
於斯重敷演
眾隨有情故
於此大衆中
身如空聚
六處識別依根
眼根常觀於色處
鼻根恒嗅於香境
身根受於輕更觸
此等六根隨事起
譬如幻化非真實
如人奔走空聚中
心遍馳求隨處轉
常愛色聲香味觸
隨緣遍行於六根
藉此諸根作依處
此身無知無作者
皆從虛妄分別生
有情無智不能解
令於空法得開悟
以善方便廻向緣
演說令彼明空義
六賊依止不相知
各不相知亦如是
眼根了色不知聽
耳根聽聲不斷絕
鼻根貪染於香境
舌根嗔著於美味
身根了法不知觸
意根了法不知識
各於自境生分別
依止根處妄貪求
如是六識依根住
記根緣境了諸事
於法尋思無暫停
如鳥飛空無障礙
方能了別於外境
體不堅固託緣成
譬如機關由業轉
隨緣遍行於六根
藉此諸根作依處
此身無知無作者
皆從虛妄分別生
地水火風共成身
周在一處相違害
此四大地性各異
或上或下遍於身
於此四種麁此中
風火二地性輕舉
心識依止於此身
遠諸疾病身死後
雖爛蟲蛆不可樂
決等當觀法如是
如是觀已未出間
云何說有我衆生

S-T665 16/424A25~B1
W-T665 16/424B24

此義而說偈言

我此弟子　大目犍

二百万億　諸佛世尊　為佛道故

於諸佛所　常脩梵行　於无量劫

諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂

而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已

於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香

其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道

聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德

菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉

佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒

我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記

於未来世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣

S→T262　9/21 C28

W→T262　9/22A21

斯七三〇二號　妙法蓮華經卷第三

其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道

聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德

菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉

佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒

我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記

於未来世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣

*吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議

阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供

5-7T235 8/749A19~23
W-7 8/749B20

即非身相佛告須菩提如是如是若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝前福德

須菩提云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

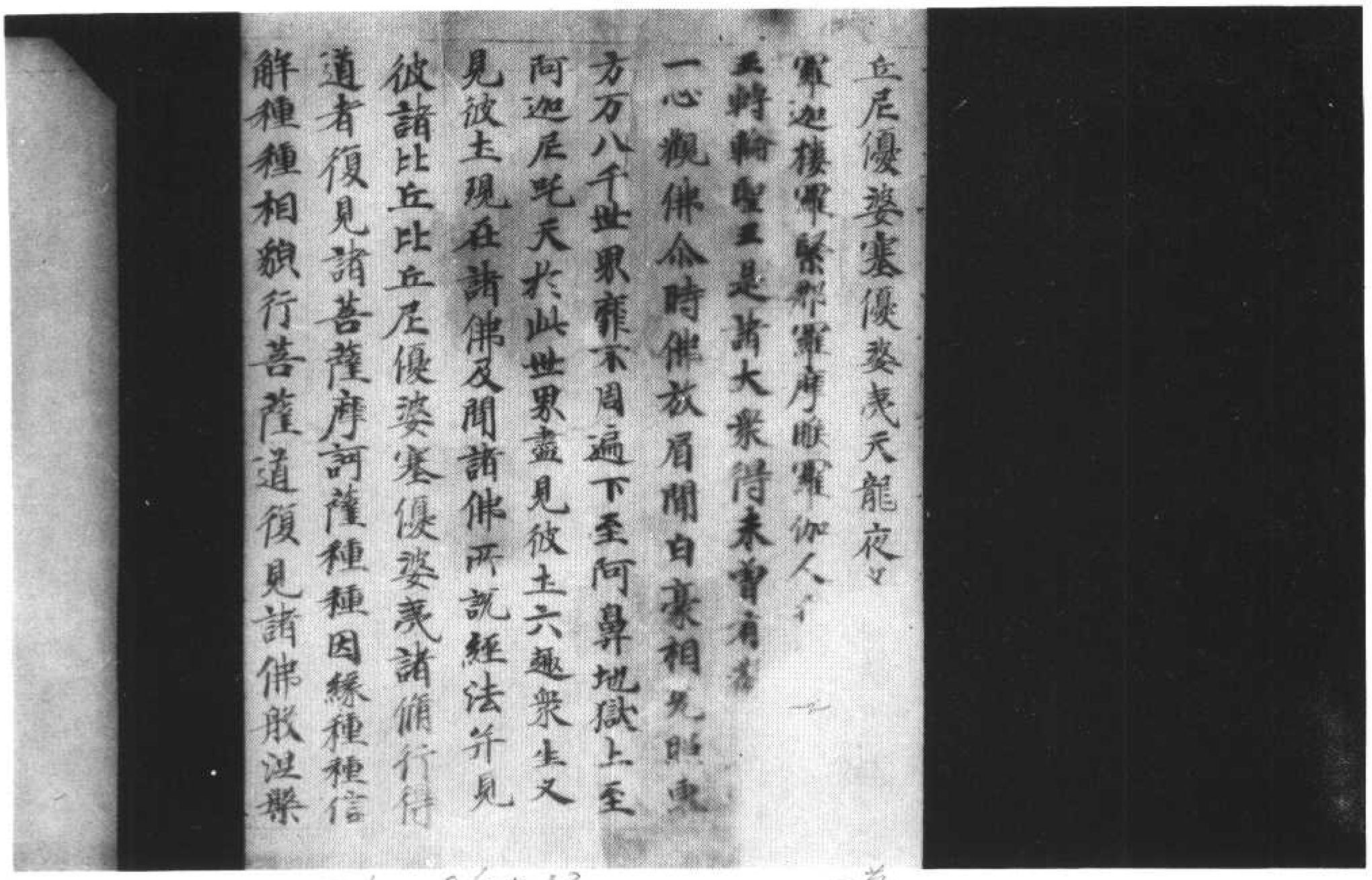
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

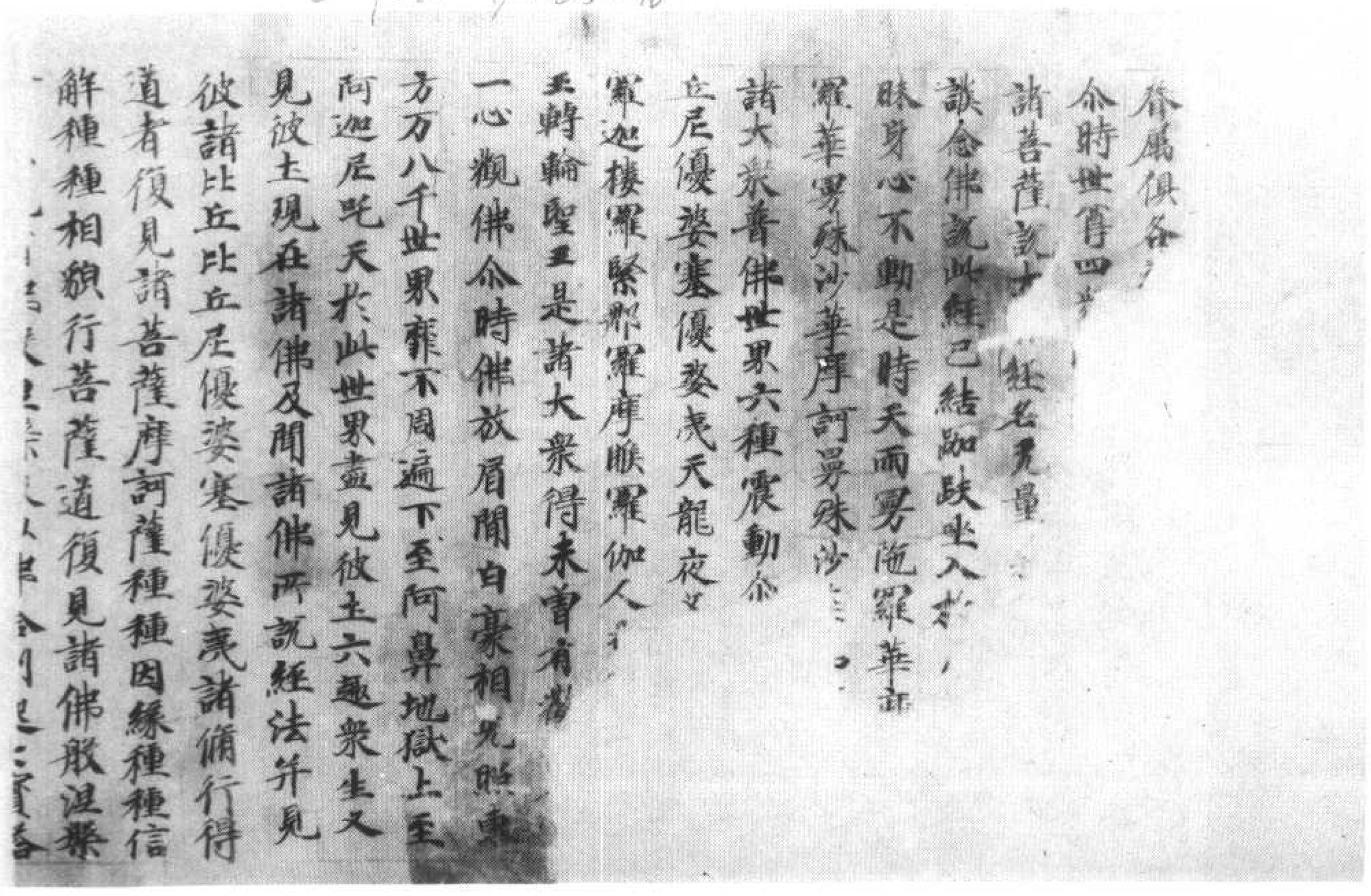
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩



S→T262 9/2B13
W→T262 9/2B23

S→T262 9/2B5.16



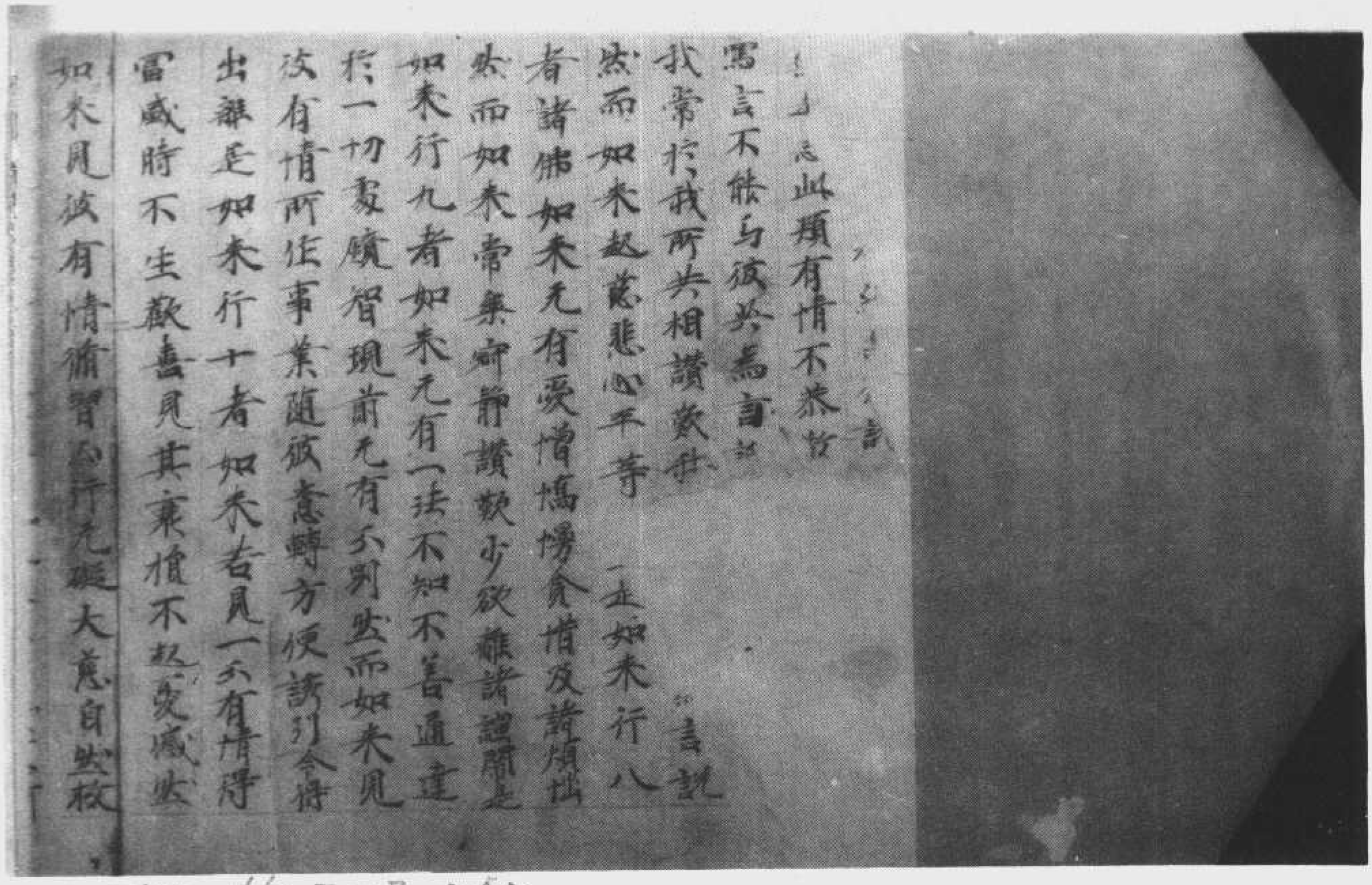
W→T262 9/205

彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得
道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信
解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃
者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔
尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變
相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能荅者復
作此念是文殊師利法王之子已曾親近供
養過去无量諸佛必應見此希有之相我
今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之
相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍
鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因

S→T262 9/4B5~7

卷
劉三藏
涅槃佛滅度後如來
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值無量百千萬億諸佛
供養恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩
薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本無異是故惟忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

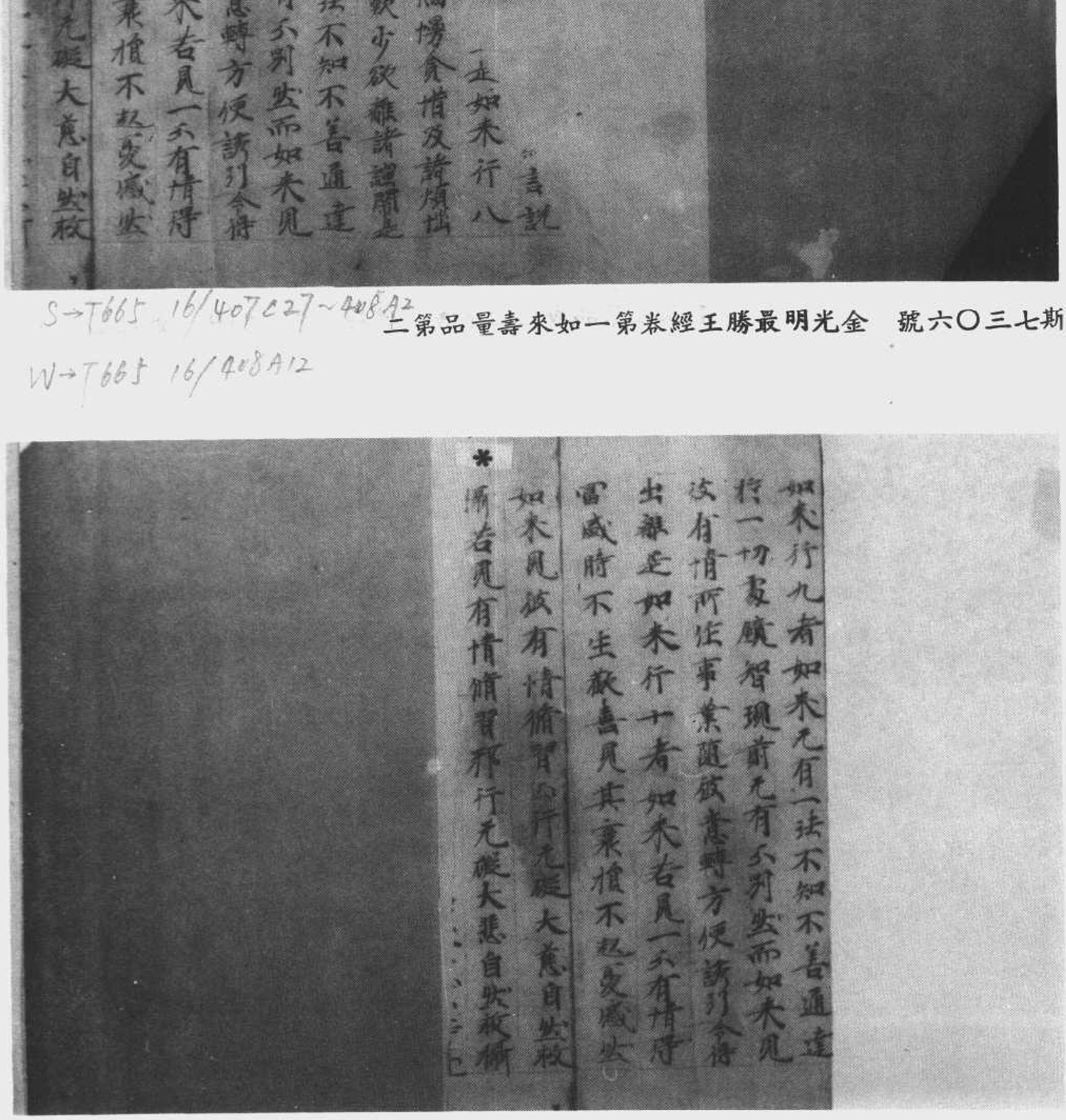
偈言
我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度無量衆生　無數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名無量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　生死業報處　悉見諸衆生
有見諸佛生　以衆妙華嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆阿修　各修供養具佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
二二諸佛土　贊歎衆無數　回佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　深知法相滅
又見諸菩薩　知法悉滅相　各於其國土　說法求佛道
爾時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　而現斯瑞應
天人所奉尊　通慧三昧起　能奉持法藏　令衆歡喜說
爾時佛復加精進　入無相三昧起　於虛空中　而雨大法雨
雨大法雨已　令諸聞法者　得道證果　其心皆歡喜
又見諸菩薩　知諸法空寂　深入因緣相　而起無量悲
又見諸菩薩　於無量億劫　為求佛道故　布施心不悋
金銀琉璃等　車渠馬瑙珠　珊瑚虎珀等　奴婢車乘輿
寶飾之妙衣　及以國城妻　象馬七寶臺　隨時悉捨施
以此迴向道　願得一切智　或有諸比丘　自修清淨戒
見有毀禁者　憐愍生善心　或有諸比丘　心得大自在
修行神通力　令地六種動　或有諸比丘　一心入禪定
得深禪定故　能知他人心　或有諸菩薩　智慧善分別
巧說諸法相　隨衆生樂欲　或有諸菩薩　具足諸神通
於淨土中行　教化諸衆生　為求佛道故　在在諸國土
捨妻子及國　頭目髓腦身　手足皆能捨　為求佛道故
王位尚棄捨　況復諸餘物　自知行佛道　無量劫數法
為諸衆生故　廣行如是等　我於過去世　亦見無量佛
其數如恒沙　斯由佛光照　故我今現瑞　稱讚最第一
是為放眉間　光明之瑞應　以見諸佛土　廣大悉嚴淨
因斯而發光　一佛光照十　十佛亦如是　照於十方土
是諸佛神力　我所放光明　唯說無上道　是故諸佛子
一心共合掌　應當普見之　佛放大光明　為度諸衆生
我等見此瑞　本所未曾有　今當以問誰　誰能答者
爾時諸佛子　各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊
佛放斯光明　為欲有所說　為當成佛道　為當授人記
為當說法藏　為當說因緣　為當說菩薩　為當說佛道
為當說法藏　為當說因緣　為當說菩薩　為當說佛道
為當說法藏　為當說因緣　為當說菩薩　為當說佛道



斯七三〇六號　金光明最勝王經卷第一如來壽量品第二

S→T665 16/407C27~408A2

W→T665 16/408A12



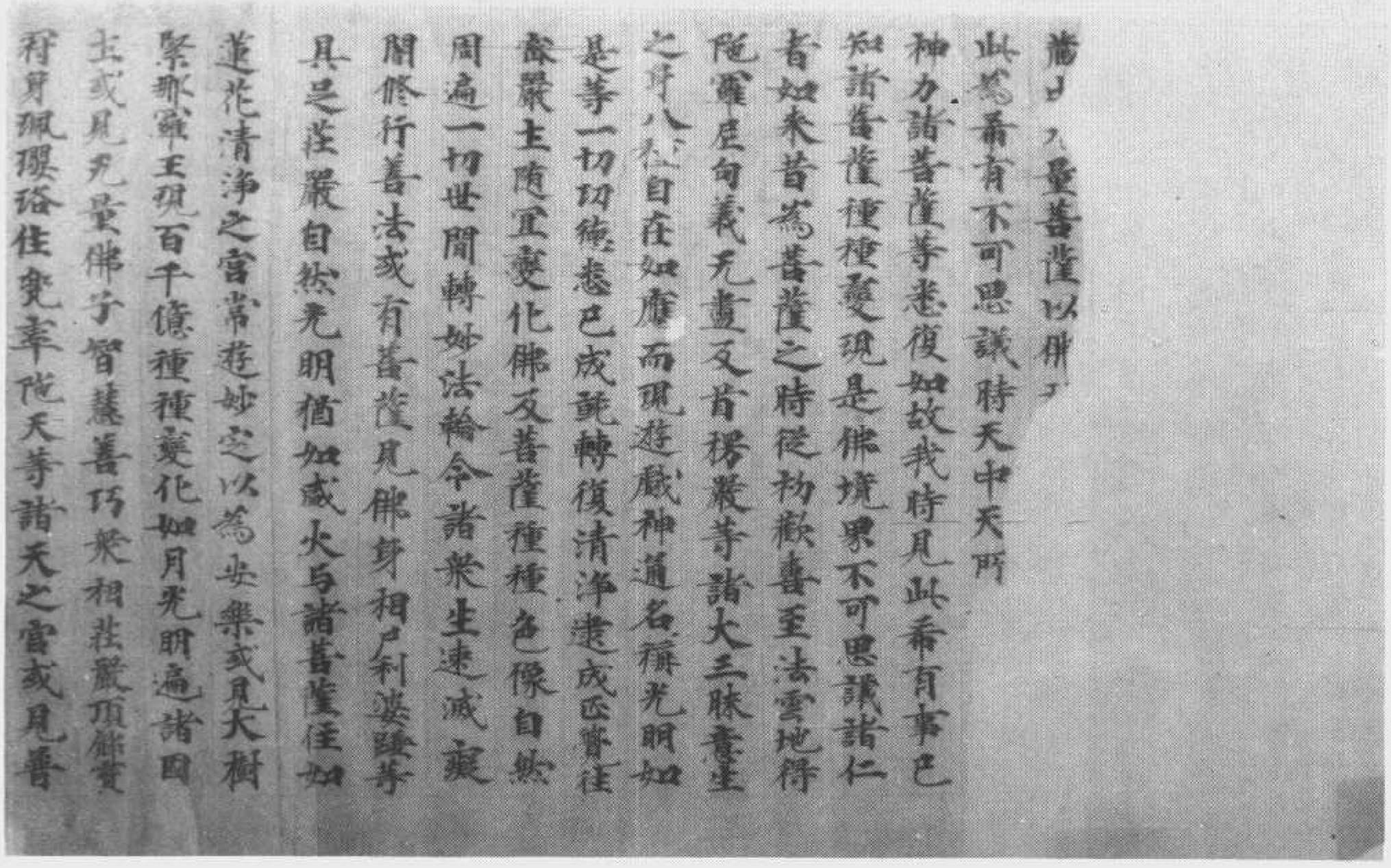
王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐
後受戒者次第而坐其心水道應人若老若少
先前先後坐先次第之法我佛法中先
者先坐後者後坐而共居住慈心不殺等心不
罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園
田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處
皆應立之而菩薩應一切衆生講說大乘經
律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨
亡滅之日及三七四七五七日亦講大乘經律
而齋會求福行來持生大火所燒大水所漂
黑風所吹船舫江河大海羅剎之難亦讀誦
講說此經律乃至一切罪報三報八難七逢相
械枷鎖繫縛其身多賊多瞋多愚癡多疾病
罪是九式應當學敬心奉持梵網品當說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子
大臣百官比丘比丘尼信男女黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教其身
二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教其身
所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃
赤黑紫色一切染衣乃至卑賤人所著衣
所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣
服比丘皆應與其國土衣服色異與俗服者

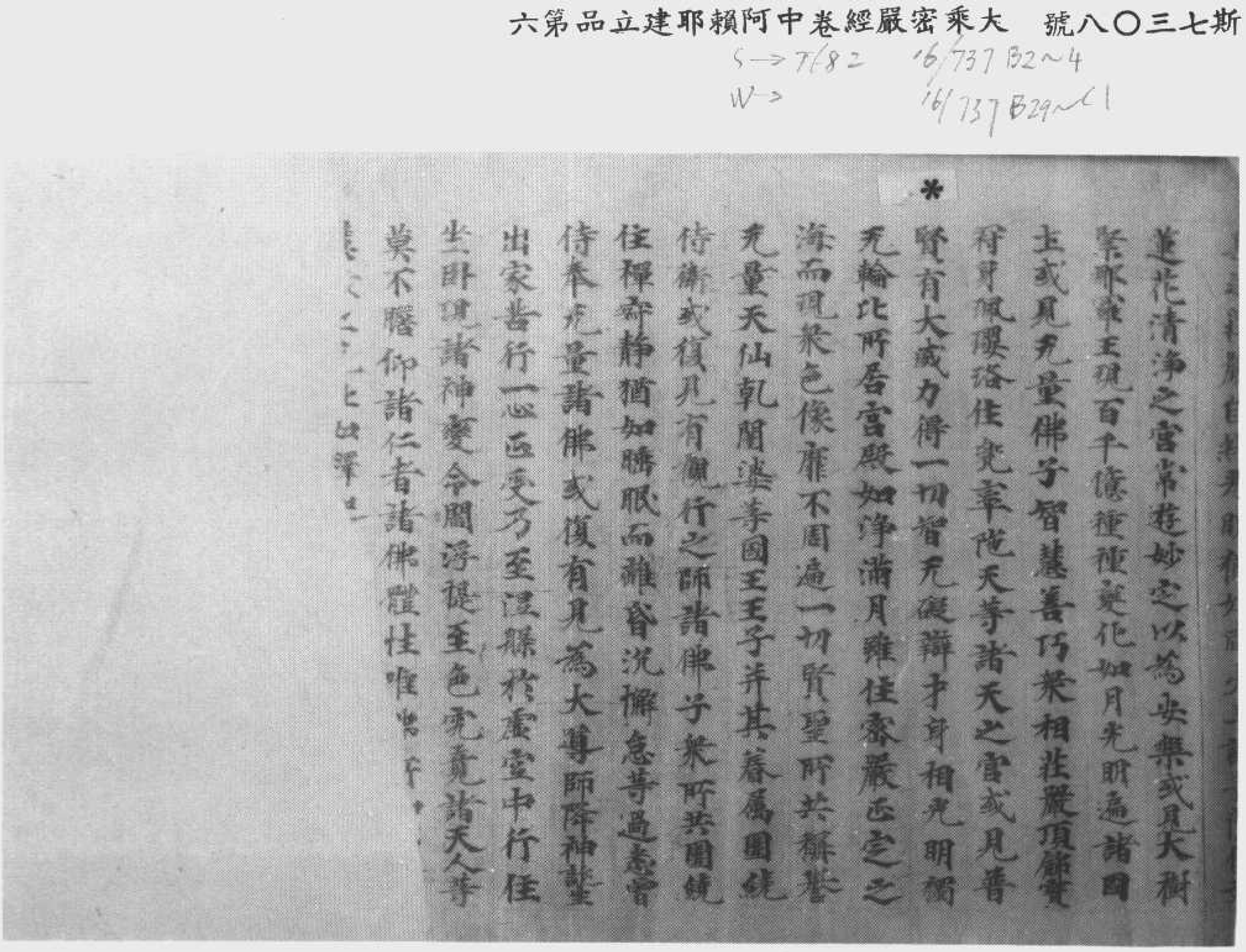
斯七三〇七號　梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷下

S→T1484 24/1008B2-3
N→ 24/1008C1



斯七三〇八號　大乘密嚴經卷中阿賴耶建立品第六

5 -> T/82　16/737 B2~4
W->　16/737 B29~C1



妙法蓮華經譬喻品第三

余時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊顏
而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得
未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸
菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷
於如來无量知見世尊我常獨處山林樹
下若行若住是念我等同入法性云何
世尊以小乘法而見濟度是我等咎非世尊
也所以者何若我等待說所因成說阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我

S→T262 9/10B22
W→T262 9/10C11

*等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜無自刼

S→T665 18/435B17

W→T665 18/434B27

我善我善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
無上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露无生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第十三

爾時大辯才天女即從座起合掌恭敬以偈
言詞讚世尊曰

南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頻

斯七三一〇號　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚品第二十九、大辯才天女讚歎品第十三

▼斯七三一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十

淨

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若不
行獨覺菩提是行般若波羅蜜多不行獨覺
菩提若常若无常是行般若波羅蜜多不行
獨覺菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多不
行獨覺菩提若我若無我是行般若波羅
蜜多不行獨覺菩提若淨若不淨是行般若
波羅蜜多何以故善現獨覺菩提性尚無所有
況有獨覺菩提若常若無常若樂若苦若我
若無我若淨若不淨
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若不
行一切菩薩摩訶薩行是行般若波羅蜜多
不行一切菩薩摩訶薩行若常若無常是行
般若波羅蜜多不行一切菩薩摩訶薩行若
樂若苦是行般若波羅蜜多不行一切菩薩
摩訶薩行若我若無我是行般若波羅蜜
多不行一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是行

11

S→T220　6/473A11

W→　6/474A4

樂若晝是行般若波羅蜜多
摩訶薩行若我若無我是行般若波羅蜜
多不行一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是行
般若波羅蜜多何以故善現一切菩薩摩訶薩行
薩行性尚無所有況有一切菩薩摩訶薩行
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨

善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若不
行諸佛无上正等菩提是行般若波羅蜜多
當於波羅蜜多不行諸佛无上正等菩提若

妙鈴羅伽

雜如巧作五樂甚可
衆生其城四邊流池清淨冷
船七寶嚴飾是諸衆生宿業所致娛樂遊
諸池水中種種蓮華青黃赤白衆雜好華香
色具足遍覆水上三千大千世界所有好華
悉皆具有其城四邊有五百園觀七寶莊嚴
各縱廣十里皆以七寶雜色莊嚴諸池水
甚可愛樂一一園中各有五百池水池水各
中皆有青蓮華青光青色青光青色青光青
青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光諸
池水中皆有鴛鴦鶴鳧雁鳧異類衆鳥是諸園觀
沿池過无所屬皆是衆生宿業果報長夜信
樂深法行般若波羅蜜功德所致善男子衆
香城中有大高臺量无錯雜寶所成娛樂遊
在上其宮縱廣五十里皆以七寶校成雜色莊
嚴園觀七重皆赤七寶七重皆白七寶行樹周迴圍遶
其宮舍中有四園觀常所娛樂一名常喜二

在上其宮縱廣五十里皆以七寶校成雜色莊
嚴圍繞七重皆赤七寶行樹周迊圍遶
其宮舍中有四園觀常有娛樂一名常喜二
名无憂三名華果 八香池一一園中有八
池水一名為賢二名賢上三名歡喜四名喜
上五名安隱六名多安隱七名畢定八名阿
惟越致諸池四邊面各一寶黃金白銀瑠璃
頗梨玫瑰為底金沙布上一一池側有八梯
階種種寶物以為梯橙諸階陛閒有闍浮檀
金芭蕉行樹諸池水中皆有青黃赤白蓮華
可愛 水邊生華樹香 鵂鶹鸚鵡孔雀衆
迦陵伽鳥 水邊生華樹香
池水中其池成就八功德水
具足彌覆其上 八
忌共相娛樂及城中婇女俱入
等池中共相娛樂善男子彌勒
衆香城中男女大小為彌勒菩薩
內多聚人家數大法坐其坐四忌或以黃金
或以白銀或以瑠璃或以頗梨敷以純延雜
色茵蓐以加尸白疊而覆其上坐高五里張
以幢旛其地四邊散五色華燒衆名香供養
法故彌勒菩薩於此坐上說般若波羅蜜
善男子彼諸人衆如是供養恭敬彌勒菩
薩為聞般若波羅蜜故於是大會百千萬衆
諸天世人一處和集中有聽者中有受者中
有持者中有誦者中有書者中有心觀者中
說行者是諸衆生慶諸惡道皆不迴
善男子汝

S-T262　9.17A28～B7

*緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即現之而為說法應以執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩無盡意是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意須臾觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界爾時无盡意菩薩

W→T262 9/58A4

自在神力遊於娑婆世
* 以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼
佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意
汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議
侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身
心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難
念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮
念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害
念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞終
念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者
念彼觀音力 還著於本人

S→T262 9/27B17

九十作訶佛所讚念助宣佛之
人中亦復第一又於諸佛所請淨說法无有
菩薩神通之力隨其壽命常脩梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而當機那

W→T26 9/28 A14

S→T235　8/748c26～16
W→　8/749b29

不北世尊須菩提无住相布施福德亦復如是不可
思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意
云何可以身相見如來不不也世尊不可以身得見
如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提
凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章
句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅度後
後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此
為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於
無量千萬佛所種諸善根聞章句乃至一念生淨信
者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德
何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无
法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為
著我人衆生壽者何以故若取非法相即為著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法
如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提
耶如來有所說法耶須菩提如我解佛所說義无
有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法
如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法
非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

S. 665 1642 A21~22

當聽
上味增益汝等身心勢力令
光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是經
則為廣大希有供養供養於我釋迦牟尼
亦為供養過去未來現在
一切諸佛供養三世諸佛功
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王所有人民
百千俱胝那庾多佛若能供養
神常受安樂功德難思是諸國主所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消滅
爾時四天王白佛言世尊於未來世若有人
王樂聽如是金光明經為欲擁護自身及妃
王子乃至內宮諸婇女等城邑宮殿皆得第
一不可思議最上歡喜寂靜安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得
量無邊難思福聚於自國土令無怨讎及諸
憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸
令心散亂當生恭敬至誠慇重聽受如是衆勝

*

如來常說法如來有所
須菩提於意云何如來得阿耨
耶如來有所說法耶須菩提如
有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法
如來可說何以故如來所說法皆不可取不說非
非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用
布施是人所得福寧為多不須菩提言甚多世尊
何以故是福德即非福德性是故如來說福多若復有
人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝
彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
是名佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹
果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流
而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云

憂惱灾厄事者世尊如是人王不應放逸
令心散乱當生恭敬至誠慇重聽受如是最勝
經王欲聽之時先當莊嚴最上宮室王所愛
重顯敞之處香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾眾綵施種種寶
蓋幢幡燒無價香奏諸音樂其王著新淨衣及諸瓔珞坐小卑
座不生高舉捨自在位離諸憍惰端心正念
聽是經王於法師所起大師想復於宮內后
妃王子婇女眷屬生慈愍心喜悅相視和顏
爽語於自身心大善充遍作如是念我命獲
得難思殊勝廣大利益於此經王應
既敷設已見法師至當起慶敬沼命之心
尒時佛告四天王不應如是不迎法師時彼
人王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴
飾自持白蓋及以香花備勅軍儀盛陳音樂
步出城闕迎彼法師運想慶恭為吉祥事四
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事尊重百千万億那庾多諸佛世尊復得超
越如是劫數生死之苦復於未世如是數劫
當受輪王殊勝尊位隨上六步步亦於現世福
德增長自在為王感應難思衆所欽重當於
無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
無所畏懼有大名稱威兴赫御天上人中受
勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴

W-T665 16/428c19

德增長自在為王感應難思樂所處重者才
無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
無所畏懼有大名稱威共瞻仰天上人中受
勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴
無比值天人師恩善知識成就具足無量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量
功德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還至
城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等
覺入我宮中受我供養為我說法我聞法已
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未

說以一切法不可隨覺不可通達又法非法
俱無自性由覺此理故名菩提何以故善勇
猛非諸如來應正等覺能得菩提菩提非諸
應正等覺能了菩提如實菩提不可了故不
可表故非諸如來應正等覺生起菩提菩提
無生無起性故又善勇猛言菩提者無所攀
緣非菩提內有少有情施設於菩提內
既無有情有情施設云
有薩埵此是菩提薩
易猛非善提中善提可
得何以故善易猛菩提
無起菩提無相非菩提中有菩薩性非菩提
中薩埵可得非由薩埵施設菩提非由菩提
施設薩埵隨覺薩埵自性故說名菩提知
菩提中實無薩埵是故說名菩提薩埵何
故善易猛菩提薩埵非
薩埵想故名菩薩摩
不如說而以

S→T220 7/1069c15
W→ T/1070 429 c8

故言勇猛菩提薩埵摩訶薩想之所顯示除
薩埵想故名菩薩摩訶薩
*者何菩提薩埵離。
埵性菩提薩埵離薩
薩云何薩能知菩提超越一切菩
提無作答提無滅非菩提性能了
菩提亦非菩提是所顯了不可施設
下可引轉故名菩提若能無倒隨覺通達
無所分別分別永斷是故說名菩提薩埵離
作是說而
說何以故善勇猛菩提薩埵
下可得故若有菩提薩埵可得即應可得與
是菩提此屬菩提此是薩埵
可說此是菩提此屬菩
埵此屬薩埵以能隨覺無薩埵性
離薩埵故名菩薩由無薩埵除薩埵想故
名菩薩何以故善勇猛有情累者即是無實
有情增語非有情中有情性有情性
有情累若有情中有
情累有情累
故若有情累即累性有
若有情累離累性有

*有情累無實累性但由世俗
情累中可有累性亦非累
非即累性是有情累非
一切法無累性故
復次善勇猛我依此義密意說言諸有情累
下可施設有滅有滿所以者何以有情累非
有性故有情累離有性故如有情累不可
說為累非有
無實性故下
諸法是
覺佛法
累下可施設有
滅有滿如一切
即是佛法
無

佛及聽法華經
[illegible]此余時華德菩薩白
薩種何善根隨何功德
菩薩過去有佛名雲雷
曜阿三藐三佛陀國名現一
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何余時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現聲聞身或現辟支佛身或現
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
滅是菩薩以若干智慧明照娑婆世界中亦
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是余時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善

S→T262 9/55C29~56A5

斯七三一八號　妙法蓮華經卷第七

諸有地獄餓鬼畜生及諸難處皆能救濟令其
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙

W一T262 9/56c1

音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及虚空尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界頻亟
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見華王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

滕尒時世尊讚思益梵天言善哉善哉說諸
法正性應如汝所說說是法時二千比丘不
受諸法漏盡心得解脫佛告梵天我不得生
死不得涅槃如來雖說生死嚫无有人往來
生死雖說涅槃嚫无有人得滅度者善有入
此法門者是人非生死相非滅度相尒時會
中五百比丘從坐而起作是言我等亦脩梵
行令嚫見有滅度者而言无有滅度我等何
用脩道求智慧為

尒時網明菩薩白佛言世尊若有於法生見
則於其人佛不出世世尊若有決定見涅槃
者是人不度生死所以者何涅槃名為除滅
諸相遠離一切動念戲論世尊是諸比丘於
佛正法出家而今墮於外道邪見見涅槃決
定相辟如從此岸出欲世尊若人於
諸法滅相中求涅槃有我說是輩皆為增上
慢人世尊正行道者於法不作生不作滅无
得无果網明謂梵天言是五百比丘從坐起

斯七三一九號　思益梵天所問經卷第一分別品第三

S→T586　15/36 c15—
W→　15/37 a20

悋人世尊正行道者於法不作生不作滅无
得无果網明謂梵天言是五百比丘從坐起
*
者汝當為作方便引導其心入此法門令得
信解離諸邪見梵天言善男子總使令至
恒河沙却不能得出如此法門辟如癡人畏
於虛空捨空而走在所至處不離虛空此諸
比丘亦復如是雖復遠去不出空相不出无
相相不出无作相又如一人求索虛空東西
馳走言我欲得空是人但說虛空
名字而不得空於中行而不見空此諸比
丘亦復如是求欲求涅槃中而不得涅槃
所以者何涅槃者但有名字猶如虛空但
有名字不可得取涅槃亦復如是但有名字
而不可得尒時五百比丘聞說是法不受諸
法漏盡心得解脫得阿羅漢道作是言世尊
若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者則於其
人佛不出世世尊我等

之物情必樂著而告
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅
宜速出來隨汝所欲皆當與汝舍時諸子聞父
所說珍玩之物適其願故心各勇銳手相推
排競共馳走爭出火宅是時長者見諸子等
安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復障
导其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言
父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與
舍利弗舍時長者各賜諸子等一大車其車高
廣衆寶莊校周迴欄楯而懸鈴又於
張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之而
珞垂諸華瓔重敷綖延安置丹枕駕
膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其
疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是長
者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作是念
我財物无極不應以下劣小車與諸子等今
此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶
大車其數无量應當等心各各與之不宜差別
所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況
諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望
舍利弗非汝意云何是長者等與諸子珍寶
大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長
者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄
何以故若全身命便為已得玩好之具況復
方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃
至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先
作是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄
也何況長者自知財富无量欲饒益諸子等

S→T262 9/12C7N8
W→T262 9/13A10

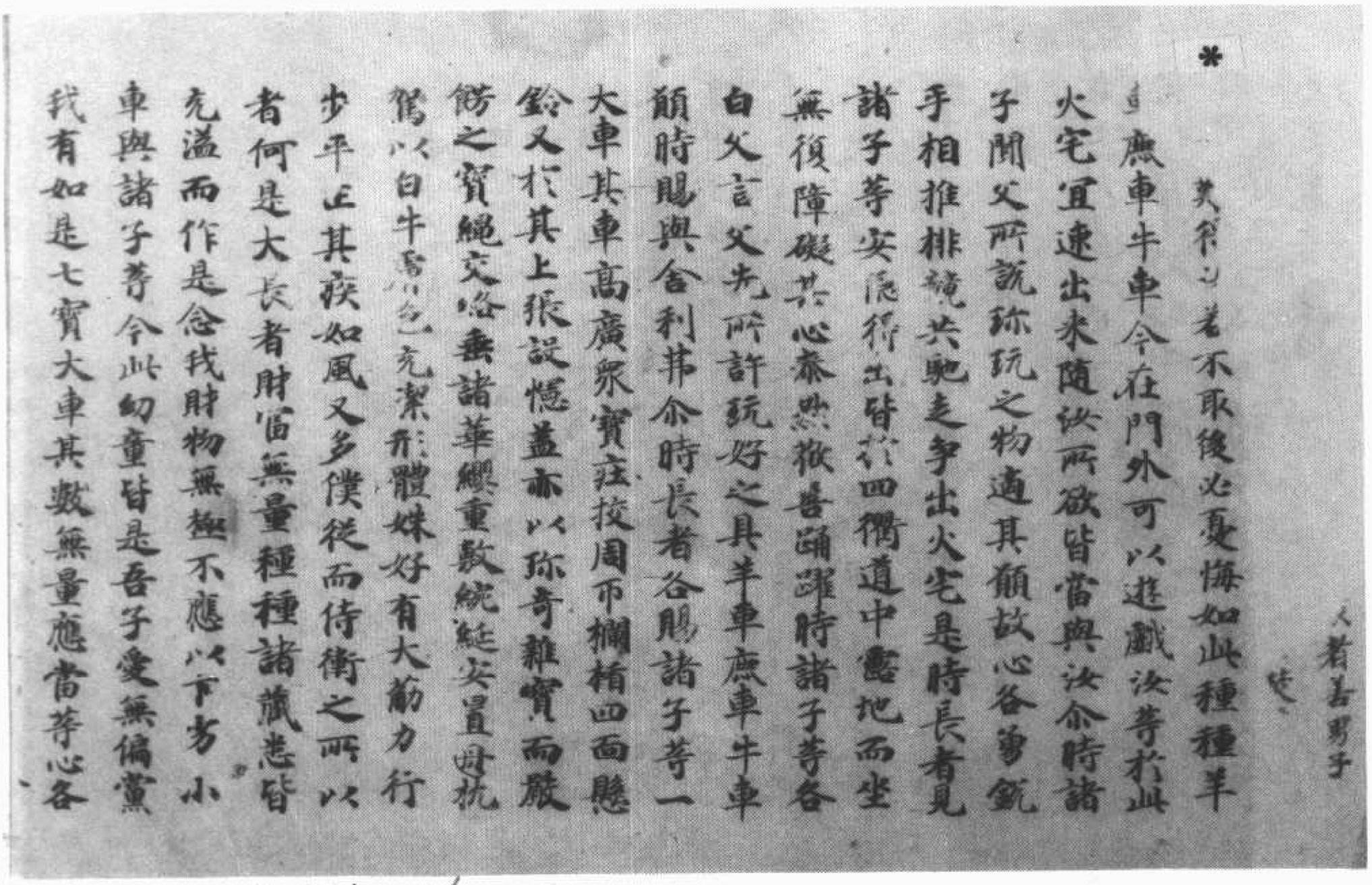
藥隨病飲食及以不遇惠得差者善男子我
為六住諸菩薩等說如是義善男子譬如虛
空於諸衆生非內非外非內外故亦非畢竟
衆生佛性亦復如是善男子譬如有人財在
異方雖不現前隨意受用有人問之則言我
許何以故以定有故衆生佛性亦復如是非
此非彼以定得故一切有善男子譬如衆
生造作諸業若善若惡非內非外如是業性
非有非无亦復非是本无今有非无因出非
此作此受此作彼受彼作彼受无作无受時
節和合而得果報衆生佛性亦復如是亦復
非是本无今有非內非外非有非无非此非
彼非餘處來非无因緣和合得見時節者所謂
有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂
十住菩薩雖可薩脩八聖道於諸衆生得平
等心
善男子汝言如慈
吸鐵所以者何

S-T374 12/555B17~19

斯七三二一號　大般涅槃經卷第三十二師子吼菩薩品第十一之六

W-T374 12/555C9

藥隨病飲食及以不遇惠得差者善男子我
為六住諸菩薩等說如是義善男子譬如虛
空於諸衆生非內非外非內外故亦非畢竟
衆生佛性亦復如是善男子譬如有人財在
異方雖不現前隨意受用有人問之則言我
許何以故以定有故衆生佛性亦復如是非
此非彼以定得故一切有善男子譬如衆
生造作諸業若善若惡非內非外如是業性
非有非无亦復非是本无今有非无因出非
此作此受此作彼受彼作彼受无作无受時
節和合而得果報衆生佛性亦復如是亦復
非是本无今有非內非外非有非无非此非
彼非餘處來非无因緣和合得見時節者所謂
有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂
十住菩薩雖可薩脩八聖道於諸衆生得平
等心
善男子汝言如慈
吸鐵所以者何



S→T62 9/12C9
W→T62 9/13A9

欲求男礼拜
智慧之男設欲求女便生端有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬
[illegible]觀世音菩薩福不
唐捐是故衆
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具於意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

[illegible]

S→T262 9/57A7
W→T262 9/57B3

甚多世尊佛
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

*

[illegible]遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為

讓不為惡鬼所其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛頂語阿難言汝信
我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙有
佛名曰藥師瑠璃光本願功德者不阿難白
佛言唯天中天佛之所說言何敢不信耶佛
復語阿難言世間人等雖有眼耳鼻舌身意
人常用是六事以自述惑信世偕麁邪之言
不信至真至誠度世苦切之語如是人輩難
可開化
阿難白佛言世尊世人多有愚迷下賤之者
若聞佛說是經開人耳目破治人病除人陰
冥使覩光明解人結去人重罪千劫萬劫
无復憂患皆由佛說是藥師瑠璃光本願功
德悉令安隱得其福也
佛語阿難汝口為言善乃汝內心狐疑不信
我言阿難汝莫作是念以自賤敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難昂以頭
面著地長跪白佛言審如天中天所說我造
次聞佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧巍
巍難可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言
汝智慧快多少見少聞汝聞我說深妙之法
无上空義應生信敬貴重之心必當得至无
上正真道也
文殊師利問佛言世尊說是藥師瑠璃光如
來无量功德如是不審誰肯信此言者佛答
文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當
信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說亦難得書寫
難得讀誦文殊師利若有善男子

S-T1331 21/534c9

斯七三二三號　藥師瑠璃光如來本願功德經

W-T1231 21/535A 9~12

信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得信難得書寫
難得讀誦文殊師利若有善男子
信是經受持讀誦若
說中義此皆先世已發
妙法開化十方无量衆生當知此人心
至无上真正道也

3-T665 16/413C11~13

業五无間罪誹謗三寶不孝尊親輕慢師長
婆羅門衆應墮地獄餓鬼傍生般各家光
至而住家是諸有情見斯光已因光力故皆
得安樂瑞正妹妙色相具足福智莊嚴特見
諸佛是時帝釋一切天衆及恒河女神并諸大
衆覩光希有皆至佛所石毯三匝退坐一面
尒時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提能
行大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障
罪當云何懺悔當得除滅

諸名
仅量僻人
諸衆生住十應

W→T665 16/414 A10

以子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修
行大乘攝受一切邪倒有情普所造作業障
罪皆令消滅得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今能行欲
為无量无邊衆生令得清淨解脫安樂憐愍
世間福利一切若有衆生由業障故造諸罪
者應當精勤晝夜六時偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂禮現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持照法輪而大法而擊大法
故吹大法螺建大法幢行法施雨進群迷令得大
安樂諸衆生故常行法施雨進群迷令得大
果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意

S→T262 9/27B18~C1

從座而生右繞七匝
尊顏目不暫捨而住
希有隨順此間若干
說法救出衆生憂苦
不能宣唯佛世尊能
佛告諸比丘汝等見是
下我常稱其於說法人
其種種功德精勤護持助宣我法
示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益
梵行者自捨如來无能盡其言論之辯況
勿謂當擁那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦當等一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无

W-7262 9/27C 18~19

法令不亦滿其一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无
有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩
梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓
那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量
阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常住佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一令於我所說法
人中亦為第一而皆讚持助宣佛法亦於未來
中亦復第一而皆讚持助宣佛法亦於未來
諸佛之法教化饒益无量无邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道得阿耨多羅

S-7262 9/2A15

眷屬二万天　名月天子普香天子
寶光天子四大天
在天子大自天子與其眷屬三万天子俱來
衆主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美音乾闥婆王美
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩

W→T262 9/2B13

俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
菩提希子阿闍世王各與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面尒時世尊四衆圍統供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華曼珠沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷

音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善男子若
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者

S→T262 0'56C29
W→T262 1'57A28

斯七三二九號　妙法蓮華經卷第七

利尒時世尊欲重宣此義而說偈言

衆生善善日　休殖好好時　生死諸誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經及讚歎　榮華百代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿羅多
羅三藐三菩提
元尋菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以貪
婬爲親光明相耳復取吉日然始成親已後
富貴偕老者少貧寒生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊爲決衆疑

佛言善男子汝等諦聽當爲決說天人善惡
日陰日陽水陰火陽男陰女陽天地
切草木生爲日月交運四時節明
相承一切万物無爲男女凡諸子孫興爲皆
是天之常道自然之理世諦之法善男女愚
人无智信其邪師卜問望吉而不脩善造種
種惡業命終之後復墮三惡道中展轉經歷
墮於地獄作餓鬼畜生復值人身亦如指甲上土
復德人身亦信邪師善者如指甲上土信邪造

斯七三三〇號　佛說天地八陽神咒經

▼斯七三三一號　妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/27B19~C3

尊頗曰不應捨而
希有隨順世間若
說法非出衆生
不能宣唯佛世尊
尒時佛告諸比丘
是富樓那
居子不我常稱其於說法人中
常歎其種種功德精勤護持助宣我
四衆示教利喜具足解釋佛之正法
益同梵行者自捨如來无能盡其言
汝等勿謂富樓那但能護持助宣佛之正法於
過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於
彼說法人中亦冀第一又於諸佛所說空法
明了通達得四无礙智常能審諦清淨說法

W→T262 9/27C15

四處示教利喜具足解釋佛之正法
益同梵行者自捨如來无能盡其言
大辯功謂富樓那但能讃持助宣我
過去九十億諸佛所讃持助宣佛之正法於
彼說法人中亦冣第一又於諸佛所說空法
明了通達得四无礙智常能審諦清淨說法
*无有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常
脩梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富
樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无
量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為
淨佛土故常住佛事教化衆生
諸比丘當樓那亦於七佛說法人中而得兼
一令於我所說法人中亦復第一而皆讃持助
當來諸佛說法人中亦復第一而皆讃持助

若常若無常求空解脫門若
頗解脫門若樂若苦求空解脫門若
我求無相無願解脫門若我若無
脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若
若不淨依此等法行安忍者我說名為
所行相似安忍波羅蜜多復次善現
是說有所得相似安忍波羅蜜
迦若善男子善女人等為發
菩提心者說五眼若常若無常說六神
常若無常說五眼若樂若苦說六神通
若苦說五眼若我若無我說六神通若我若
無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若
不淨若有能依如是等法脩行安忍是行
忍波羅蜜多復次善現菩薩摩訶薩安忍者應求五眼

J→7220 5/165C22~766A3
W→
5/766A13

S→T235 8/750A28~B8

N→ 8/750B12~21

S→T262　9/27B19~C1

39

W→T262 9/27c14

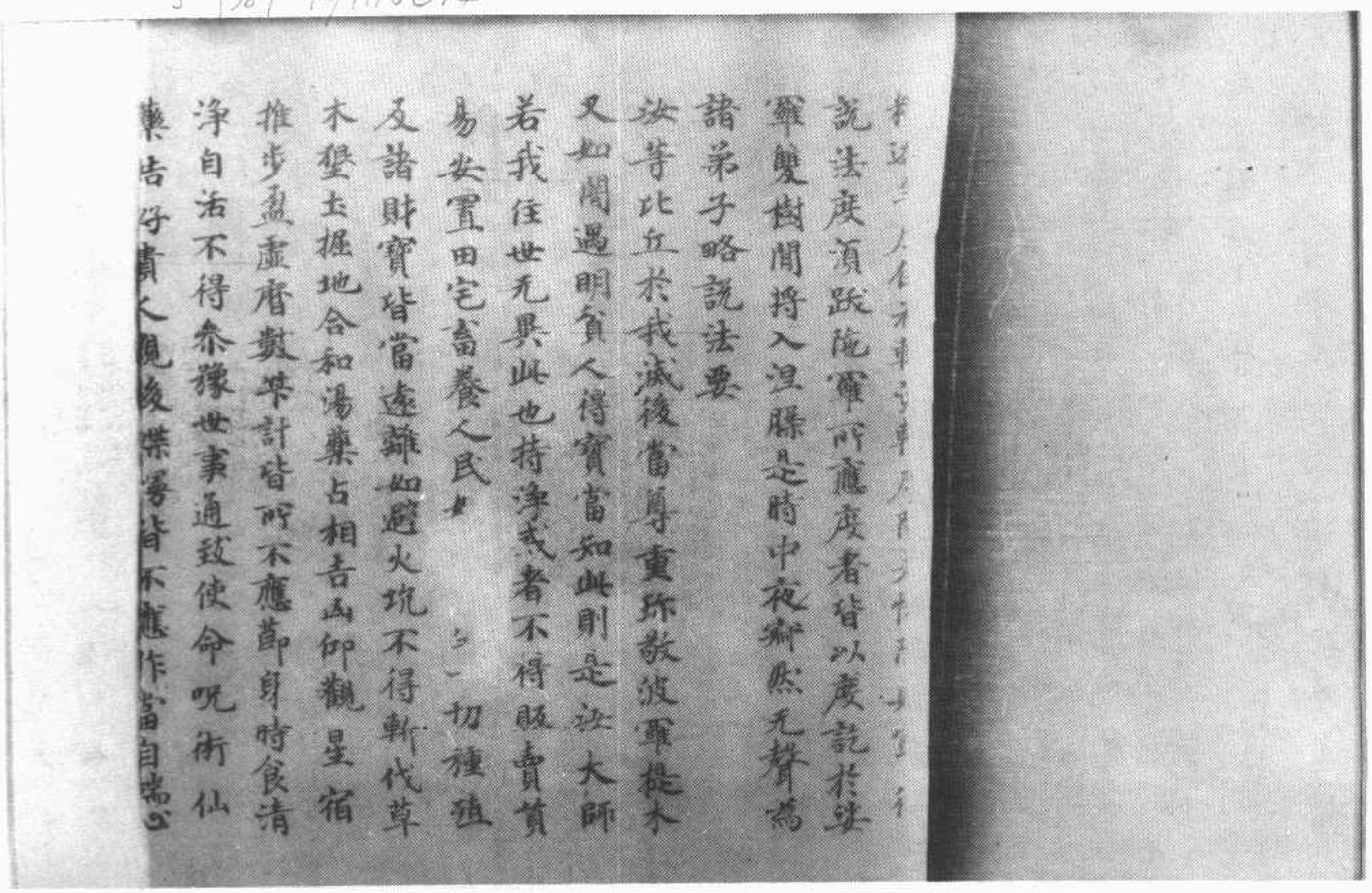
九十億諸佛所讚持助宣佛之正法於彼說
法人中亦球第一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙相常能審諦清淨說法具有
起慈悲善隆神通之力隨其壽命常值諸佛
行彼佛世人咸皆謂之實是聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那汝
於七佛說法人中而得第一令於我所說法
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人

第一

佛則不與我受
迦牟尼以實
提是故然燈佛與我
當得作佛号釋迦牟尼何以故
法如義者有人言如來
菩提須菩提實无有
三菩提須菩提如來所得阿耨
菩提於是中无實无虛是故
皆是佛法須菩提所言一切法
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名
須菩提菩薩亦如是若作是
我當滅度无

S→T235 8/751A22n34
W→ 8/751B15n22

S-T389 12/1110C14



W→T389 12/1111A2~12

及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛曆數等計皆所不應節身時食清淨自活不得參豫世事通致使命呪術仙*藥結好貴人親後媒嫚皆所不應作當自端心正念求度不得苞藏瑕疵興關鬪訟養知量知足趣得供事不應作當自端心持戒之相戒是正順解脫之本又依因此戒得生諸禪定故比丘當持淨戒勿令缺漏是則能有善法若无生是以當知戒爲基本汝等比丘以能於五欲離著人當修行

斯七三三八號 金光明最勝王經卷第五蓮華喻讚品第七

S→T665 16/422C18

紺青菜奕右旋文
初旋身有妙光明
能滅三有衆生苦
地獄修生鬼道中
令彼除滅於衆苦
身色光明常普照
面貌圓明如滿月
行步威儀類師子
臂肘纖長立過膝
圓光一尋照无邊
悉能遍至諸佛剎
淨光明網充倫比
普照十方无障礙
普遊意光能與樂
流光悉至百千土
佛身成就无量福
超過三界獨尊尊
所有過去一切佛
未來現在十方尊
我以至誠身語意
微妙无比等無倫
普照一切十方界
令彼悉蒙安隱樂
地獄修生鬼道中
令彼除滅於衆苦
身色光明常普照
面貌圓明如滿月
行步威儀類師子
臂肘纖長立過膝
圓光一尋照无邊
悉能遍至諸佛剎
淨光明網充倫比
普照十方无障礙
普遊意光能與樂
流光悉至百千土
佛身成就无量福
超過三界獨尊尊
所有過去一切佛
未來現在十方尊
我以至誠身語意
微妙无比等無倫
普照一切十方界
令彼悉蒙安隱樂
地獄修生鬼道中
令彼除滅於衆苦
身色光明常普照
面貌圓明如滿月
行步威儀類師子
臂肘纖長立過膝
圓光一尋照无邊
悉能遍至諸佛剎
淨光明網充倫比
普照十方无障礙
普遊意光能與樂
流光悉至百千土
佛身成就无量福
超過三界獨尊尊
所有過去一切佛
未來現在十方尊
我以至誠身語意
稽首歸依三世佛
數同大地諸塵塵
亦如大地微塵衆
稽首歸依三世佛

W→T665 16/423A8

S->T220 6/498b18
W-> 6/49c11~16

菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

斯七三四〇號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/751A1~3
V→　8/751A20~22

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不何以故如來

汝等 聖所稱歎自在无
繫无 求乘是三乘人无漏无為覺道禪
之解脫三昧等而自娛樂便 心快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於大宅若
自衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
從佛 法因緣是名辟支佛
乘如 車出於大宅若有衆生
從佛 智慧求一切智佛
智自然智无師智如來知見 是惑念
女樂无量衆生利益天人度 一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子
乘車出於火宅若有衆生
求羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而 心生歡喜
衆生亦復如是 慈悲
三界 滅樂如來尒時便作
是念我 无量无邊智慧力 等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等 不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸

S-T262 9/13 B15

斯七三四一號　妙法蓮華經卷第二

藏是諸衆生皆是我子等 不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸
*
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗 以者初以三車誘引諸子
默汝但 莊嚴安隱第一默彼長
者无虛 各如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大 成就之
何以故如來有无量智慧力故於一佛
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
辟如長者 有 其宅久故 而復頹弊
堂舍 汪根情 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁 泥塗離落 覆苫亂墮 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百 上注其中
鵄梟鵰鷲 鳥鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狖狸鼷鼠 諸惡虫輩 交橫馳走
屎尿臭處 不淨流溢 蜣蜋諸虫 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 齒齧死屍 骨肉狼藉
由是羣狗 競來噉食 飢羸憧惶 處處求食
鬪諍 雄 咆哮 具舍恐怖 變狀如是

默彼佛
者无量
說三乘引導衆生然後但
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高
墻壁
周障屈曲　狂鼠孔遍　蝮蛇諸毒　蜈蚣蚰蜒
鵄梟鵰鷲　烏鵄鳩鴿　飢渴諸鬼　競來搏撮
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　死屍諸穢　骨肉狼藉
由是群狗　競來爭趣　飢羸憧惶　處處求食
鬪諍嚨
虧
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
*
須有諸鬼　其身黑瘦　裸形長大　常住其中
發大惡聲　呼求飲噉　須有諸鬼　其咽如針
頭有鉤　如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭戴鬘亂　殘害無愧　飢渴所逼　亦復噉糞
夜又飢鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　覓食糞穢
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　數數火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　大聲叫喚
惡獸毒蛇　藏竄孔穴　薜荼等　周慞惶怖
薄福穢故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食啖
臭烟燒烝　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之輩
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周慞悶走
*
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　次第俱至
是時主人　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害

頭髮鬢鬚 殘害可愍 飢渴所逼 更相噉食
飢急四向 趣著穿壁 惡獸毒蟲 蠅蚋雲集
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 數發火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 擾聲大叫
惡獸毒虫 藏竄孔穴 周慞惶怖 不能自出
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食啖
臭烟烽焞 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時長者 門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蓁蓁
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
猶故樂著 嬉戲不已 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已

W2-T262 9/14/3 18

告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蓁蓁
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 作是念 諸子如此 益我愁惱
而諸子等

眾生得滅度者何以故須菩
眾生相即非菩薩何以故須菩提
起眾生相人相壽者相則不名菩薩
復次須菩提菩薩不住於事行於布施如所
住行於布施不住聲香味觸法
布施須菩提菩薩應如是布施不住於相
何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可
思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量
不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南
西北方四維上下虛空可思量不須菩提言
不也世尊佛言如是須菩提菩薩無住相布施福德
相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告
須菩提菩薩但應如是行於布施
須菩提於意云何可以相成就見如來不須
菩提言不也世尊不可以相成就得見如來
何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡
所有相皆是妄語若見諸相非相則見如
如是諸眾生如來悉見是諸
須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世
世得聞如是語多羅章句生實相不佛告須
菩提莫作是說頗有眾生於未來世未來世得
聞如是語多羅章句生實相不佛復告須菩
薩應如是信心以此為實佛復告須菩提當
護念訶薩非於一佛二佛三四五佛而
種善根已於無量千萬佛所
供養親近諸佛於諸佛所種諸善根
須菩提菩薩但應如是行於布施
須菩提於意云何可以相成就見如來不須
菩提言不也世尊不可以相成就得見如來
何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡
所有相皆是妄語若見諸相非相則見如
如是諸眾生如來悉見是諸
須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世未
世得聞如是語多羅章句生實相不佛告須
菩提莫作是說頗有眾生於未來世未來世得
聞如是語多羅章句生實相不佛復告須菩
薩應如是信心以此為實佛復告須菩提當
護念訶薩非於一佛二佛三四五佛而
種善根已於無量千萬佛所
供養親近諸佛於諸佛所種諸善根
行供養無量百千萬諸佛而種諸

行住坐卧不可思議

*

備多羅乃至一念能生淨信須臾

如是諸衆生如來悉見是諸

*

諸善薩生如是无量福德

德何以故須菩提是諸善

相人相壽者相須菩提

非无法相无相亦非无

諸善薩若取法相則為

*

七合是一薩有法相

*

以須菩

S-T362 9/57A29

首→7346

者即現自在天身而為說法應以自在天身得度
者即現大自在天身而為說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙
門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王
身得度者即現小王身而為說法應以長者身
得度者即現長者身而為說法應以居士身得
度者即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度
者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童
男童女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應
以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无
盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種
形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養

W-T262 9/57C1

7343

盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種
形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養
*觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當
供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者隐我等故受此瓔珞尒時佛告觀

7346

力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋
多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡

尾-7343

▼斯七三四六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

S-T262 9/57A1

7343

直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者隐我等故受此瓔珞尒時佛告觀

7346

力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋
多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡
故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生
福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若
有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩名号无盡意菩薩

W-T262 9/57429

德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若
有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩名号无盡意菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復
盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善
男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若
復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養
是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德
之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而爲衆生說法方便之力其事
云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以
佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而爲說法應
以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲說法應
以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以梵王
身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度

斯七三四四號 藥師瑠璃光如來本願功德經

S-T450 14/407A23

也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處性是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便推余所切德勝利由此不信返
生誹謗彼於長夜夭夭利樂墮諸惡趣流轉
无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆
悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿
難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可
得得聞世尊藥師瑠璃光如來名号須臾於是阿
難彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧
方便无量大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願言不可盡也
爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生爲種
種患之所困厄長病羸瘦不能飲食唯層
乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知

W→T470 14/407 B28

得得聞世尊藥師瑠璃光如來名号須臾
難於是阿
難彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧
方便无量大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願言巧方便无有盡也
爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而
白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種
種惡之所困厄長病羸瘦不能飲食唯層
乾燥鬼諸方暗死相現前父母親屬朋友知
識悲泣圍遶然其身卧在本處見琰魔
王使引其神識至于琰魔法王之前此諸有
情有俱生神隨其所作若善若惡皆具書之盡
持授與琰魔法王爾時彼王推問其人算計所
作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若
能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆
僧轉讀此經燃七層之燈懸五色續命神幡
或有是處神識得還如在夢中明了自見或經
七日或二十一日或三十五日或四十九日被識還時
如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由
自證見業果報故不生毀呰乃至命難亦不造作諸惡
是故

S→T262 9 19017~20

隨
若使得
後生善處以道受樂
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事云何念云何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解

W2T262 9/1908

事思何事脩何事云何念云何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如来如實見之明
了見礙如彼舟木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如来知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如来隨宜說法能信能受所以者何諸佛世

12.11-3.8
7345

即為說一切種智汝等
如來隨宜說法能信能受所
尊隨宜說法難解難知余時世尊
欲而說偈言
破有法王出現世間隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠久默斯要不務速說
有智若聞則能信解無智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說以種種緣令得正見
迦葉當知譬如大雲起於世間遍一切
慧雲含潤電光晃曜雷聲遠震令衆悦豫
日光掩蔽地上清涼靉靆垂布如可承攬
其雨普等四方俱下流潤元量靡不充洽
山川險谷幽邃所生卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗葡萄
*軋地普洽藥木並茂其雲所出一味之水
草木藥林隨分受潤一切諸樹上中下等
種其大小各得生長猥茂其體相狀亦大小
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世
譬如大雲普覆一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之贊大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來兩足之尊
出于世間猶如大雲充潤一切枯竭衆生
我為世尊无能及者安隱衆生故現於世
皆令離苦得安隱樂世間之樂及涅槃樂
得天人衆一心善聽皆應到此親元上尊
我為大衆說甘露淨法其法一味解脫涅槃
一以一妙音演暢斯義常為大乘而作因緣
我觀一切普皆平等元有彼此愛憎之心
我元貪著亦元限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾元倦事
去來坐立終不疲厭元是世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足

*軋地普洽藥木並茂其雲所出一味之水
百穀苗稼甘蔗葡萄

S→T262 9/19C6~9

S-T262 9/20 C 26

我觀一切　普皆平等　無有彼此　愛憎之心
我元貪著　亦元限礙　恒為一切　平等說法
如為一人　衆多亦然　常演說法　曾元倦事
去来坐立　終不疲厭　遊大神通　奉持諸佛
元漏後身　法王之子　住於諸地　足世間如雨普潤
賓賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
不能數知　其佛當壽　無量阿僧祇劫　正法像法亦住
二十小劫　像法亦住　二十小劫　不可計劫
過是已後　正法滅盡　於像法中　增上慢比丘
其力大有　多所饒益　度無量百千萬億　那由他衆
乃能究盡　無生法忍　現前授一生補處　其有聞者
若信若喜　常應諦受　如來滅後　欲為四衆　廣說斯經
當入如來　大莊嚴室　如來衣覆　而為分別　隨其所應
為未曾有　因緣譬喻　言辭方便　所說之法　隨順不逆
菩薩所行　若說俗事　利根鈍根　隨力所受　住於諸地
一切衆生　聞我法者　或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王
或處天宮　以甘露灑　除熱得清淨　心猶懷疑懼
知元漏法　能得涅槃　忽遇大王饌　未敢即便食
猶處山林　常行禪定　得諸禪覺證　是中藥草　如其事如是

S-T262 9/20 C 18

引道衆　金鉼界道　見者歡喜
衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
元有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
遊大神通　奉持諸佛　大乘經典
元漏後身　法王之子　不可計劫
不能數知　其佛當壽　十二小劫
二十小劫　像法亦住　二十小劫
過是已後　正法滅盡　於像法中　增上慢比丘
其力大有　多所饒益　度無量百千萬億　那由他衆
乃能究盡　無生法忍　現前授一生補處　其有聞者
若信若喜　常應諦受　如來滅後　欲為四衆　廣說斯經
當入如來　大莊嚴室　如來衣覆　而為分別　隨其所應
為未曾有　因緣譬喻　言辭方便　所說之法　隨順不逆
菩薩所行　若說俗事　利根鈍根　隨力所受　住於諸地
一切衆生　聞我法者　或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王
或處天宮　以甘露灑　除熱得清淨　心猶懷疑懼
知元漏法　能得涅槃　忽遇大王饌　未敢即便食
猶處山林　常行禪定　得諸禪覺證　是中藥草　如其事如是
自惟智慧　勇猛力有　如是等相　以用莊嚴
其佛當壽　無量阿僧祇劫　正法住世　劫數如上微塵
其佛國土　嚴淨第一　衆生清淨　皆悉愛樂
其國菩薩　無量阿僧祇　其心決定　於佛道中　得大自在
神通力故　遍滿其國　菩薩如是　漸次當得　滿足大乘

四衆何得佛光三慧深入禪定見十方佛亦聞說法普徧如來敬供亦復如是若衆佛授記余乃快安樂

*

爾時佛告觀世音菩薩汝當諦聽善男子衆生有種種心隨其所念皆令得脫譬如有人若男若女若善若惡若淨若穢若貧若富若貴若賤若苦若樂若智若愚若男若女若龍若非龍乃至天人男女等心隨其所念我皆現之或現佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現梵王身或現帝釋身或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍身或現毘沙門身或現小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者婦女身或現居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身或現執金剛神而爲說法

觀世音菩薩汝當一心聽我所說

*

觀世音菩薩有能於怖畏急難之中能施無畏者是故此娑婆世界皆號之爲施無畏者

觀世音菩薩汝當一心聽我所說

觀世音菩薩若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度者即現自在天身而爲說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而爲說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而爲說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而爲說法應以小王身得度者即現小王身而爲說法應以長者身得度者即現長者身而爲說法應以居士身得度者即現居士身而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而爲說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法應以長者婦女身得度者即現長者婦女身而爲說法應以居士婦女身得度者即現居士婦女身而爲說法應以宰官婦女身得度者即現宰官婦女身而爲說法應以婆羅門婦女身得度者即現婆羅門婦女身而爲說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而爲說法

根輸不退輪彼日常以菩薩在叢

不可稱數一一得三明具六神通

有大威德其佛說法現於无量

不可思議諸天人民數如恒沙

聽受佛語其佛壽命十二小劫

二十小劫像法亦住二十小劫

*

漫吉諸北丘衆我今語汝是大迦

一一世以諸供具供養奉事八千億

亚諸佛滅後各起塔廟高千由旬

百由旬廣以金銀琉璃車渠馬

七寶合成衆華瓔珞塗香末香

倘供養塔廟過是已當復供養

加是供養是諸佛已具菩

即号日閻浮那提金光如来應

一一善逝世間解无上士調御

丈夫天人師佛世尊欲重宣此

普其主平正願梨為地寶

衆道側妙華覆地周遍

四惡道地獄餓鬼畜生阿

諸聲聞衆及諸菩薩无量

十二小劫正法住世廿

時世尊欲重宣此

我所說真實无異

汝好俱具供養諸佛

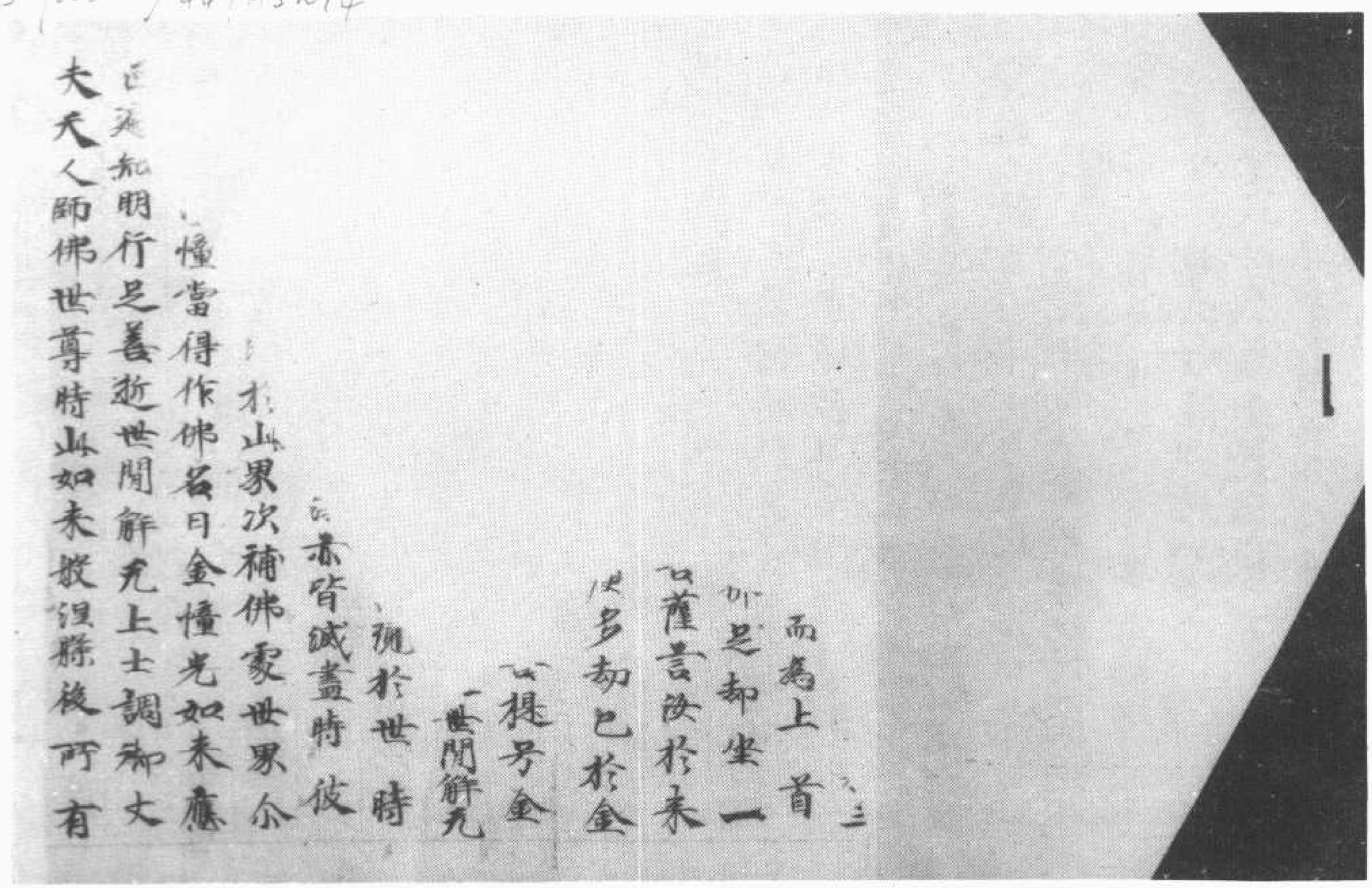
W2T260 922A16

S→T475 14/746A7~10
W→T475 14/546B17~27

斯七三四九號　維摩詰所說經卷中文殊師利問疾品第五

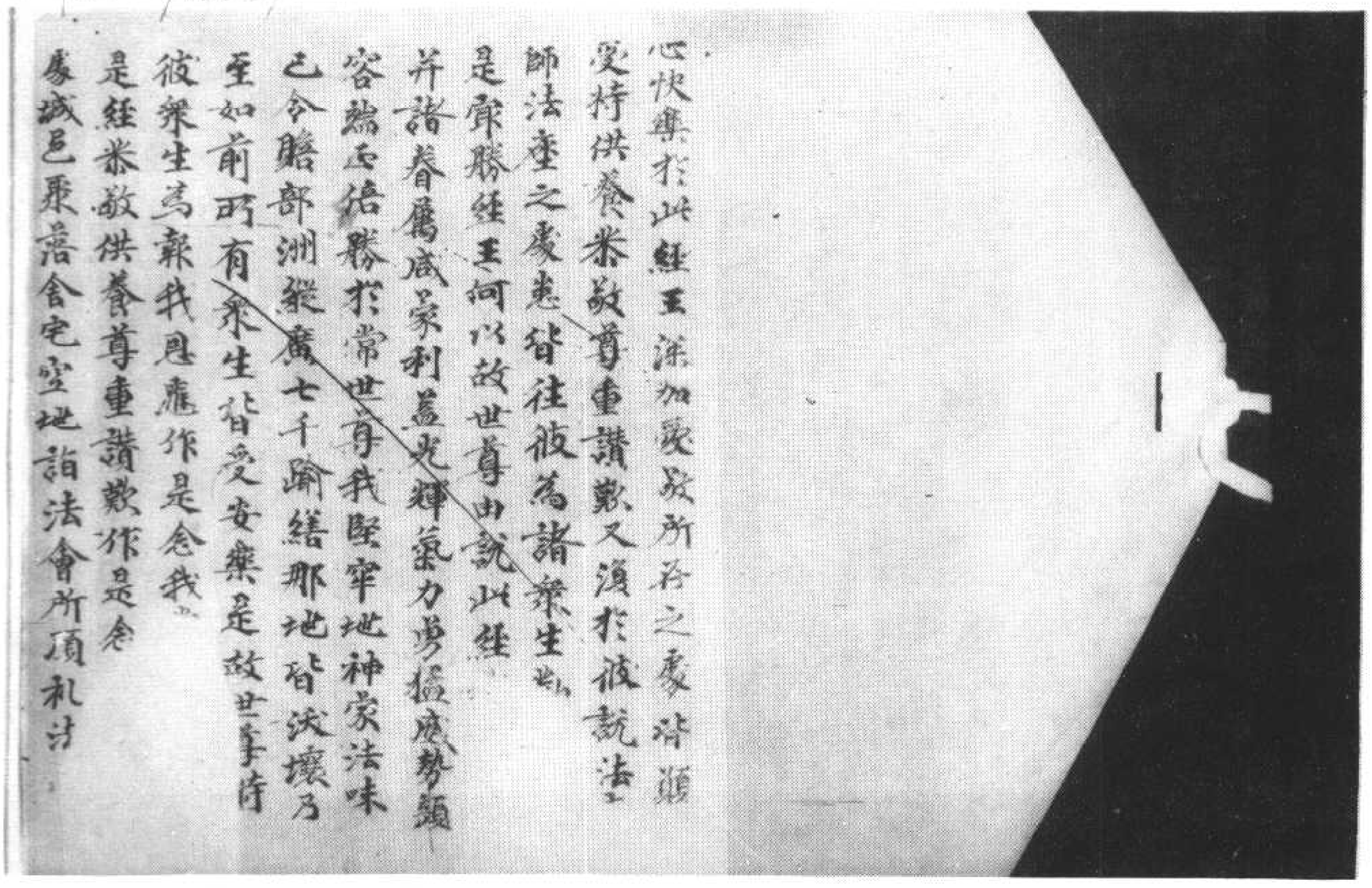
S→T665 16/447A5~14

▼斯七三五〇號　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三



W-T665 16/0007A22~27

S-T665 16/0039



60

S→T66 16/440B26

至如前所有衆生若受安樂是故世尊
彼衆生等我皆應作是念我
是經典故供養尊重讚歎作是念
衆或復乘善舍宅空地諸法會所須礼
受是經典乃至一念隨喜與
是言我等今者得聞甚深无上妙法即是攝
受不可思議功德之乘由經力故我等當值
无量无邊百千俱胝那庾多佛於
雜三塗惡趣之處須臾來世百千生中常
天上及在人間受諸勝樂

S→T262 9/29c2

爾時佛告阿難汝於來世
目在通王如來應供正
小時佛亦名阿難汝於來世
一劫三寶提教化二
一名威阿耨多羅
名曰寶海其佛壽命九量千万億
正法住世倍於壽命像
雜是山海慧自在通王
但河沙等諸佛如來
世尊於是義而
自在通王佛與兩大
名常立勝幡

W→T262 9/30 B4

S->T220 5/456B23
5/456C17

內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空何以故內空性等不可說故尊
者善現所說法中不施設真如不施設法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界何以故真如

一一B於7-8行重複

九

善現所說法中不施設四無量四無色定何以故四靜慮性等不可說故
尊者善現所說法中不施設八解脫不施設
八勝處九次第定十遍處何以故八解脫性
等不可說故尊者善現所說法中不施設四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支何以故四念住性等不可說
故尊者善現所說法中施設空解脫門不
施設無相無願解脫門何以故空解脫門性
等不可說故尊者善現所說法中不施設五
眼不施設六神通何以故五眼性等不可說
故尊者善現所說法中不施設佛十力不施
故尊者善現所說法中不施設佛十力不施
設四無所畏四無礙解大慈大悲大捨

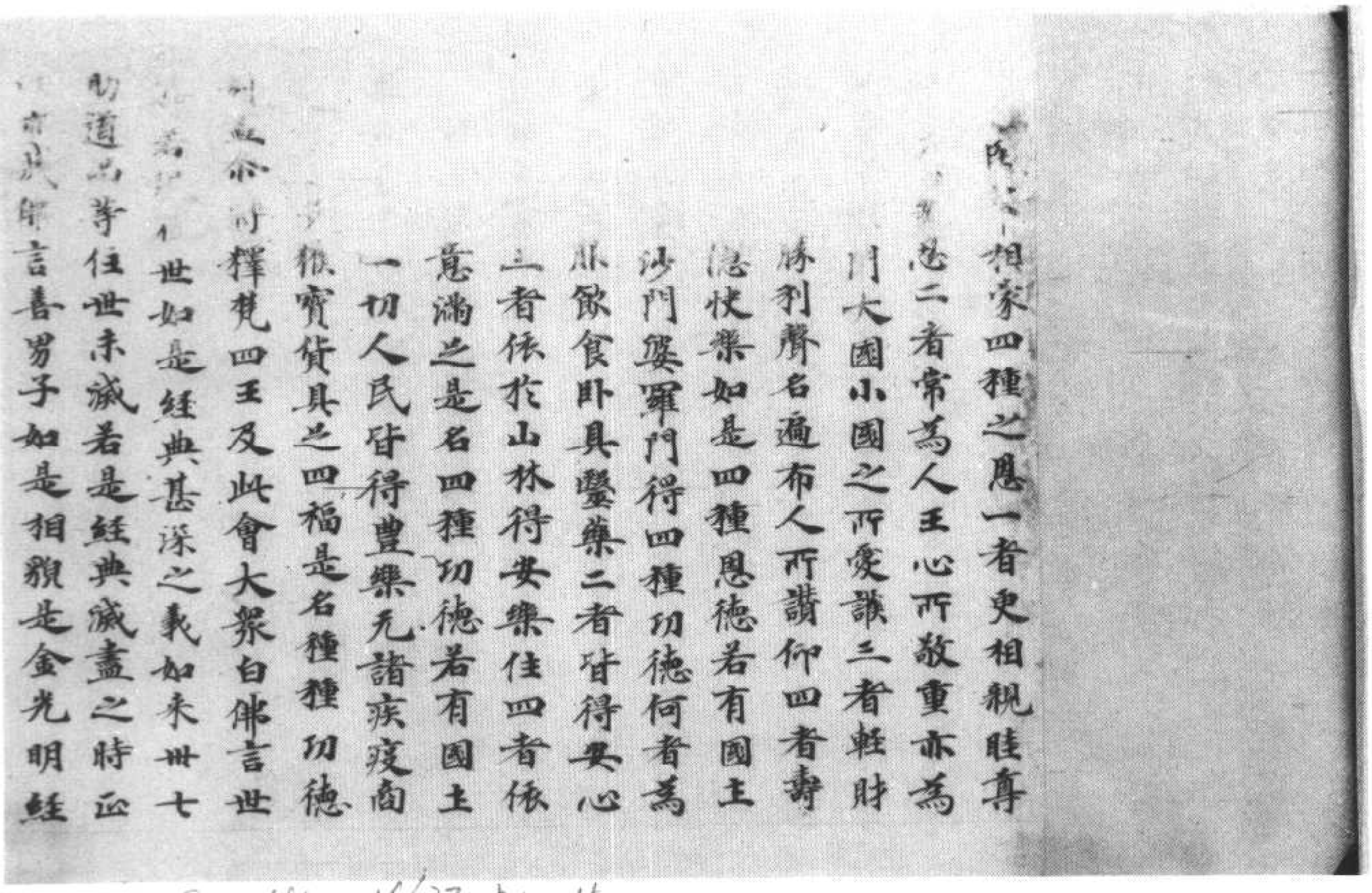
S-T262 9/2202
W-T262 9/23A14

非此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照盡夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室亦說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂猶出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿
閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子吼一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮

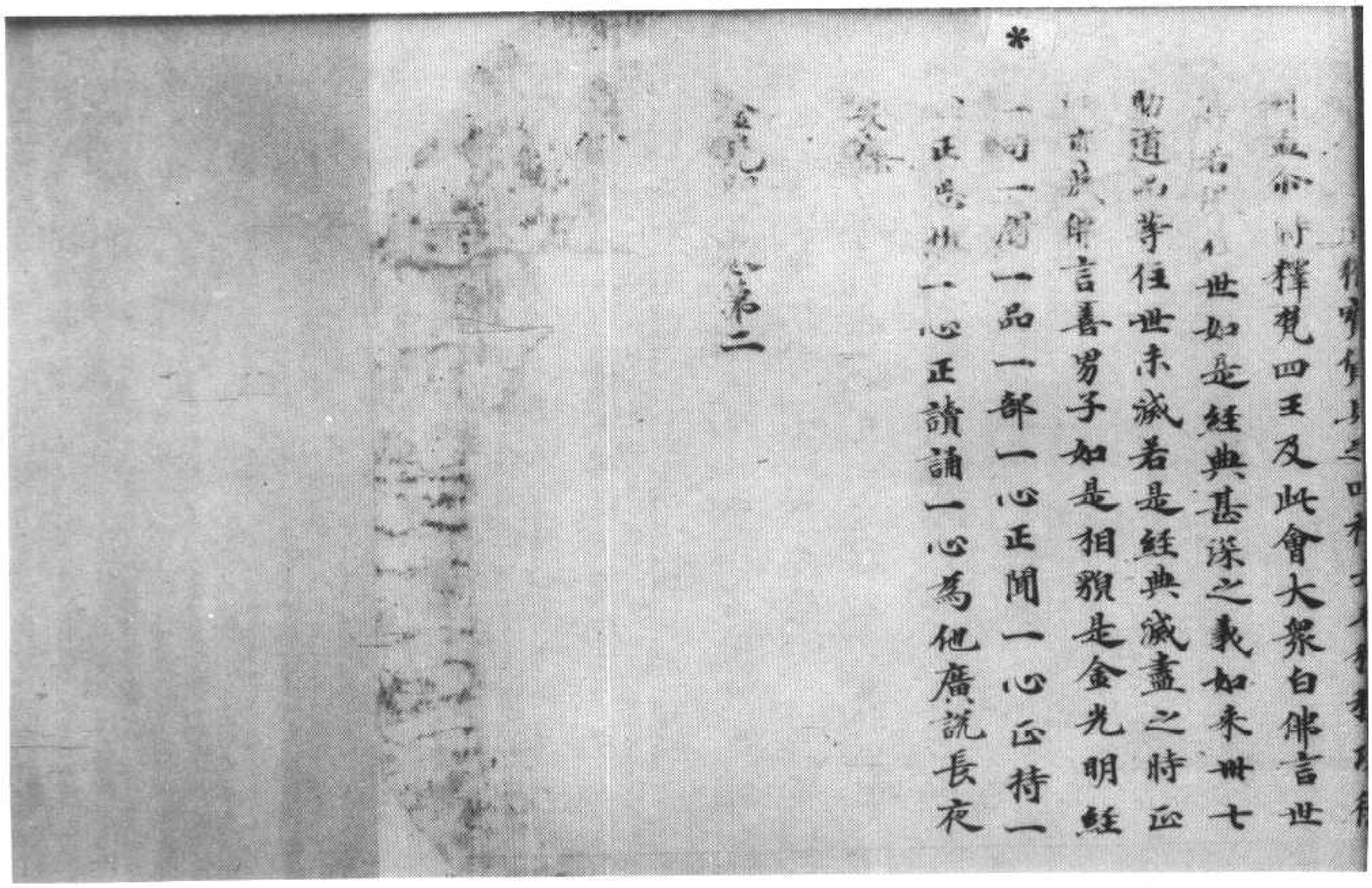
*嚴諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
舍利弗此室一切諸天嚴飾宮
誰有見斯不思議事而復樂於聲聞乎
舍利弗言法何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗
令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不
轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此
女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
是雖現女身

中卷經說所詰摩維　號五五三七斯

S-T475 14/548B3
W-T475 14/548C3~4



S→T664　16/372 B5~15
W→T664　16/372 B25



也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

金剛般若波羅蜜經　斯七五三七號

S → T235　8/749A18
W →　8/749B20

安隱衆生故現於世為大衆說甘露淨法
其法一味解脫涅槃常為大乘而作因緣我觀一切普皆平等
无有彼此愛憎之心我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾无他事去來坐立終不疲厭
充足世間如雨普潤貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足
不見邪見利根鈍根等雨法雨而无懈倦一切衆生聞我法者
隨力所受住於諸地或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草
起六神通及得三明獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進定是上藥草又諸佛子專心佛道
常行慈悲自知作佛決定无疑是名小樹

S→T262 9 21A 9
W→T262 9 21B 12

*

釋梵諸王是小藥草知无漏法得緣覺證是中藥草求世尊處我當作佛
起六神通及得三明獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草求世尊處我當作佛
行精進定是上藥草又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛決定无疑是名小樹
安住神通轉不退輪度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹佛平等說如一味雨
隨衆生性所受不同如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示種種言辭演說一法
於佛智慧如海一滴我雨法雨充滿世間一味之法隨力脩行如彼叢林卉藥草諸樹
隨其大小漸增茂好諸佛之法能得涅槃令諸世間普得具足漸次脩行皆得道果
聲聞緣覺處於山林住最後身聞法得果

如來尊重智慧深遠久默斯要不輕宣說
有智若聞則能信解無智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說以種種緣令得悟見
迦葉當知譬如大雲起於世間遍霑一切
慈雲含潤電光晃曜雷聲遠震令衆恢豫
日光掩翳地上清涼黮闇垂布如可承攬
其雨普尋四方俱下流潤无量率土充洽
山川險谷幽邃所生卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗藷蓣靡不豐足
乾地普洽藥木並茂其雲所出一味之水
草木叢林隨分受潤一切諸樹上中下等
稱其大小各得生長根莖枝葉華果光色
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世

S→T262 9/15C11
W→T262 9/20A9

*譬如大雲普霑一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實
大聖世尊於諸天人一切衆中而宣是言
我為如來所出之尊出于世間猶如大雲
充潤一切枯槁衆生皆令離苦得安隱樂
世間之樂及涅槃樂諸天人衆一心善聽
皆應到此觀无上尊我為世尊无能及者
乾地普洽藥木並茂其雲所出一味之水
草木叢林隨分受潤一切諸樹上中下等
稱其大小各得生長根莖枝葉華果光色
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世

S→T262 9/2B1~5

W→T262 9/2B26

王各與若干百
大威德迦樓羅王大身迦樓羅
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷
奉提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛已退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養恭
敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心視佛尒時佛放

*

眉間白毫相光昭東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩住是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞

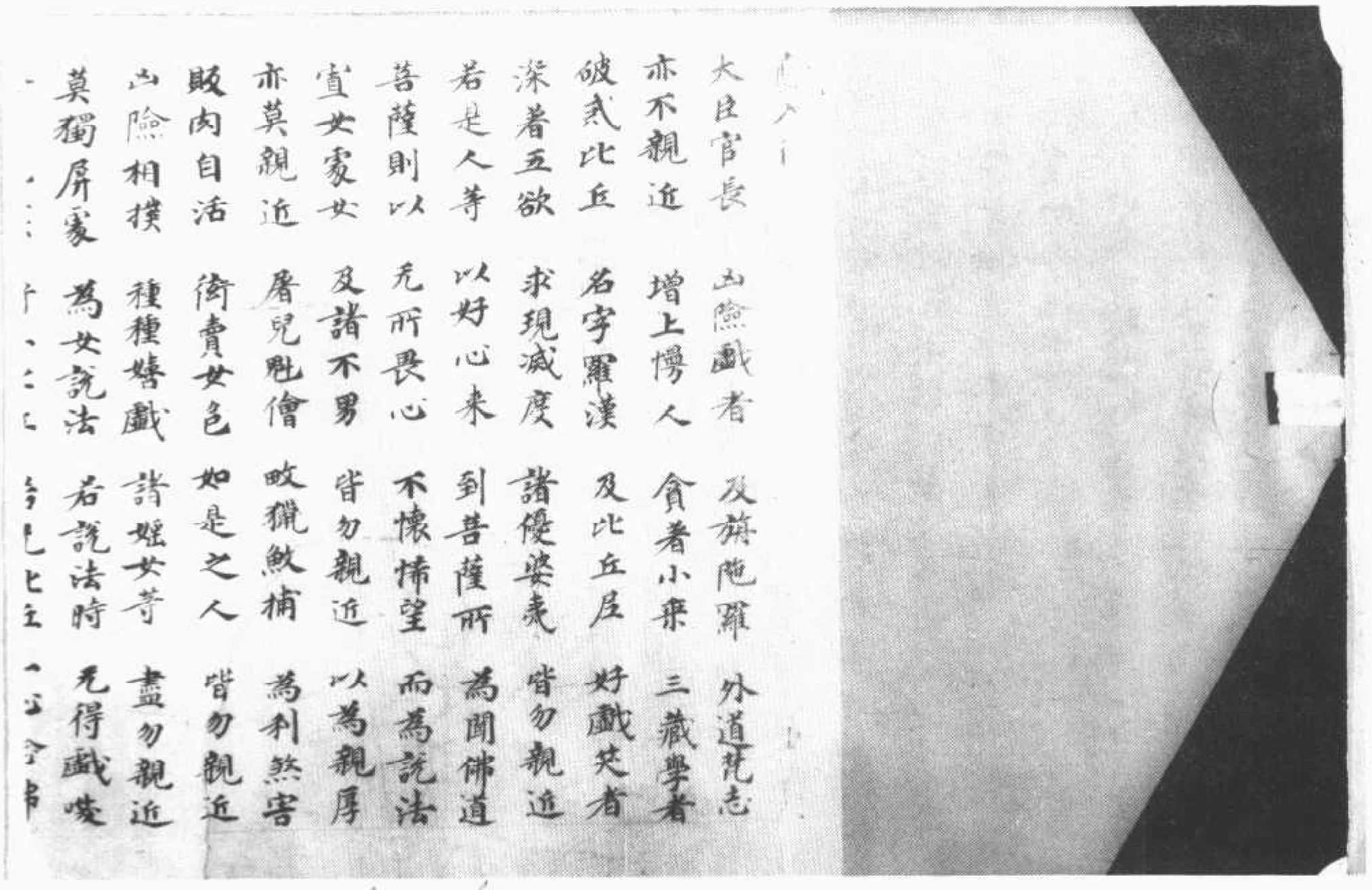
說淨淨法說始菩薩於此應知如來隨宜所
說梵天何謂如來始法說淨不得始法性故何
謂淨法說始貪著淨法故又梵天我說布施
即是涅槃凡夫无智不能善解隨宜所說善薩
應如是思量布施被得大富此中无法可從
一念至一念若不從一念至一念即是諸法
實相諸法實相即是涅槃特或是涅槃不作
不起故恐厚是涅槃念念滅故精進是涅槃
无所取故禪定是涅槃不貪味故智慧是涅
槃不得相故貪欲是實際法性无欲相故瞋
恚是實際法性无瞋相故愚癡是實際法性
无癡相故生死是涅槃无退无生故涅槃是
生死以貪著故實語是虛妄生語見故虛妄
是實語為增上慢人故又梵天如來以隨宜故
或自說我或說常邊者或自說我是說斷
邊者或自說我是說无作者或自說我是罪

*見者或自說我是不信者或自說我是不知報
恩者或自說我是貪嗏者或自說我是不受
者如來无有如此諸事當知是為隨宜所說
欲令衆生捨增上慢故若善薩善通達如
來隨宜所說者若聞佛出世則便信受未衆生
善業色身果報故若聞佛不出世亦信受諸佛
法性身故若聞佛說法亦信受為喜樂文字
衆生故若聞佛不說法亦信受諸法位性不可
說故若聞有涅槃亦信受滅顛倒所起煩惱
故若聞无涅槃亦信受諸法无生滅相故若
聞有衆生亦信受入世諦門故若聞无衆

IOL Tib J 1218

尒時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊
顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得
未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸
菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷
失於如來无量知見世尊我常獨處山林樹
下若坐若行每作是念我等同入法性云何
如來以小乘法而見濟度然是我咎非世尊
也所以者何若我等待說所因成就阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
恩惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋
責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲
重宣此義而說偈言

S→T262 9/10B22
W→T262 9/10C17

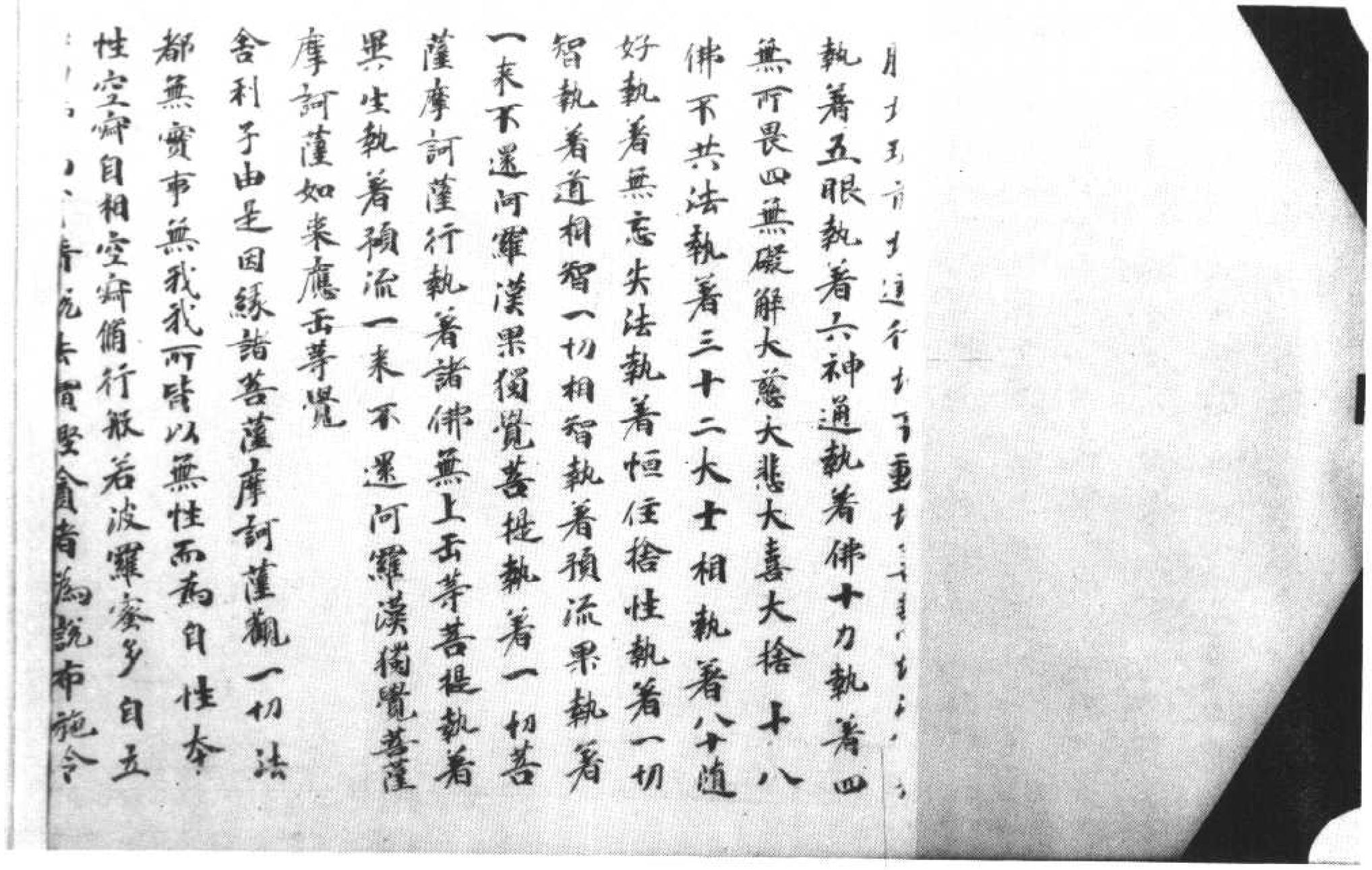


大臣官長　山險戲者　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及此丘尼　好戲笑者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷希望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　亦莫親近
屠兒魁膾　畋獵敛捕　為利煞害　皆勿親近
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
山險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑

*入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處

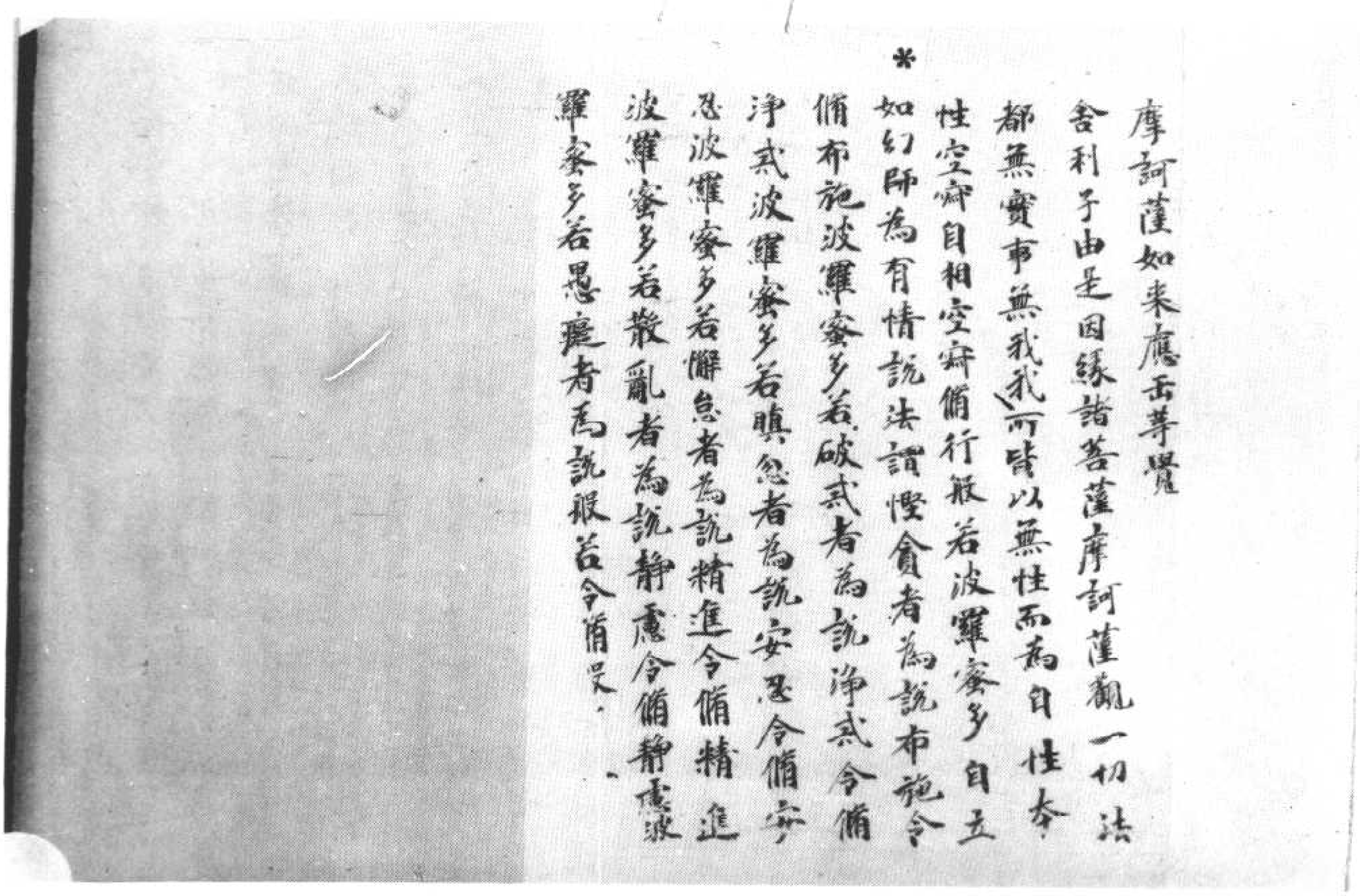
五第卷經華蓮法妙　號三六三七斯

S→T262 9/37B21
W→T262 9/37C15



斯七三六四號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十二

S→ T220 6/1026B20
W→ 6/1026c9



精進等覺支喜等覺支定等
覺支捨等覺支如是名為七等覺支善現云何
八聖道支謂菩薩摩訶薩正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定如是名為八聖
道支善現云何三解脫門善現空
無相無願解脫門如是名為三解脫門善現
云何空解脫門謂菩薩摩訶薩以
相攝心一趣是名空解脫門謂菩薩摩訶薩滅行相攝心一
趣是名無相解脫門善現云何無願解脫門
謂菩薩摩訶薩以苦無常行相攝心一趣是
名無願解脫門善現云何名八解脫謂菩薩
摩訶薩有色觀諸色名第一解脫內無色想
觀外諸色名第二解脫淨勝解身作證名第
三解脫空無邊處定具足住名第四解脫識

斯七三六五號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十一

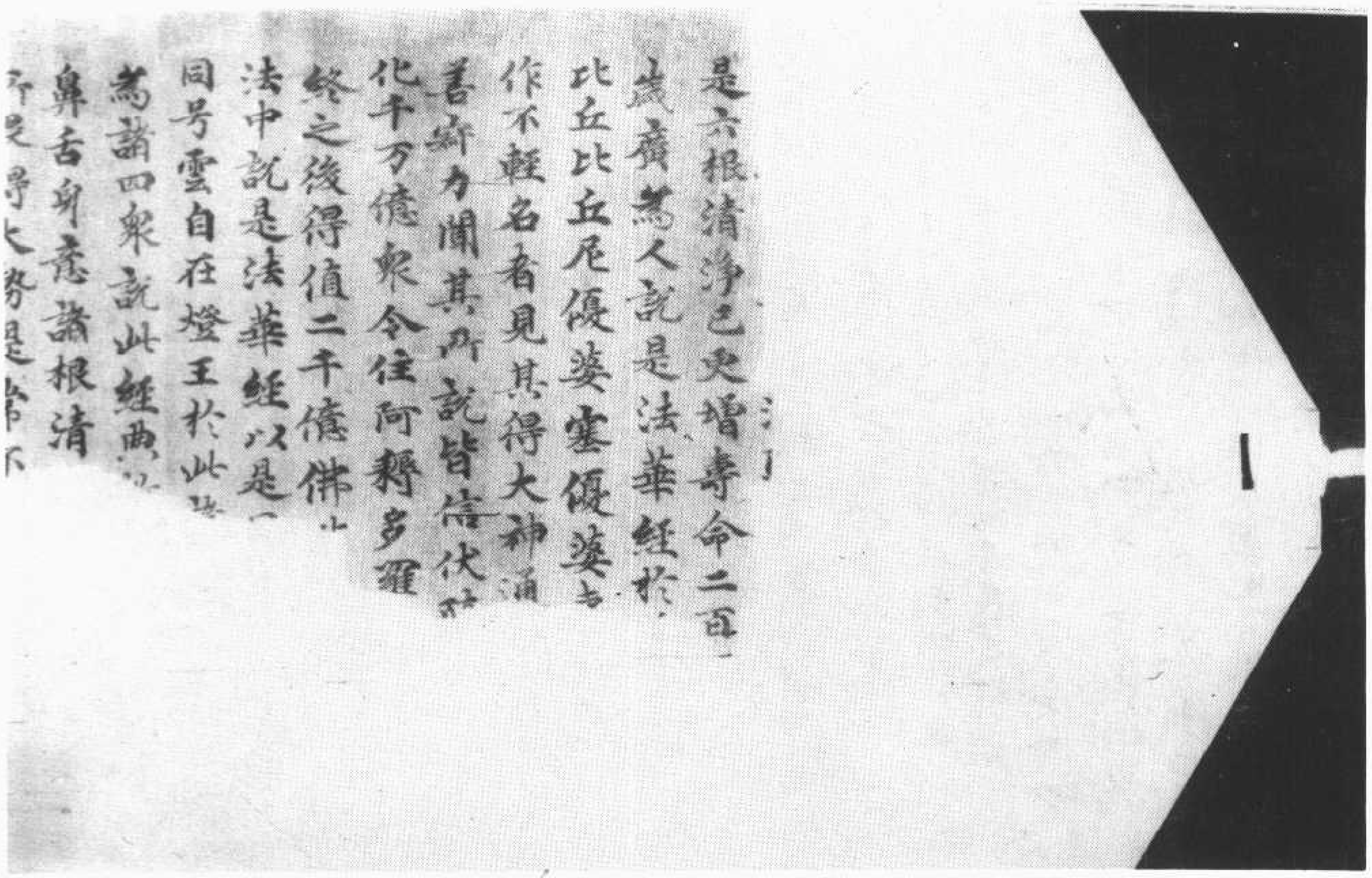
無邊處定具足住名第五解脫無所有處定
具足住名第六解脫非想非非想處定具足
住名第七解脫滅想受定具足住名第八解
脫是名八解脫善現云何九次第定謂菩薩
摩訶薩離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足住名第一次第定爾
至超一切非想非非想處入滅想受具足
住名第九次第定是名九次第定善現云何
道智是名四聖諦智善現云何菩薩摩訶薩所有布施乃至般若波羅蜜多智
是名為菩薩摩訶薩

眾生，我今
緣即於是時說伽他曰
我昔曾為轉輪王
四洲珍寶皆充滿
我於往昔无量劫
所愛之物皆悉捨
又於過去難思劫
於彼如來滅後
為轉輪王化四洲
有城名曰妙音聲
夜夢聞說佛福智
慶座端嚴如日輪
尒時彼王從夢覺
即以所有四大海
地并大海
持以供養諸如來
為求清淨真法身
乃至身命心无悋
有正遍知名寶髻
有王出世名善生
盡大海際咸歸伏
時彼輪王於此住
見有法師名寶積
演說金光微妙典
生大歡喜充遍身
尒時彼王從夢覺
即詣大
法座
奉

S-T665 16/444A11~14
W-T665 16/444B10

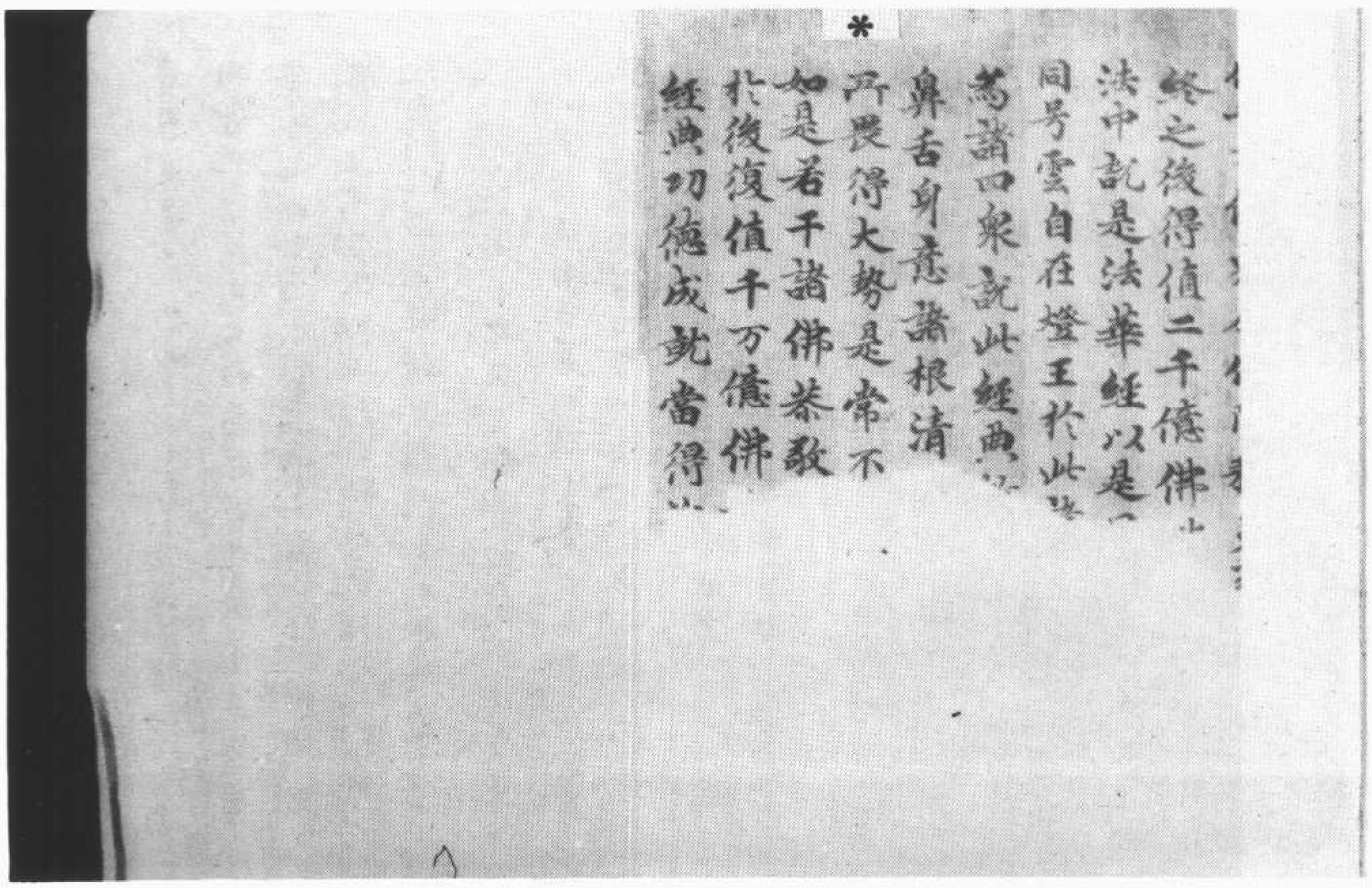
斯七三六六號　金光明最勝王經卷第九善生王品第二十一

為轉輪王化四洲
有城名曰妙音聲
夜夢聞說佛福智
慶座端嚴如日輪
尒時彼王從夢覺
*至天曉已出王宮
恭敬供養聖眾已
頗有法師名寶積
尒時寶積大法師
心念誦斯微妙典
時有苾芻引導王
見在室中端身坐
白王此即是寶積
所謂微妙金光明
時王即便礼寶積
盡大海際咸歸伏
時彼輪王於此住
見有法師名寶積
演說金光微妙典
生大歡喜充遍身
往詣苾芻僧伽處
即便問彼諸大衆
功德成就化衆生
在一室中而住心
端然不動身心樂
至彼寶積所居處
光明妙相遍其身
能持甚深佛行處
諸經中王最第一
恭敬合掌而致請



斯七三六七號　妙法蓮華經卷第六

S→T262 9/51A6
IU→T262 9/51A21



佛說阿彌陀經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
與大比丘衆千二百五十人俱皆
是衆所知識長老舍利弗摩
訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩
訶俱絺羅離婆多周陀難陀阿難羅睺羅憍梵波
提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄
拘羅阿那律如是等諸大弟子并諸菩薩
摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩
提常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提
桓因等无量諸天大衆俱爾時佛告長老舍利弗
從是西方過十万億佛土有世界名曰極
樂其土有佛號阿彌陀今現在說法舍利弗
彼土何故名為極樂其國衆生无有衆苦但
受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重
欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周帀圍
繞是故彼國名曰極樂又舍利弗極樂國土
有七寶池八功德水充滿其中池底純以金

斯七三六八號　佛說阿彌陀經

S T366 12/206B02-C10
W 12/207A17-23

何尒時常不輕菩薩豈異
若我於宿世不受持讀誦
不能疾得阿耨多羅三
所受持讀誦此經為人說
羅三藐三菩提得大勢彼時四衆以五
尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令
至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩
訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書
寫是經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

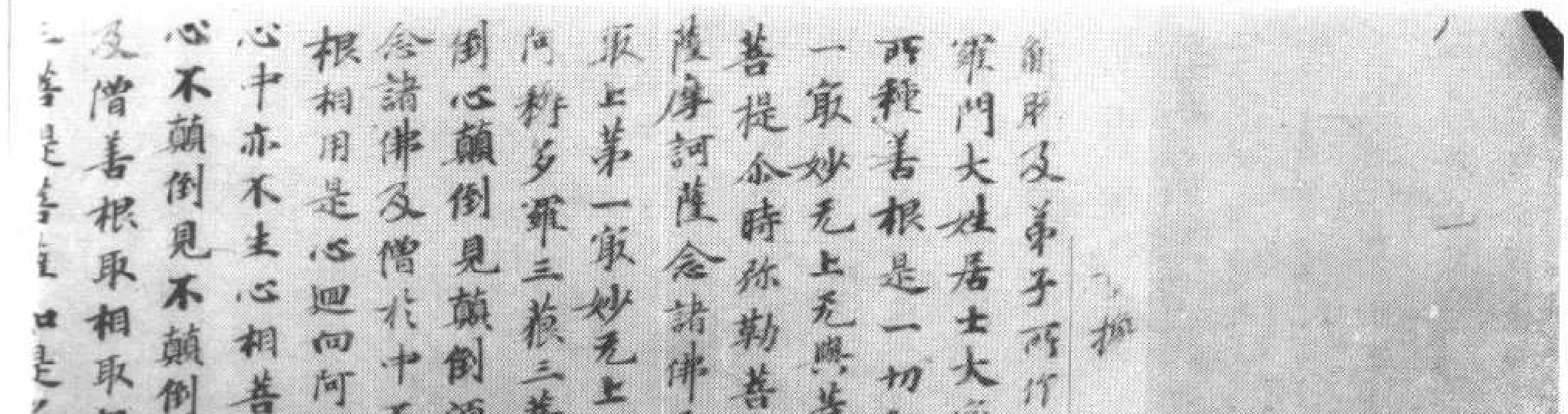
*過去有佛号威音王 神智无量 哀愍衆生 是佛滅後
天人龍神所共供養 是佛滅後 於其法欲盡時
有一菩薩名常不輕 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢 已復為諸人 廣說是經 諸
得聞此經 六根清淨 神通 教化成就 令住佛道 不輕
復增壽命 無量福 漸具 況是經故 等无量福 漸具

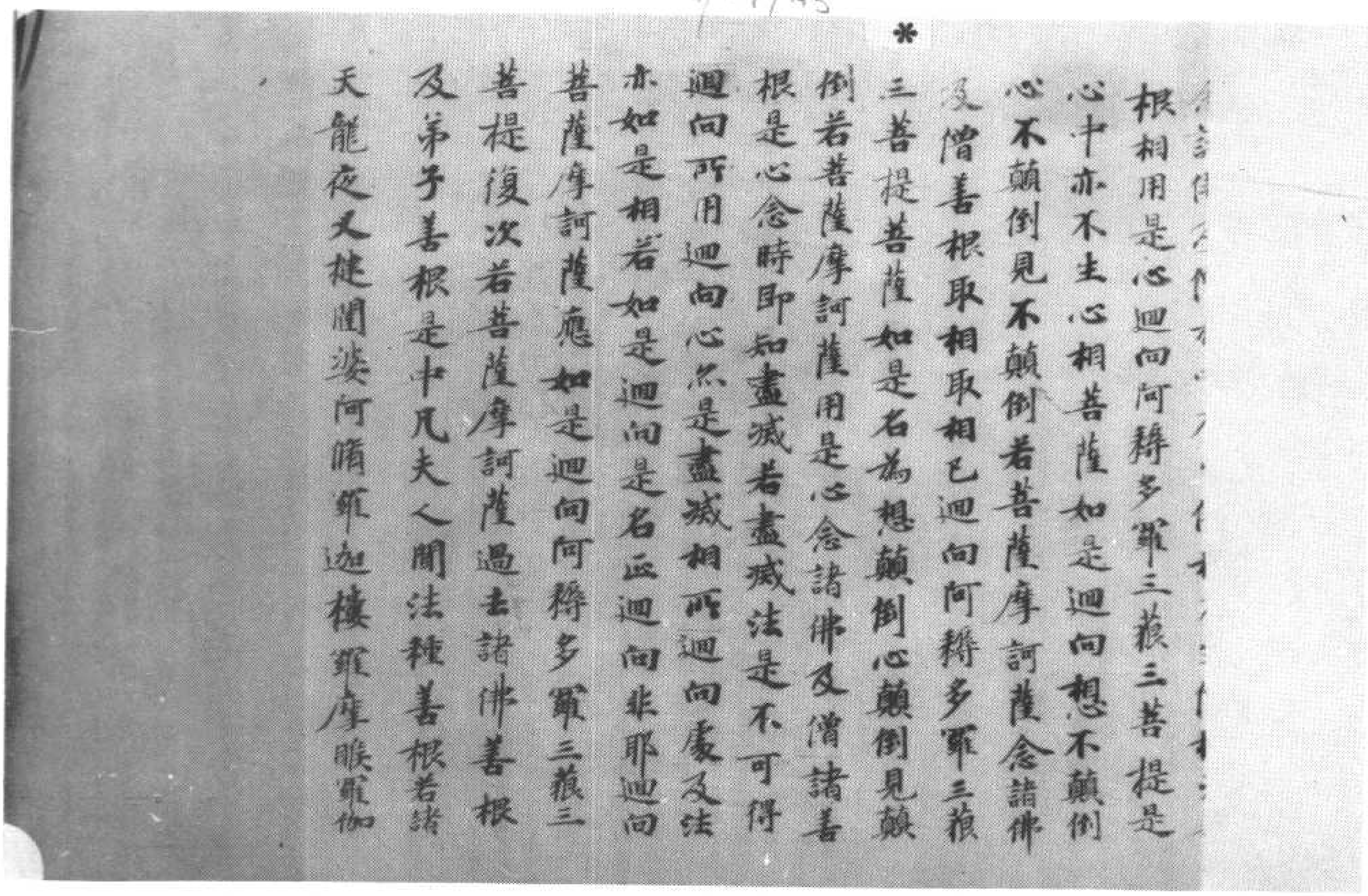
S-T262 9/51A21~25
W-T262 9/51B18~23

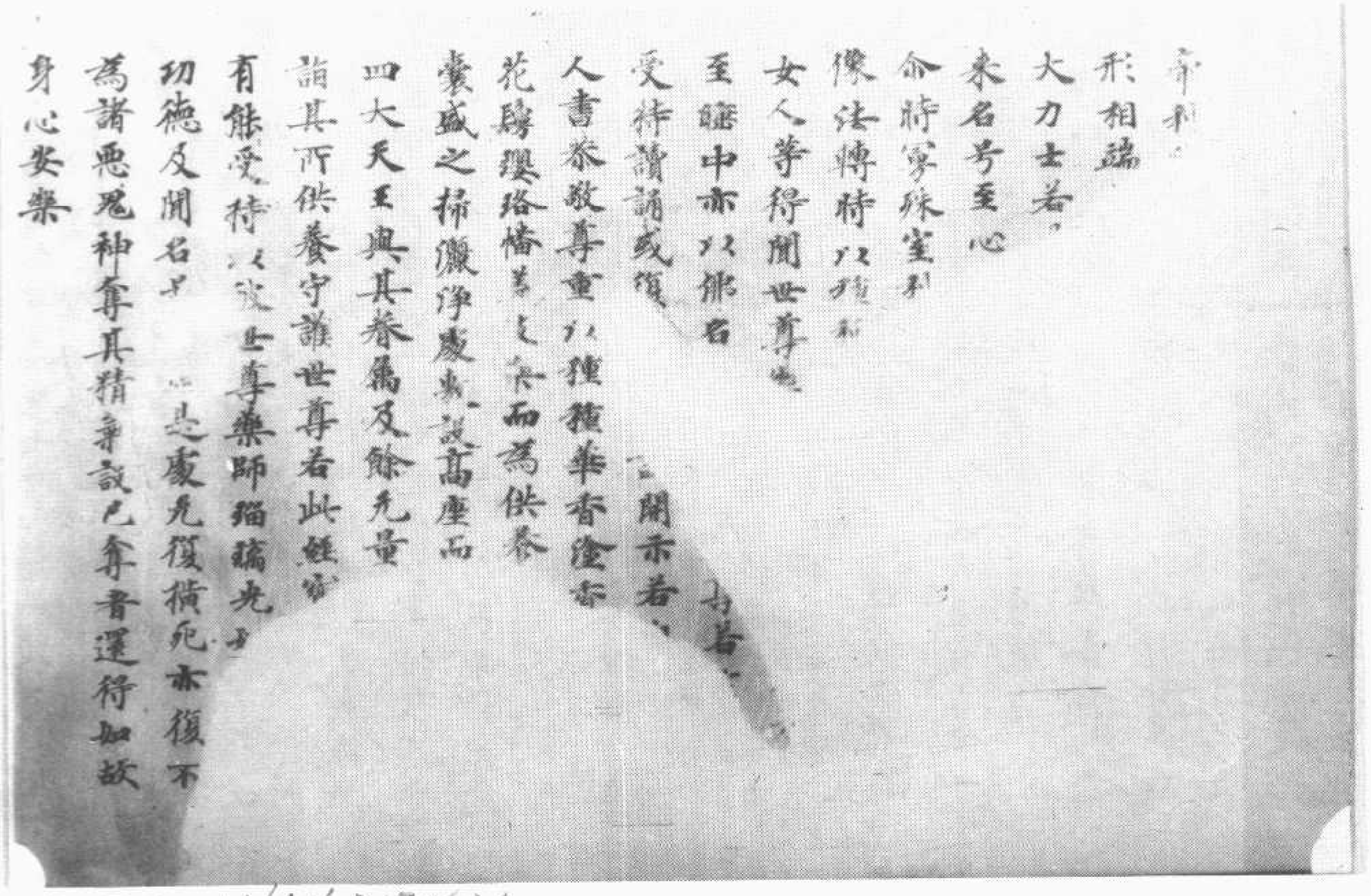
斯七三六九號 妙法蓮華經卷第六

斯七三七〇號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一

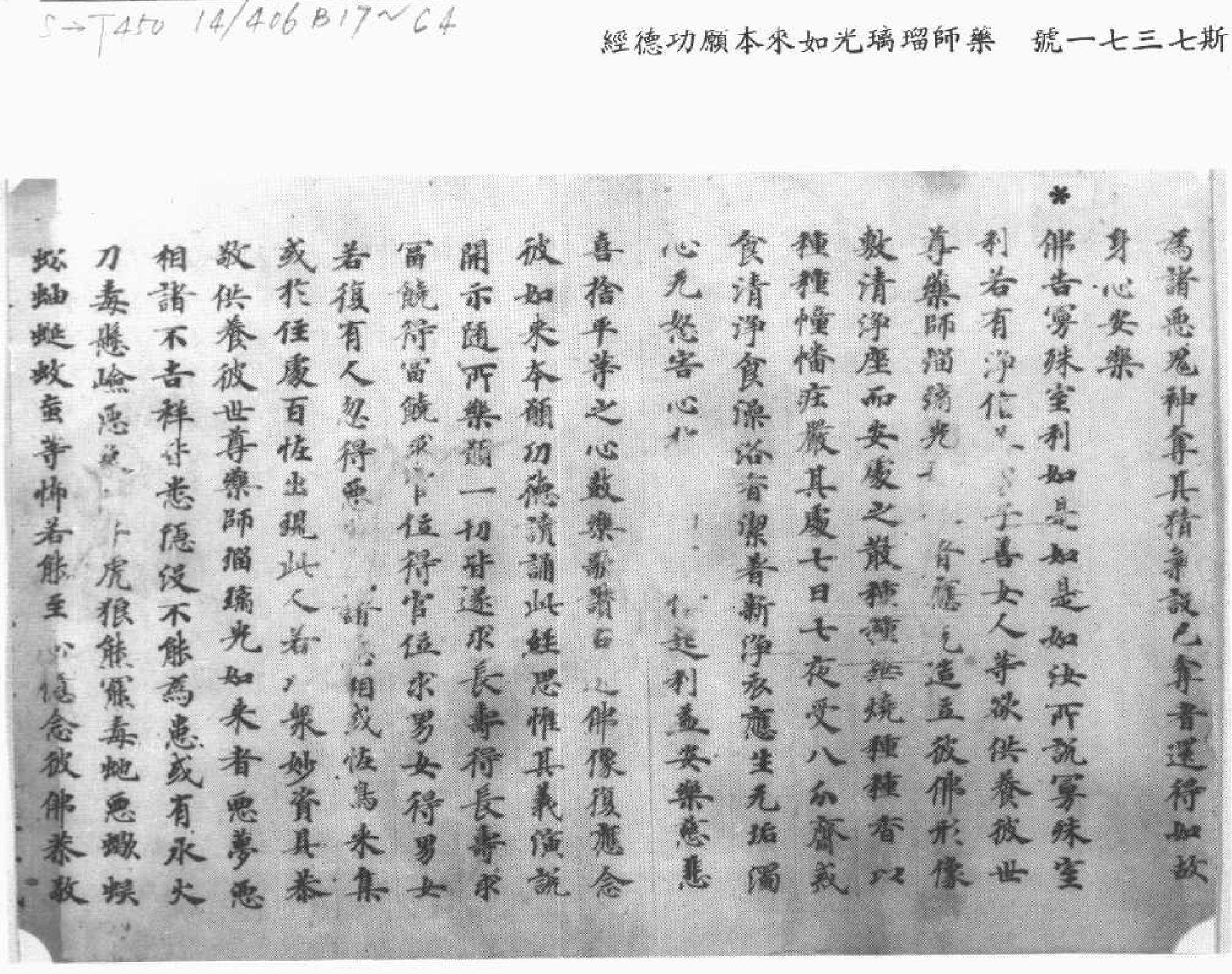
S.→T223　8/258C7~12
W-T　8/299A3







S→T450 14/406B17~C4



種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於
喜捨平等之心數數憶念彼佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂聞一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡
或於住處百怪出現此人若
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能為惠或有永火
刀毒厭魅惡咒
蚖蛇蝮蠍蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若被
及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯

W→T450 14/407A23

乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯

怖墮惡趣若聞念彼佛名恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讃恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

爾時世尊告阿難言如我稱讃如來應正等覺藥
師瑠璃光如來所有功德諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說經義無有疑惑所以者何一
切如來身語意業皆悉清淨曰月輪
可令墮落妙高山王可使傾
諸佛所言无有

S→T262　9/41B29~C5

W→T262　9/5B2~9

S-3714 12/505B4
W-3714 12/505C12

S→ T262 9/46136

W→ T262 9/56324a26

七第卷經華蓮法妙　號四七三七斯

▼斯七三七五號　磨羯（文磨羯罪出與、文磨羯那摩與、文磨羯僧尼丘比治）文磨羯罪出乞，

（文磨

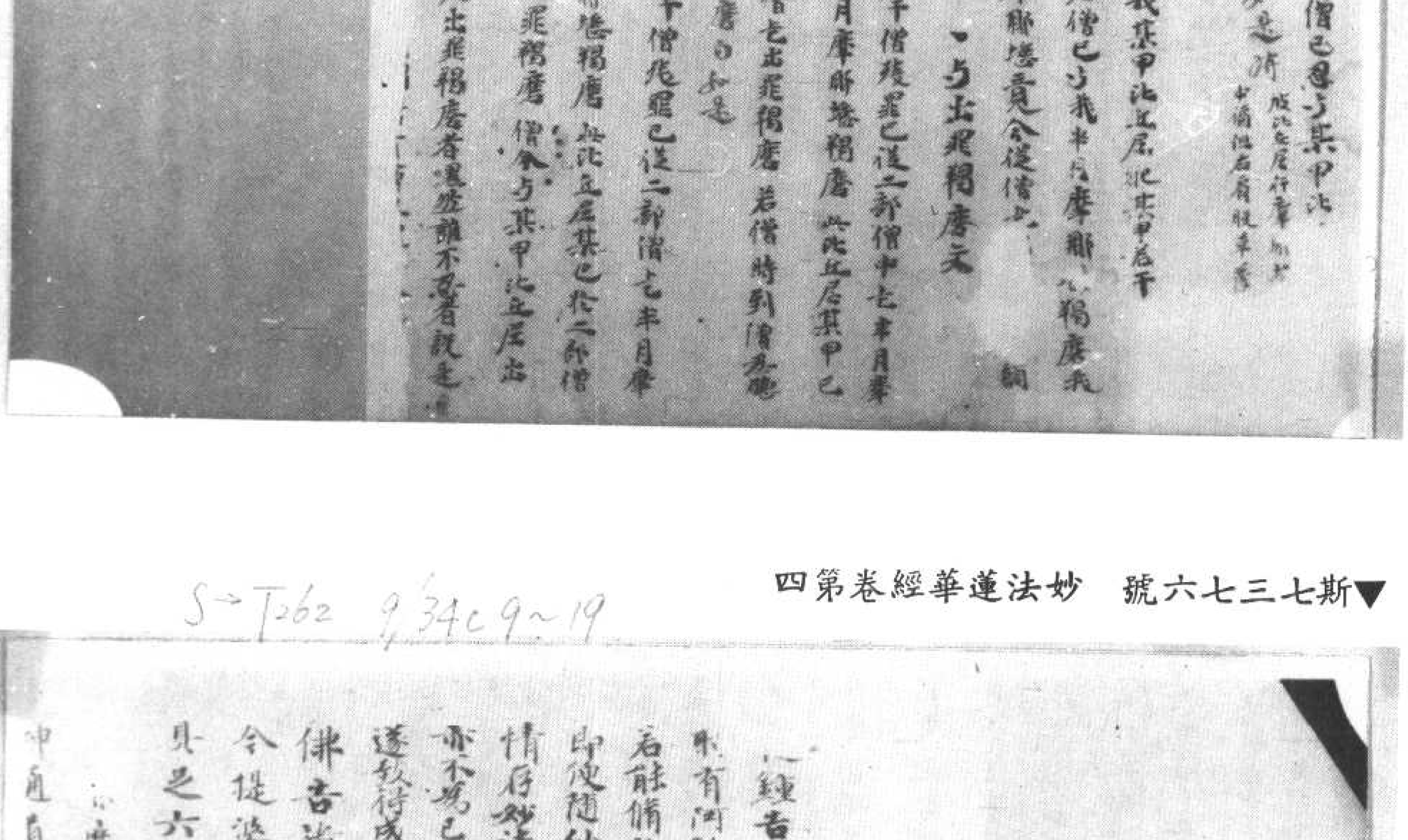
S→T1432 22/1050B8

W→ 22/1050C18

S→T1432 22/1049A29

W→ 22/1049B2

S→T262 9,34c9~19



劃　為求大法故　雖作世間
一種音四方　誰有大法者　若為我解說
悉有問私八　來日於大王　我有微妙法
若能備行者　吾當為說　時王聞仙言
即便隨仙人　供給於所須　採新又果菜
情存妙法故　身心无懈倦　普為諸衆生
悉不為己身　及以五欲樂　故為大國王
勤求斯此法
遂致得成佛　今故為汝說
佛告諸比丘今特王者則
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
隨形好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共
法神通力及智力具足莊嚴菩提道場廣度衆生皆因是緣

心唐金色十力四无所畏四摄法十八不共
神通通力成等正觉广度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如来應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊世界名天道時天王佛壽世二十
中劫廣為衆生說於妙法恒 生伊利
羅漢衆无量衆生發緣覺心恒沙衆生發
无上道心得无生忍至不退轉時天王佛般
涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七
寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民
悉以華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶
蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆生
得阿羅漢衆无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉

佛告諸四衆於意云何提婆達多品淨心信敢不生疑
聞妙法華經提婆達多品淨心信敢不生疑
義者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生
之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若生
佛前蓮華化生於時下方多寶世尊所從菩
薩名曰智積白多寶佛當還本土釋迦牟尼
佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名
文殊師利可與相見論說妙法可還本土

佛告諸四衆於意云何提婆達多品淨心信敢不生疑
聞妙法華經提婆達多品淨心信敢不生疑
義者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生
之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若生
佛前蓮華化生於時下方多寶世尊所從菩
薩名曰智積白多寶佛當還本土釋迦牟尼
佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名
文殊師利可與相見論說妙法可還本土

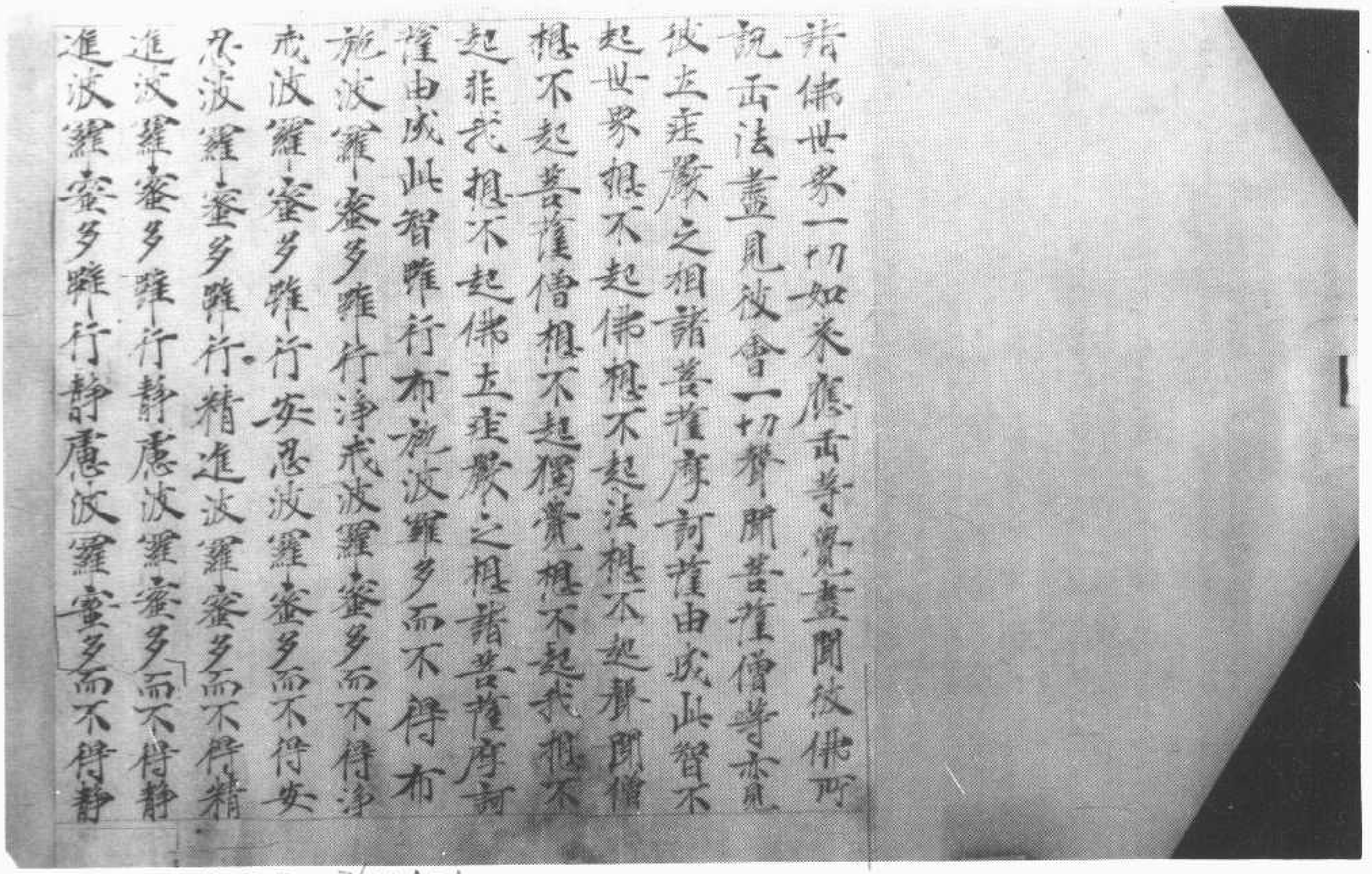
爾時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
俱時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬礼二世尊足俱叙已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師

子金藏然後乃當還為汝作是人復言我知
方便能示汝子女人答言我家大小尚自不
知況汝能知是人復言我今審能女人答言
我亦欲見并可示我是人即於其家掘出真
金之藏女人見已心生歡喜生奇特想宗仰
是人善男子衆生佛性亦復如是一切衆生
皆示一切衆生所有佛性為諸煩惱之所覆
弊如彼貧人有真金藏不能得見如來今日
皆示衆生諸覺寶藏所謂佛性而諸衆生見
是事已心生歡喜歸仰如來善方便者即是
如來貧女人者即是一切无量衆生真金藏
者即佛性也復次善男子譬如女人生育一
子嬰孩得病是女愁惱求覓醫師醫師既來
合三種藥羺乳石蜜與之令服因告女人兒
服藥已且莫與乳須藥消已尒乃與之是時

S-T374 12/607B15
W-T374 12/607C13

*

者即佛性也復次善男子譬如女人生育一
子嬰孩得病是女愁惱求覓醫師醫師既來
合三種藥羺乳石蜜與之令服因告女人兒
服藥已且莫與乳須藥消已尒乃與之是時
女人即以苦物用塗其乳母語兒言我乳毒
塗不可復觸小兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣
便遠捨去遂至藥消母人以水淨洗其乳莫
其子言來與汝乳是時小兒雖復飢渴先聞
毒氣是故不來母復語言為汝服藥故以毒
塗汝藥已消我已洗竟汝便可來飲乳无苦
是兒聞已漸漸還飲善男子如來亦尒為度
一切教諸衆生脩无我法如是脩已永斷我
心入於涅槃為除世間諸妄見故示現出過
世間法故復示世間計我虛妄非真實故脩



斯七三七八號　大般若波羅蜜多經卷第四百四

S→T220　7/21A21
7/21B4
W→
七ノ内ノ乍抄ホ訣抄

▼斯七三七九號　妙法蓮華經卷第二

S→T262　9/14C25

W→T262　9/15A15

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩
俱會坐尒時世尊告阿逸多菩薩摩訶薩
及諸天人大衆曰汝等當觀無量壽佛
威德自在及諸菩薩聲聞之衆皆悉
普聞其佛壽命長遠汝等當勤精進
勿生懈怠於諸善本當願我等於彼
國土俱生一處阿逸多菩薩摩訶薩
聞佛說已皆大歡喜作禮而去

佛說無量壽經

S-> 標甲1
如標甲15

瓔珞蓮香未香而為供養如其命盡復
得逆年滿足百歲如是壽珠若有衆生得
聞是無量壽智決定王如來一百八名号者
受持諸誦若於舍宅所住之處以種種
瓔珞蓮香未香而為供養如其命盡復
得逆年滿足百歲如是壽珠若有衆生得
聞是無量壽智決定王如來一百八名号者
至心受持讀誦如說修行若自書或使人書能為此卷
所住之處以種種瓔珞蓮香未香而為供養如其命盡復
得逆年滿足百歲如是壽珠若有衆生得
聞是無量壽智決定王如來一百八名号者
至心受持讀誦如說修行後得生天尒時盡壽命終如
是無量壽智決定王如來一百八名号者
尒時世尊告壽珠菩薩摩訶薩善男子
有諸衆生自書或使人書能為此卷

摩訶
十方無量
念佛善現若菩
蜜多常勤精學則能循行布施波羅蜜多乃
至循行一切智智由此十方無量無數無邊
世界諸佛世尊常共護念具壽善現復白佛
言是菩薩摩訶薩云何循行布施波羅蜜多
乃至循行一切智智善現若菩薩摩訶薩於
一切智智不可得故為十方無量無數無
邊世界諸佛世尊常共護念復次善現如是
無量無數無邊世界諸佛世尊如色不可得
故常共護念是菩薩摩訶薩如是受想行識不
可得故常共護念是菩薩摩訶薩乃至如一
切智智不可得故為十方無量無數無邊世
界諸佛世尊常共護念是菩薩摩訶薩

斯七三八一號　大般若波羅蜜多經卷第四百六十一

S->T220 7/328 B13~16
11-> 7/328 C1

斯七三八二號　金剛般若波羅蜜經

5→1235　8/15013z~23
N→　8/15008~13

妙法蓮華經藥草喻品第
尒時世尊告摩訶迦葉
汝迦葉善說如來真實功德汝等若北无量
无有无量无邊阿僧祇劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王
憶知說不能盡迦葉當知如來是諸法之王
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而
演說之其所說法皆悉到於一切智地如來觀
知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心
所行通達无导又於諸法究盡明了示諸衆
生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山川
谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類若

S-T262 9/19A13~19
W-T262 9/19B4~6

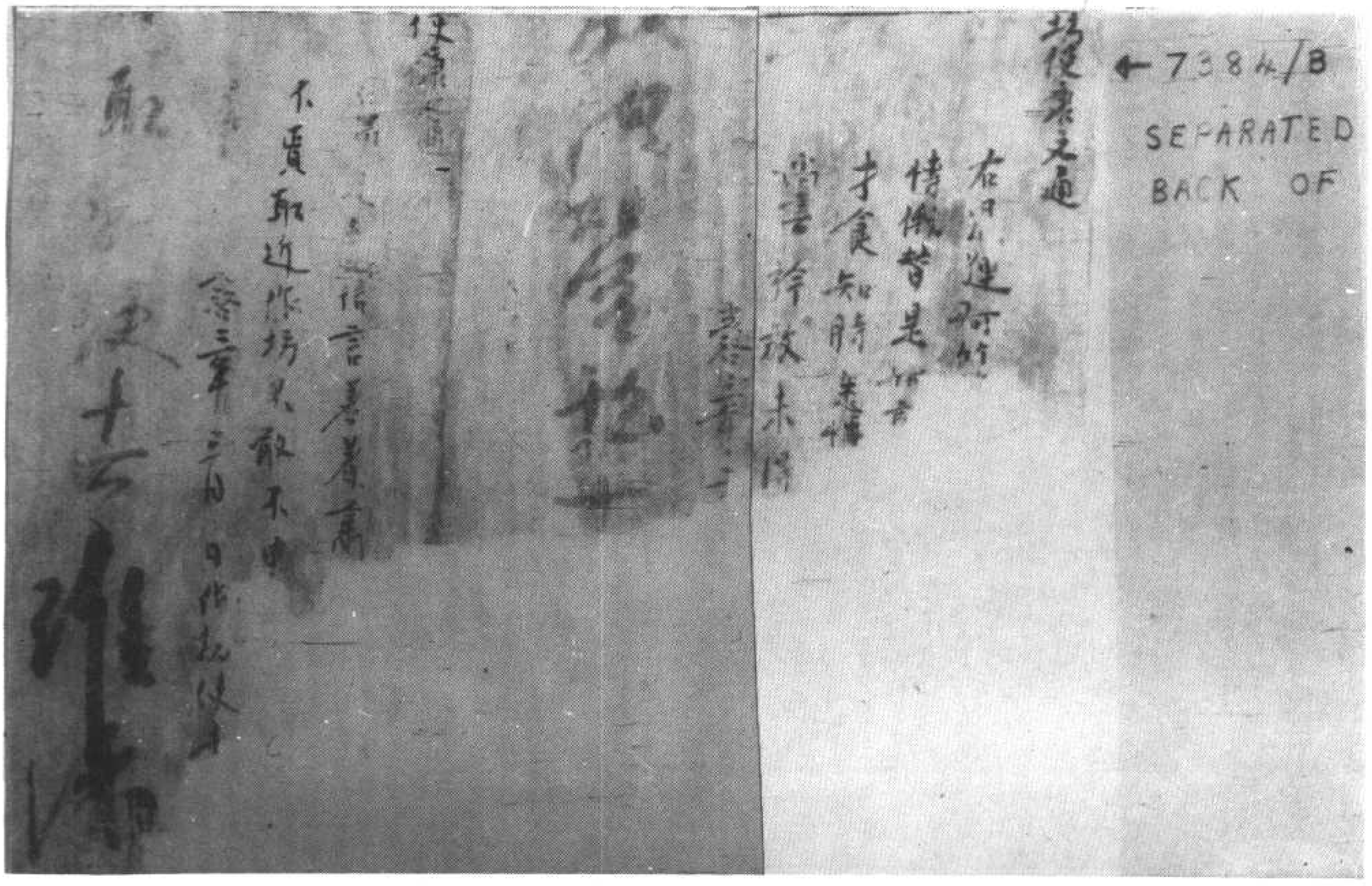
斯七三八三號　妙法蓮華經卷第二

*

小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有

斯七三八四號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8 748 c15–
W→　8/749.46–7



菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏衆
魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承
佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子
釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師
利維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五
百聲聞千天人皆欲隨從於是文殊師利與
諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毘
耶離大城尒時長者維摩詰心念今文殊
師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所
有及諸侍者唯置一床以疾而臥文殊師利
既入其室見其室空无諸所有獨寢一床時
維摩詰言善來文殊師利不來相而來不
見相而見文殊師利言如是居士若來已更不
來若去已更不去所以者何來者无所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事
居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世
尊憙勤致問无量居士是疾何所因起其生
久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生病

S→T475 14/544A25
W→T475 14/544C12

斯七三八五號　維摩詰所說經卷中文殊師利問疾品第五

久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生病
滅則我病滅所以者何菩薩為衆生故入生
死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩
无復病譬如長者唯有一子其子得病父母
亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆
生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩
薩亦愈又言是病何所因起菩薩病者以大
悲起文殊師利言居士此室何以空无侍者
維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為
空答曰以空空又問空何用空答曰以无分
別空故空又問空可分別耶答曰分別亦
又問空當於何求答曰當於六十二見中求
又問六十二見當於何求答曰當於諸佛解
脫中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於
一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一
切衆魔及諸外道皆是菩薩也所以者何衆魔
者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸
見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所
疾為何等相

斯七三八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百九

S>T220 H574c25
H575B24

數量差別不可施設思議稱量
不平等性故善現布施波羅蜜多不可
思議稱量數量平等不平等性故淨戒安忍
進靜慮般若波羅蜜多亦不可施設思議稱
量數量平等不平等性故善現內空不可施
設思議稱量數量平等不平等性故外空內
外空空空大空勝義空有為空無
空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空
不可施設思議稱量數量平等不平等性故
善現四念住乃至十八佛不共法不可施
設思議稱量數量平等不平等性故善現
佛無忘失法性不定性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界亦不可施設思議稱量數
量平等不平等性故善現菩提分法乃至
聖道支不可施設思議稱量數量平等不平等性
故善現解脫門不可施設思議稱量數量
平等不平等性故無相無願解脫門亦不可
施設思議稱量數量平等不平等性故善現
菩薩十地不可施設思議稱量數量平等不
平等性故善現五眼不可施設思議稱量數
量平等不平等性故六神通亦不可施設思
議稱量數量平等不平等性故善現佛十力不
可施設思議稱量數量平等不平等性故四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

脫不可施設思議稱量數量平等不平等性
故八勝處九次第定十遍處亦不可施設思
議稱量數量平等不平等性故善現四
靜慮不可施設思議稱量數量平等不平等性故
四種正斷五根五力七等覺支八聖道支
亦不可施設思議稱量數量平等不平等性
故善現空解脫門不可施設思議稱量數量
平等不平等性故無相無願解脫門亦不可
施設思議稱量數量平等不平等性故善現
菩薩十地不可施設思議稱量數量平等不
平等性故善現五眼不可施設思議稱量數
量平等不平等性故六神通亦不可施設思
議稱量數量平等不平等性故善現佛十力不
可施設思議稱量數量平等不平等性故四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆
生相壽者相无法相亦无非法相何以故
是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者
取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法
如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提
耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法何以故一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶

經蜜羅波若般剛金　號七八三七斯

S→T235　8/749B2
N→　8/749B19

上卷經說所詰摩維　號八八三七斯▼

S→T475　14/537A15~23

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則有佛若尊重弟子
須菩提若有人輕賤是人先世罪業應墮
惡道以現世人輕賤故先世罪業則為消滅
當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若
復有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一
百千萬億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有人
聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心
佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心者我應滅度一切衆生滅度
一切衆生已而无有一衆生實滅度者
何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不
須菩提言如我解佛所說義佛於然燈佛所
无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授
記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者
即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身
長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴
須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真
是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼
須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊
如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊
如來有慧眼
須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊
如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種
心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心
是名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶

W→T475 14/537B13

S-T262 9/10A23~24

W→T262 9/10B21

S→T262 9/47c18~26

迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘
聲比丘尼聲聞聲辟支佛聲菩薩聲
三千大千世界中一切內外所
有父母所生清淨耳聞三千
大千世界中一切內外所有
種種語言音聲象聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘
聲比丘尼聲聞聲辟支佛聲菩薩聲
三千大千世界中一切內外所
有父母所生清淨耳聞三千
大千世界中一切內外所有
種種語言音聲象聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘
聲比丘尼聲聞聲辟支佛聲菩薩聲
三千大千世界中一切內外所
有父母所生清淨耳聞三千
大千世界中一切內外所有
種種語言音聲象聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘
聲比丘尼聲聞聲辟支佛聲菩薩聲
三千大千世界中一切內外所
有父母所生清淨耳聞三千
大千世界中一切內外所有
種種語言音聲象聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲

*

迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘
聲比丘尼聲聞聲辟支佛聲菩薩聲
三千大千世界中一切內外所
有父母所生清淨耳聞三千
大千世界中一切內外所有
種種語言音聲象聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二百
功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

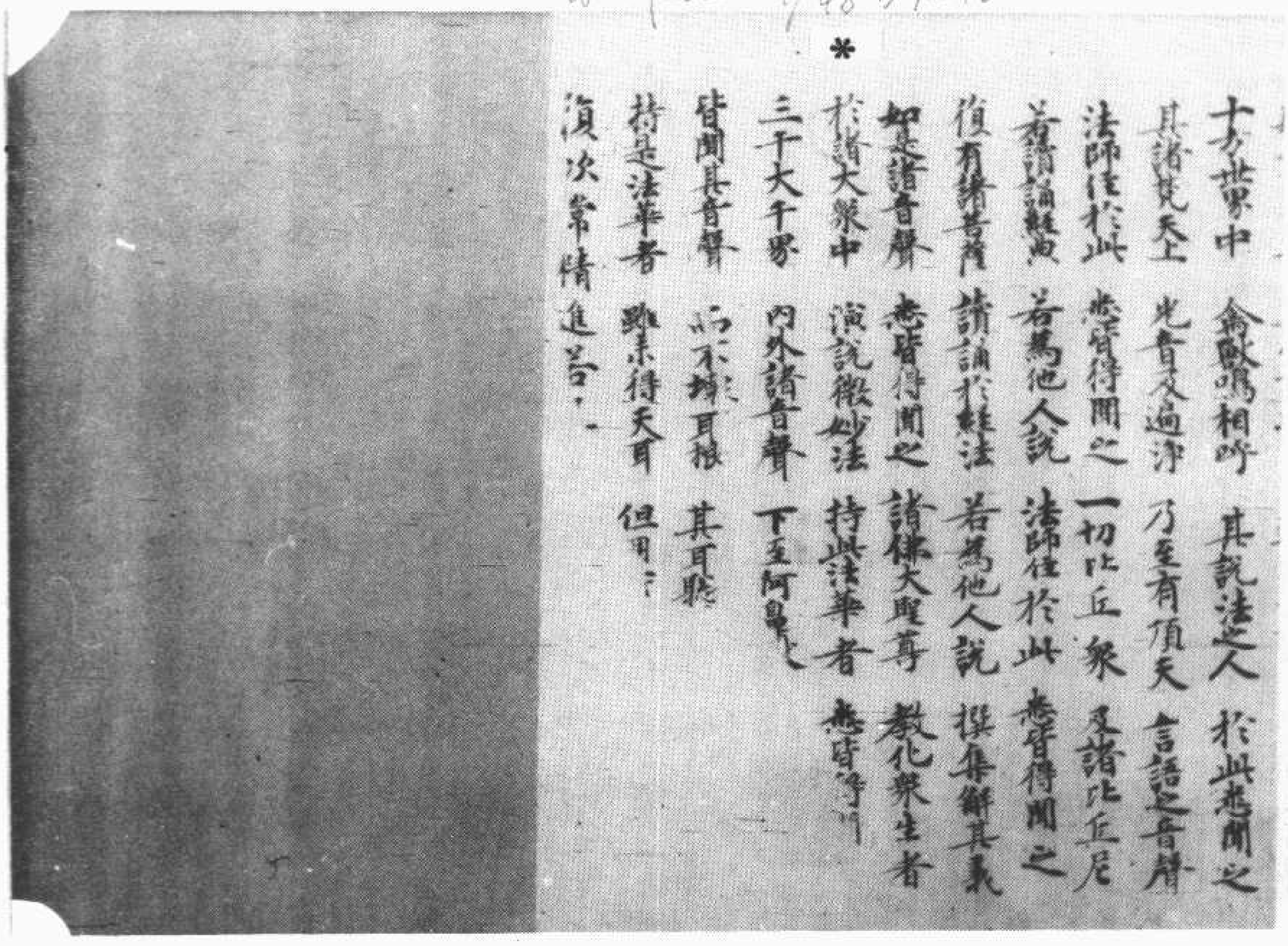
復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

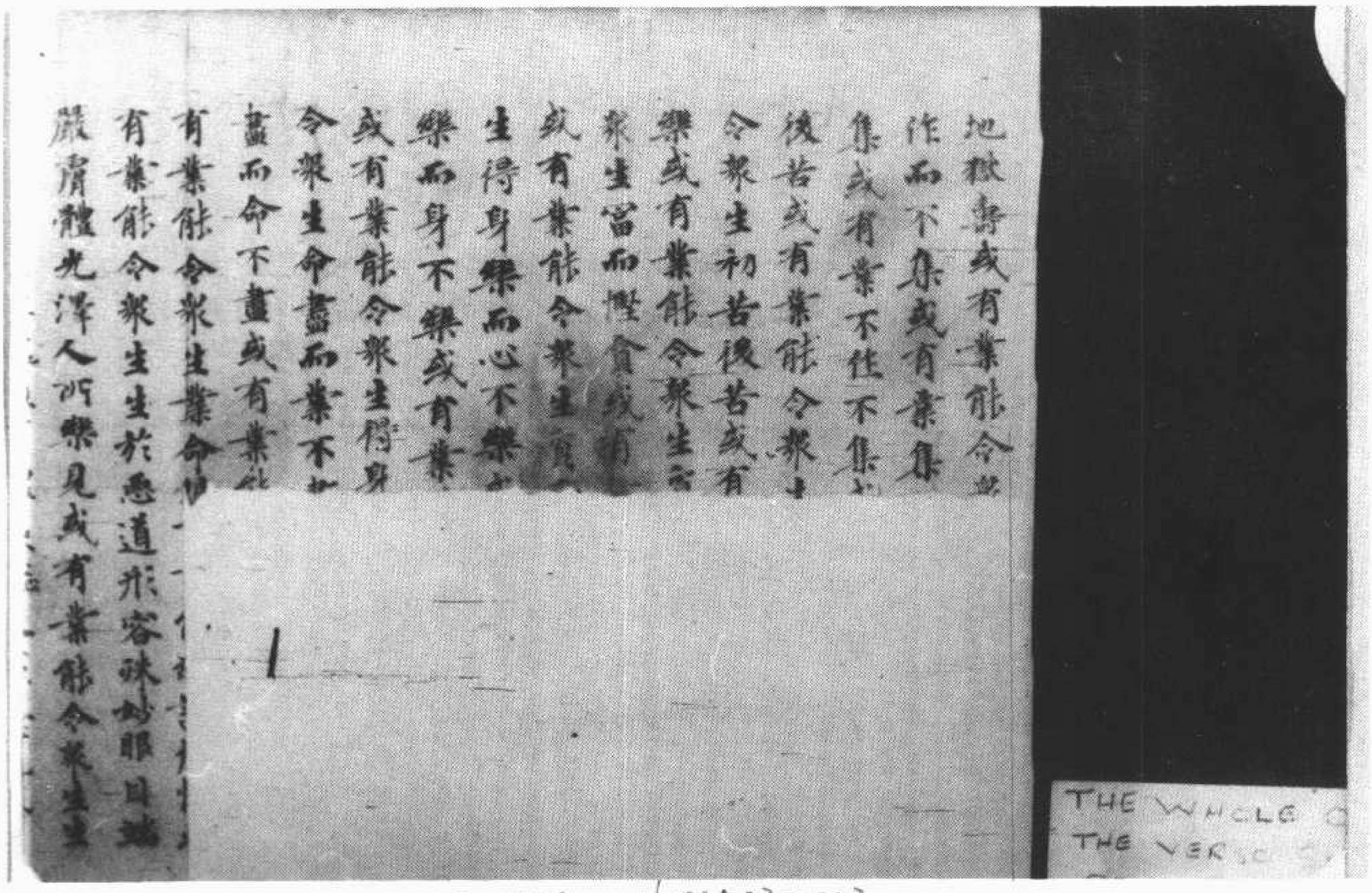
復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

復次常精進若善男子善女人受持讀誦若解說若書寫得千二
百功德如是展轉乃至千萬億倍我今略說
功德如是清淨耳聞三千大千世界
上生有頂其中內外種種語言音聲
乃至不墮耳根

W→T262 9/48 B9~16


十方諸衆中 會歎稱相好 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天 光音天過津 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 衆賢得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若論議經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 講說於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻地
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰
持是法華者 雖未得天耳 但用父


地獄或有業能令此
作而不集或有業集
集或有業不住不集
後若或有業能令衆生
令衆生初若後若或有
樂或有業能令衆生
衆生當而慳貪或有
或有業能令衆生貧
生得身樂而心不樂
樂而身不樂或有
或有業能令衆生得身
令衆生命盡而業不
盡而命不盡或有業
有業能令衆生業命
有業能令衆生生於惡道
嚴膚體光澤人所樂見
或有業能令衆

THE WHOLE
THE VER

S→T80 1/891B23~C13
W→ 1/891C25~29

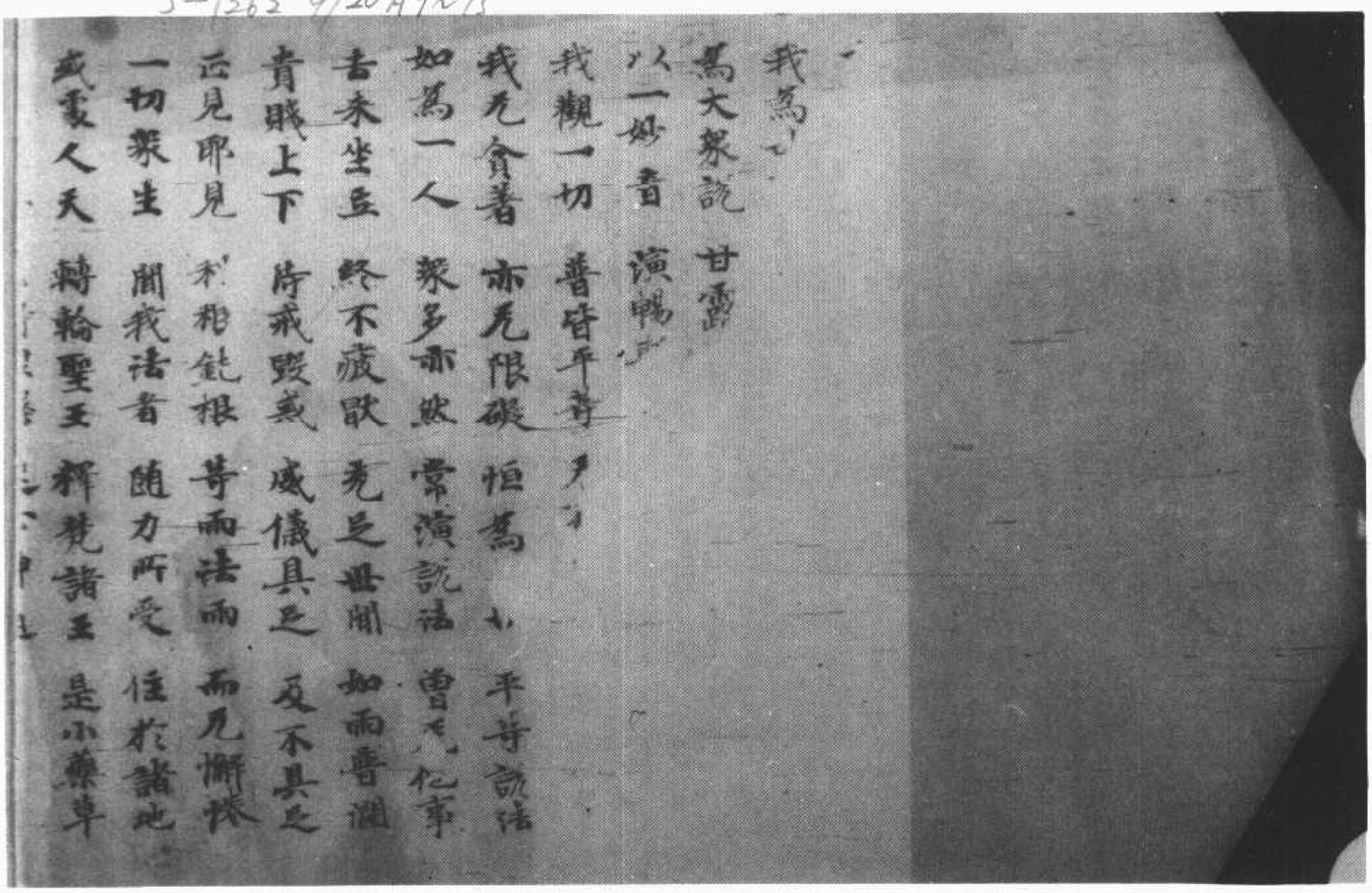
S→T374　12/505A18～21
W→T374　12/505B3～5

S-T262 9/37A14~16
W-T262 9/37B7

斯七三九三號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

斯七三九四號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五 ▼

S-T262 9/20A9~15



S-T262 9/39B5

肯賜上下　唯戒毀戒　威儀具足　及不具足
應見聖見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈惓
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或受人天　轉輪聖王　梵釋諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　神通變化　起六神通
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊慧　我當作佛　行精進者　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
是名小樹　安住神通　轉不退
衆生如是　善薩名
隨

S-T262 9/39B5

次大應悲　普周法世　見一切人
欲求解脫　與諸應供　為是衆生
以大方便　說此諸經　說知衆生
未後乃為　說是法華　如王解瞻
此經為尊　衆經中上　我常守護
令正是時　為汝等說　我滅度後
欲得安隱　隨說斯經　應當親近
讀是經者　常無憂惱　又無病痛
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見
天諸童子　以為給使　刀杖不加
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏
猶如光明　如日之照　若於夢中
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆
又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙
恭敬合掌　聽受經法　見斯妙事
但見妙事　國遊說法
身相金色

W→T262 9/39C2~4

猶如光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍遶說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
又見自身 而爲說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛爲四衆 說无上法 見身衆中 合掌讚佛
聞法歡喜 而爲供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即爲授記 成無上道
汝善男子 當於來世 國土嚴淨 廣大無比
又見自身

▼ 斯七三九六號　妙法蓮華經卷第六

S→T262 9/46C1~2

妙法蓮華經卷第六　　元空隱和

聖如其所聞爲父母宗親善友知識隨力
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣
四生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形
有想无想非有想非无想非无想非有想
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生

W→7262 9/46C20

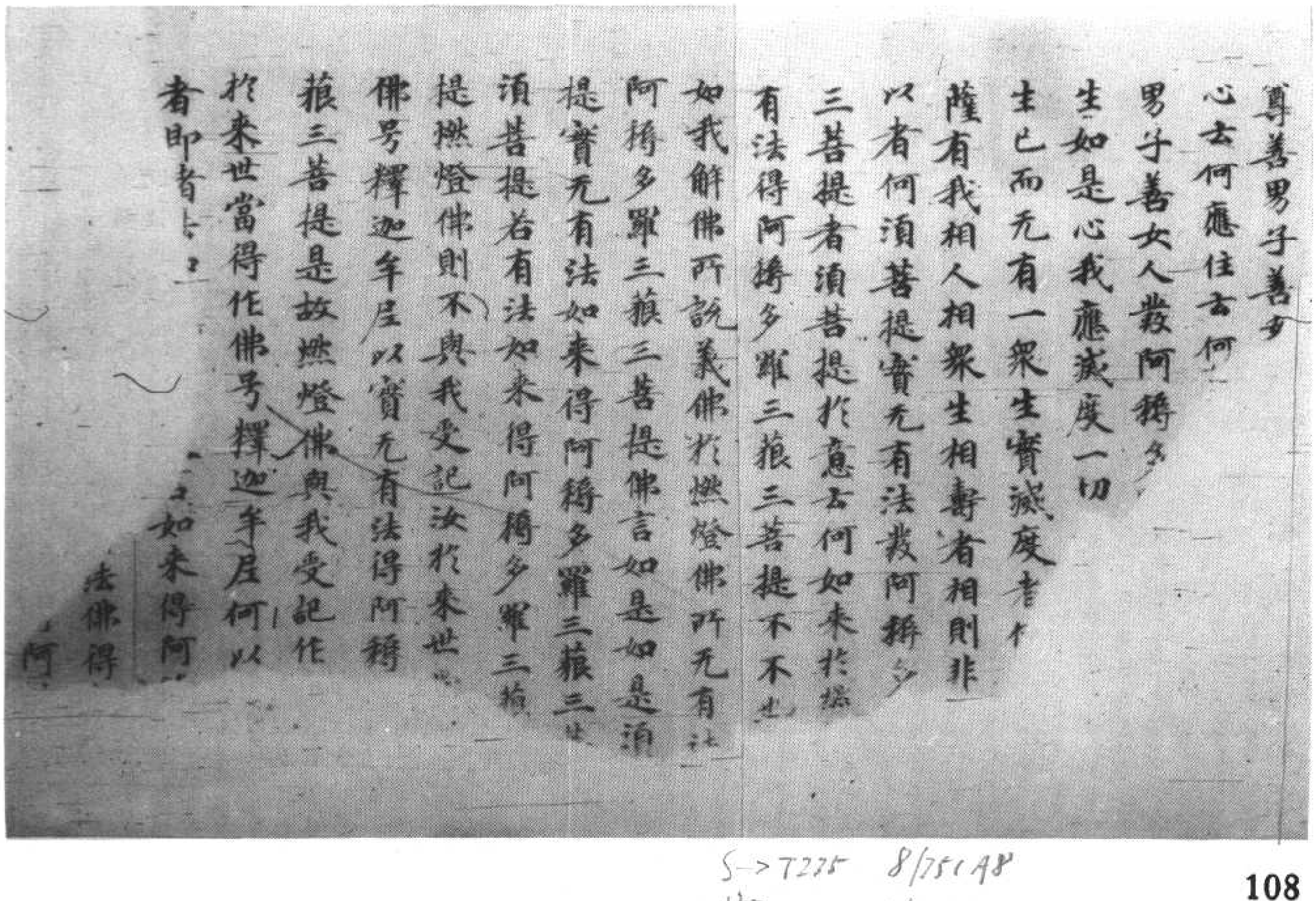
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及衆
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
*娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十踈白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於諸禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

7396
H79
秋名

大比丘衆俱比丘八千諸大弟子學或具足
菩薩万二千一切聖通无所不達已得總持
辯才无量不起法忍其德无限徹覩諸根應
病授藥為師子吼救濟十方衆法百千莫不
蒙度尒時世尊從宴坐起斯須未久與无數
之衆眷屬周帀而為說經時會菩薩名曰慧
上即從坐起更整衣服長跪叉手前白佛言
頗欲有所問唯如來至真聽者乃敢陳說世
尊告曰恣所欲問佛當為汝開解結滯慧上
白佛西方善權為何謂乎佛言慧上善哉善
哉族姓子多所愍傷哀念安隱諸天人民勸
化將來導引三塗閒閘佛法護微妙慧乃問
閻士善權方便佛言諦聽善思念之吾當為
汝申暢其要慧上菩薩及與衆會受教而聽
於是佛告慧上曰族姓子善權閻士入一揣
食隨時方便知施流普勸救黎元隨畜生者
使此二品悉趣德本與諸通慧其心曉了共
是佛慧是謂菩薩善權方便
又族姓子善權閻士若入施衆生之

上卷經權善大問薩菩上慧　號七九三七斯

S→T345 12/156A12
D→ 12/156B6~7



之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則
生實相當知是人成就第一希有功德世尊
是實相者則是非相是故如來說名實相世
尊我今得聞如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人无
我相人相衆生相壽者相所以者何我相即
是非相人相衆生相壽者相即是非相何以
故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是
如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當
知是人甚為希有何以故須菩提如來說第
一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於過去節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五

S→T235 8/750 A29
W→ 8/750 Bib~20

斯七四〇〇號　金剛般若波羅蜜經

▼斯七四〇一號　金剛般若波羅蜜經

於意云何是微塵衆寧
為故若是微塵衆實
有衆所以者何佛說微塵
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三
世界非世界是名世界何以故若世界
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩提心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

S→T235 8/752 B07~12
W→ 8/752 C2

有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩提心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

*

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘尼

S→T262 9/56 A19

現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種

W-T262 9/56 B17
S.T.C.7

S-T374 12/606 c24~27
W-T374 12/407A13~14

嚴

舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝
六時雨曼陀羅華其國衆生常以清
旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億
佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極
樂國土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生
聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿
謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道之
名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令
法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風
吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百
千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛
念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是
功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍
利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙
是故號為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其
人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利
弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗
彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非

經陀彌阿說佛　號四〇四七斯

S->T366 12/347 A6~T
W> 12/347 B2

S 7404

國土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生
聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿
謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道之
名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令
法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風
吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百
千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛
念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是
功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍
利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙
是故號為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其
人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利
弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗
彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非

他寧何以故為自
如是名為行法行王
王言大師行法行王云何
大王如是惡人不得辦命
駈擯不得奪其資生之物唯呵責
是言若汝更作如是事者與汝重罪是
名行法行王治彼邪行衆生之罪
王言大師行法行王云何治彼行命衆生答
大王大師行法行王云何治彼行命衆生
言大王應當隨順如法僧衆大王當知若彼
比丘破戒邪見不修正法如實備行邪命自
活者僧當和合喚令現前取其自言彼若自
引所作是罪隨犯輕重當如法治若彼比丘
相是僧命不從師友善知識語恣亂衆僧不
得備道者彼國王是法王者僧當往語令
王教勅順從僧命尒時行法行王先應喚彼
破戒比丘善言勸慰令順僧命若其不從當

斯七四〇五號　大薩遮尼乾子所說經卷第四王論品第五之二

S->T272　9|354B20~26
W->　9|354C8

▼斯七四〇六號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十六

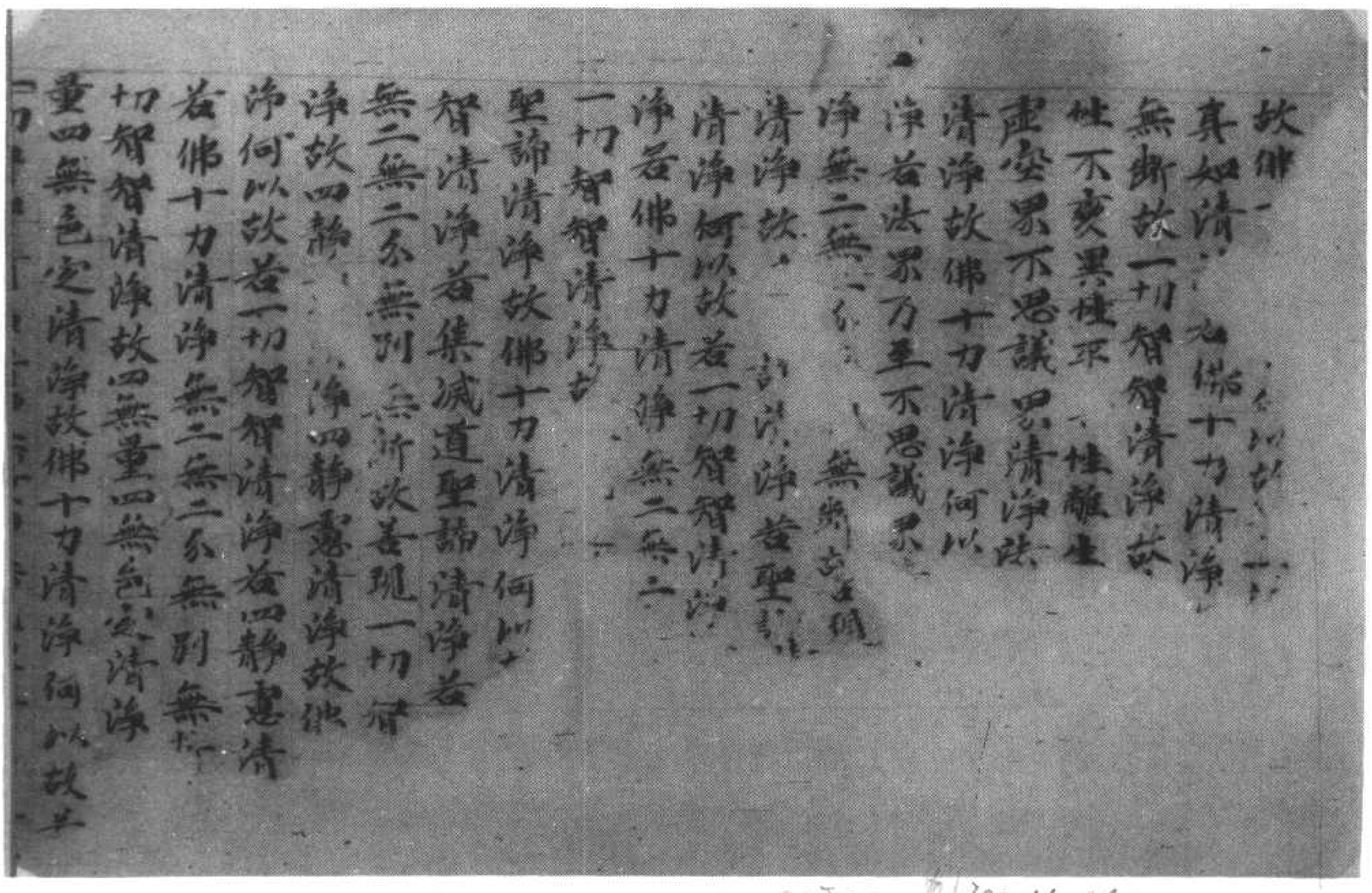
性自性空是故智往山安乃至
而無二想善現是菩薩摩訶薩
羅蜜多故若住真如時住無漏心而住真
若住法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界不
住無漏心而住法界乃至不思議界是故
住真如乃至不思議界而無二相善現是菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多故若脩五眼
時住無漏心而脩五眼若脩六神通時住無
心而脩六神通是故雖脩五眼六神通而無
二想善現是菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多故若脩佛十力時住無漏心而脩佛十
力若脩四無所畏四無礙解十八佛不共法時
住無漏心而脩四無所畏四無礙解十八佛
不共法是故雖脩佛十力四無所畏四無
礙解十八佛不共法而無二想善現是菩薩

S->T220　6|940A10~11
W->　6|940A26

S→T586 15/40c6
W→ 15/40c25

斯七四〇七號　思益梵天所問經卷第二

斯七四〇八號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五



S→T220 6/392 A6n25
W→ 6/392 A27nBf

S 7408

S→T223　8/396 A28～B23
　　8/396 B29～C4

S=T475 14/537A4~21

W-T475 12/5783

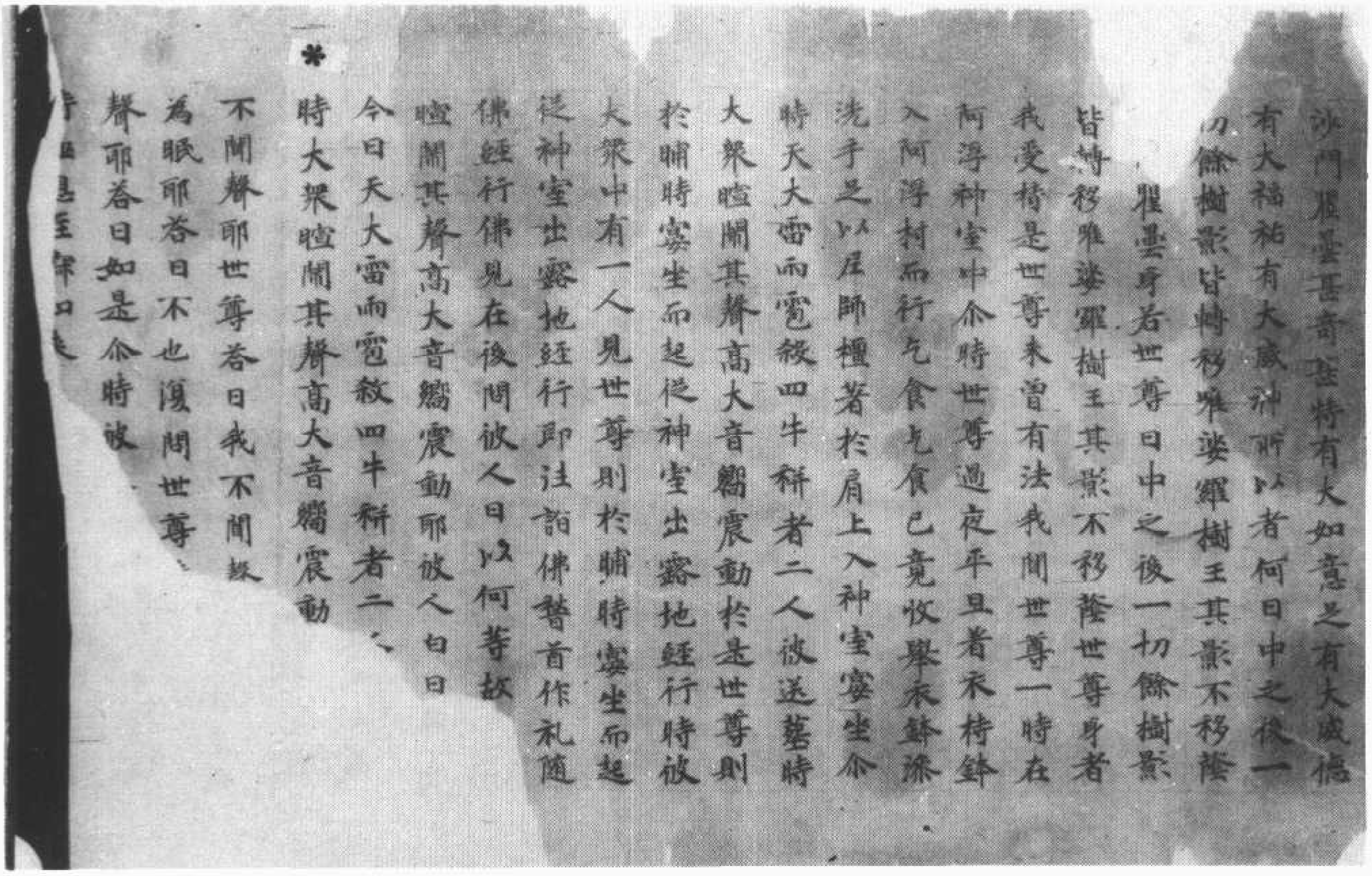
S-T374 12/5689~13

W→T374 12/565C13~14

謂是人先來未見隔水去何起者是義不然何以故是人先於餘處見已是故於此未曾刹處而復生起世尊是人先見深淺處時已不生起於今何故而復生起佛言善男子本未行故所以生起是故我言不了故起迦葉白佛言世尊如佛所說起即是著著即是起為是誰耶善男子斷善根者迦葉言世尊何等人輩能斷善根善男子若有聚訟慧利根能善分別遠離善友不聽正法不善思惟不如法住如是之人能斷善根離是四事心自思惟无有施物何以故施者即是捨於時物若施有報當知施主常應貪窮何以故子果相似故是故說言无果回无果若如是說无回无果是則名為斷善根也復作是念施主受者及以時物三事无常无有停住若无停住云何說言此是施主受者時物若生而起從神室出露地經行即注諦佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大眾喧鬧其聲高大音響震動於是世尊則於晡時安坐而起從神室出露地經行時彼大眾中有一人見世尊則於晡時安坐而起從神室出露地經行即注諦佛經行佛見在後問彼人曰以何等故喧鬧其聲高大音響震動即彼人白曰今日天大雷雨電敘四牛耕者二人被蓑時

*

法我聞世尊一時遊戲者中在温泉林婆羅樹王下坐於時中後一切餘樹影皆轉移婆羅樹王其影不移於是薩陀羽主行視周時日中後見一切餘樹影皆轉移唯婆羅樹王其影不移於是世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意之有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後



沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯婆羅樹王其影不移蔭覆於佛爾時世尊告阿難言汝見此婆羅樹王其影不移蔭覆於佛不耶阿難白言唯然已見世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯婆羅樹王其影不移蔭覆於佛阿難我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮和國阿浮和村而般涅槃爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮和村而行乞食乞食已竟收舉衣鉢洗手足已在師檀著於肩上入和

无所作若是衆生自知諸法平等佛不用神力於諸法平等中不動而教出衆生各我想以空度五道衆生此乃至知者見者相度色相乃至識相眼相乃至意相地種相乃至性故若現甚深般若波羅蜜多能成辦一切智道相智一切相智故若現甚深般若波羅蜜多能成辦一切陀羅尼門一切三摩地門故若現甚深般若波羅蜜多能成辦預流果一來果不還果阿羅漢果故若現甚深般若波羅蜜多能成辦獨覺菩提故若現甚深般若波羅蜜多能成辦一切菩薩摩訶薩行故若現甚深般若波羅蜜多能成辦諸佛无上大悲大喜大捨十八佛不共法故若現甚深般若波羅蜜多能成辦无忘失法恒住捨性故若現甚深般若波羅蜜多能成辦一切智道相智一切相智故若現甚深般若波羅蜜多能成辦一切陀羅尼門一切三摩地門故若現甚深般若波羅蜜多能成辦預流果一來果不還果阿羅漢果故若現甚深般若波羅蜜多能成辦獨覺菩提故若現甚深般若波羅蜜多能成辦一切菩薩摩訶薩行故若現甚深般若波羅蜜多能成辦諸佛无上正等菩提故

舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多舍利子告具壽善現汝今諦聽當為汝說菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時應如是學所謂觀五蘊自性空觀察五蘊皆如幻等觀十二處自性空觀察十二處皆如幻等觀十八界自性空觀察十八界皆如幻等觀十二緣起自性空觀察十二緣起皆如幻等觀四念住自性空觀察四念住皆如幻等觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支自性空觀察八聖道支皆如幻等觀四靜慮四無量四無色定自性空觀察四靜慮四無量四無色定皆如幻等觀八解脫自性空觀察八解脫皆如幻等觀八勝處九次第定十遍處自性空觀察八勝處九次第定十遍處皆如幻等觀空解脫門自性空觀察空解脫門皆如幻等觀無相無願解脫門自性空觀察無相無願解脫門皆如幻等觀五眼自性空觀察五眼皆如幻等觀六神通自性空觀察六神通皆如幻等觀佛十力自性空觀察佛十力皆如幻等觀四無所畏四無礙解自性空觀察四無所畏四無礙解皆如幻等觀大慈大悲大喜大捨十八佛不共法自性空觀察大慈大悲大喜大捨十八佛不共法皆如幻等觀无忘失法自性空觀察无忘失法皆如幻等觀恒住捨性自性空觀察恒住捨性皆如幻等觀一切智道相智一切相智自性空觀察一切智道相智一切相智皆如幻等觀一切陀羅尼門自性空觀察一切陀羅尼門皆如幻等觀一切三摩地門自性空觀察一切三摩地門皆如幻等觀預流果自性空觀察預流果皆如幻等觀一來果不還果阿羅漢果自性空觀察一來果不還果阿羅漢果皆如幻等觀獨覺菩提自性空觀察獨覺菩提皆如幻等觀一切菩薩摩訶薩行自性空觀察一切菩薩摩訶薩行皆如幻等觀諸佛无上正等菩提自性空觀察諸佛无上正等菩提皆如幻等觀

S→T220　6/580C25-26
W→　4/581A2-13

心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸
導諸善男子善女人等修行大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法彼善男子善女人等安
住此已即持如是所集善根迴向趣求一切
智智齊此應知善薩心定又滿慈子若諸善
薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等
修行無忘失法恒住捨性彼善男子善女人
等安住此已即持如是所集善根迴向趣求
一切智智齊此應知善薩心定又滿慈子若
諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女
人等修行一切智道相智一切相智彼善男
子善女人等安住此已即持如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知善薩心定又
滿慈子若諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善
男子善女人等修行預流果若一來果若不
還果若阿羅漢果若獨覺菩提彼善男子善
女人等安住此已即持如是所集善根迴向
趣求一切智智齊此應知善薩心定又滿慈
子若諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等修行一切善薩摩訶薩行彼善男
子善女人等安住此已即持如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知善薩心定又
滿慈子若諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善

斯七四一五號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

S→T220 7/1063B9

W 7/1069C8

修行無忘失法恒住捨性彼善男子善女人
等安住此已即持如是所集善根迴向趣求
一切智智齊此應知善薩心定又滿慈子若
諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女
人等修行一切智道相智一切相智彼善男
子善女人等安住此已即持如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知善薩心定又
滿慈子若諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善
男子善女人等修行預流果若一來果若不
還果若阿羅漢果若獨覺菩提彼善男子善
女人等安住此已即持如是所集善根迴向
趣求一切智智齊此應知善薩心定又滿慈
子若諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等修行諸佛無上正等菩提彼善男
子善女人等安住此已即持如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知善薩心定又
滿慈子若諸善薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等嚴淨佛土成熟有情彼

慮波羅蜜多清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清
淨若內空清淨若一切智智清淨无二无二
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空清淨外空乃至无性自性空清
淨故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜
多清淨若外空乃至无性自性空清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現靜慮
波羅蜜多清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若一切智智清淨
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
靜慮波羅蜜多清淨若法界乃至不思議界
清淨若一切智智清淨何以故若
*
斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故苦聖諦清
淨若苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
靜慮波羅蜜多清淨若苦聖諦清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故靜慮波
羅蜜多清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖

林3行无缺1字

斯七四一六號　大般若波羅蜜多經卷第二百五

S→T220 6/25 A16
W→ 4/25B12

性離生性法定法住實際虛空界不思議界
是菩薩摩訶薩亦得菩提不得菩提不得集滅道
無量四無色定是菩薩摩訶薩亦不得八解
脫不得八勝處九次第定十遍處是菩薩摩
訶薩亦不得四念住不得四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩
亦不得空解脫門不得無相無願解脫門是菩
薩摩訶薩亦不得五眼不得六神通是菩薩
摩訶薩亦不得佛十力不得四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩
薩摩訶薩亦不得一切智不得道相
智一切相智是菩薩摩訶薩亦不得一切陀
羅尼門不得一切三摩地門是菩薩摩訶薩
亦不得預流不得一來不還阿羅漢是菩薩
摩訶薩亦不得預流向預流果不得一來向
一來果不還向不果、阿羅漢向阿羅漢果
是菩薩摩訶薩亦不得獨覺不得獨覺菩提
是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩不得菩
性是菩薩摩訶薩亦不得三藐三
佛陀不得三菩三佛陀法何以故非此般若波
羅蜜多回有所得而故所以者何善
般若波羅蜜多都無自性亦不可得
所得及二依處性相皆空不可得故今時佛
告天帝釋言如是如是如汝所說何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩以無得為方便長夜脩

S→T220　S/706B10
W→　S/706C10

菩薩摩訶薩亦不得五眼不得六神通是菩薩
摩訶薩亦不得佛十力不得四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩
薩摩訶薩亦不得一切智不得道相
智一切相智是菩薩摩訶薩亦不得一切陀
羅尼門不得一切三摩地門是菩薩摩訶薩
亦不得預流不得一來不還阿羅漢是菩薩
摩訶薩亦不得預流向預流果不得一來向
一來果不還向不果、阿羅漢向阿羅漢果
是菩薩摩訶薩亦不得獨覺不得獨覺菩提
是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩不得菩
性是菩薩摩訶薩亦不得三藐三
佛陀不得三菩三佛陀法何以故非此般若波
羅蜜多回有所得而故所以者何善
般若波羅蜜多都無自性亦不可得
所得及二依處性相皆空不可得故今時佛
告天帝釋言如是如是如汝所說何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩以無得為方便長夜脩

S→T660 16/296A3
W→T660 16/296A22

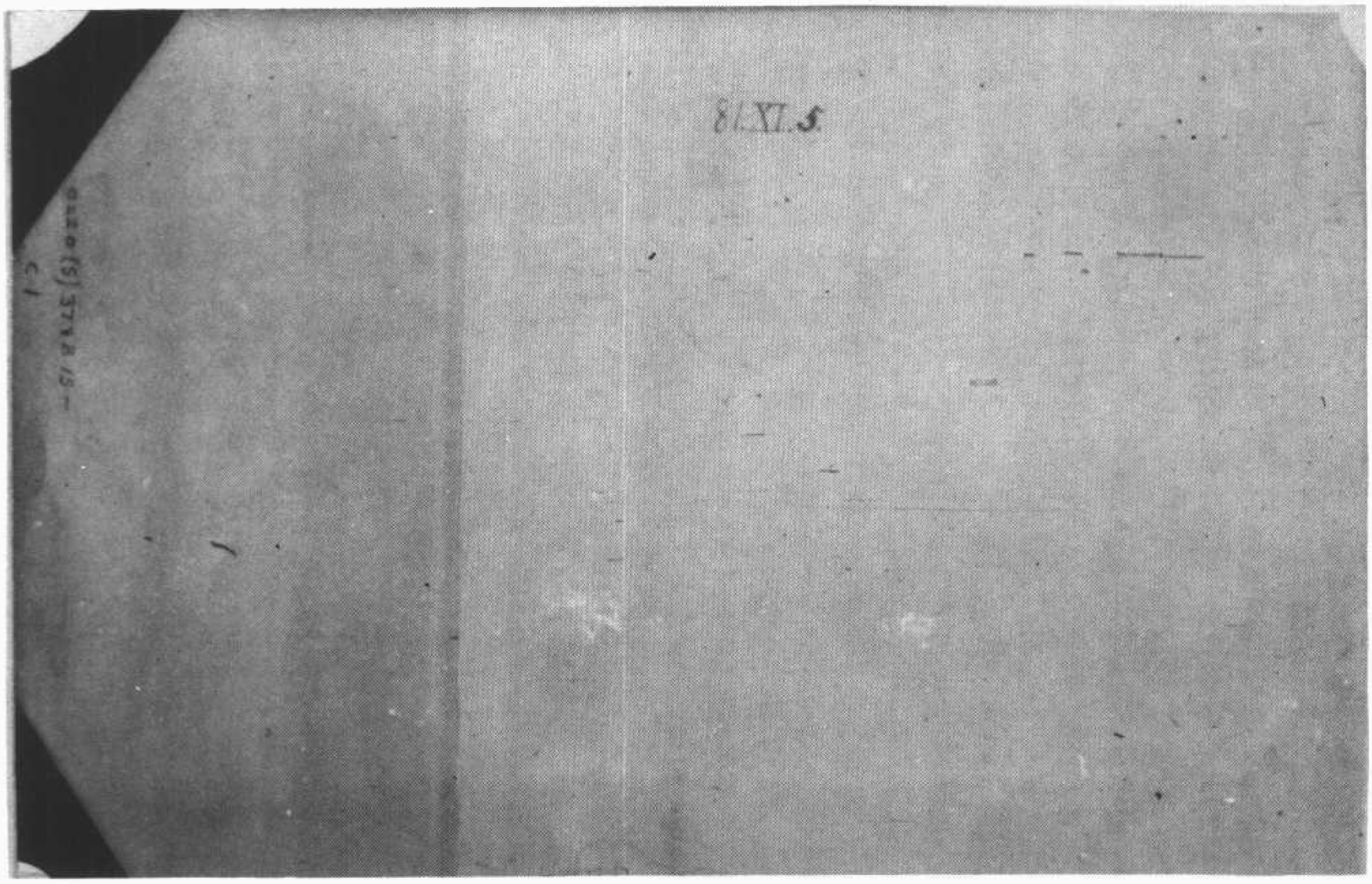
斯七四一八號　佛說寶雨經卷第三

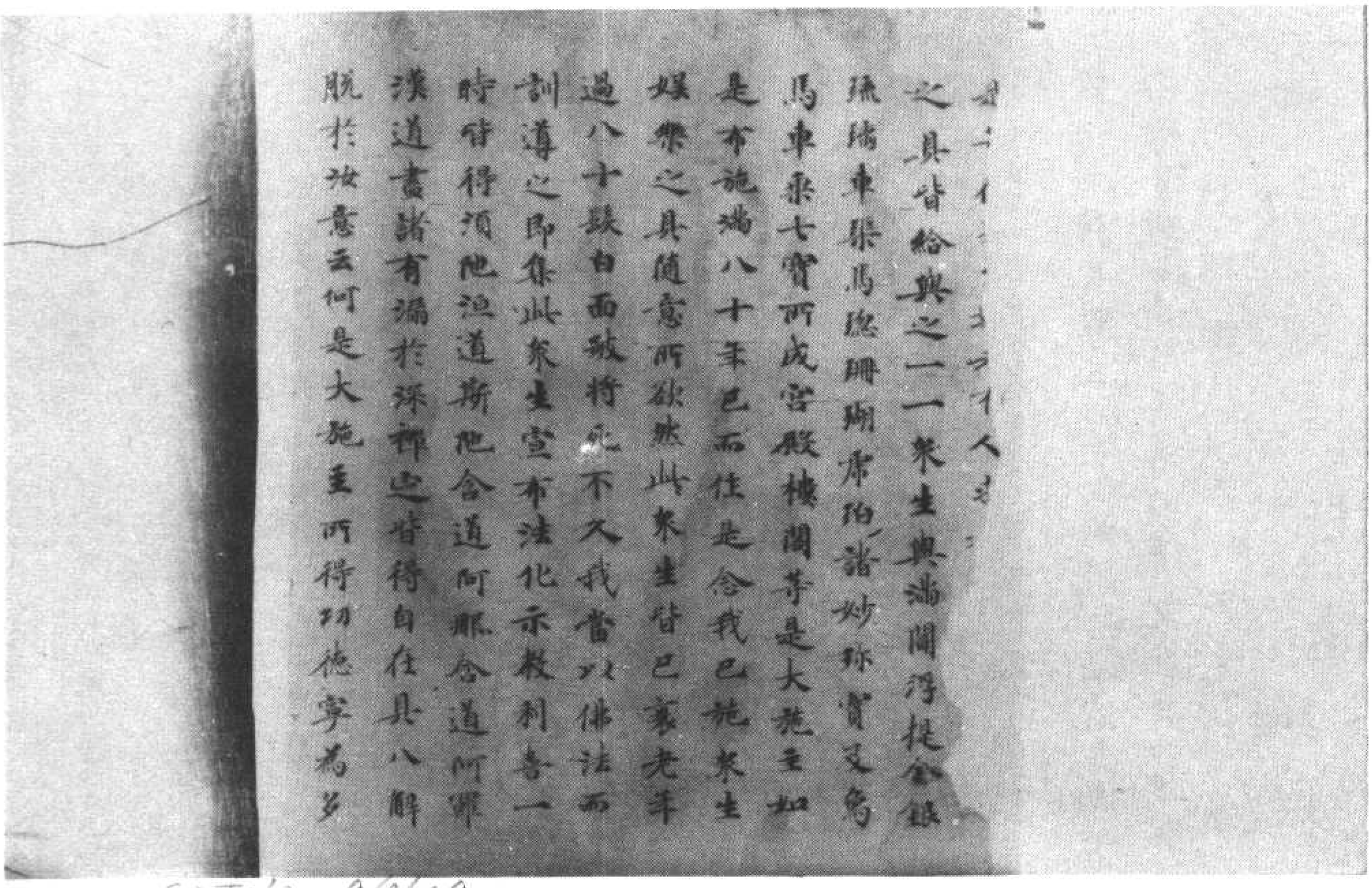
S→T262 9/4B21
W→T262 9/4C29

▼斯七四一九號　妙法蓮華經卷第一

斯七四二〇號　大般若波羅蜜多經卷第四十九

S→7220 5/278B15
B→ 5/278c1





S→T262 9/46C9
W→T262 9/46C20

斯七四二一號　妙法蓮華經卷第六隨喜功德品第十八

▼斯七四二二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/750B16~21
W→ 8/750C15

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德須菩提若有善男子
善女人初日分以恒河沙等身布施中日分
復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙
等身布施如是无量百千万億劫以身布施
若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何
況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言
之是經有不可思議不可稱量无邊功德如
來為發大乘者說為發最上乘者說若有人
能受持讀誦

S→T262 9/20c8

諸聲
民皆讙佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過無數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百萬億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養最上　二足尊已　修習一切　無上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　無有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是　尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
揀慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

W→T262 9/21A9

過無數劫當得作佛號
三百萬億諸佛世尊
供養恭上二足尊已修習一切無上之慧
於最後身得成為佛其土清淨猶如地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正無有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔達大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆無漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是

爾時大日堅牢地神白佛言世尊我等
悉棘一心合掌瞻仰世尊願垂哀愍為諸
衆生說護法王之所說法我等當奉行
令時世尊讚堅牢地神言善哉善哉汝
等能為無量衆生作大利益汝等當得
無量福報

爾時堅牢地神白佛言世尊若善男子
善女人於此金光明最勝王經乃至四句
受持讀誦修習供養恭敬尊重讚歎廣為
人說是人當得如是無量功德何況盡
能受持具足供養

爾時四大天王聞說是已各從座起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊
我等四王常當擁護是經流通之處及
其講經法師令諸怨敵悉皆消滅所有
災禍皆使除差增益壽命色力安樂
四方隣國亦令和順

爾時大辯才天女即從座起整理衣服
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
世尊我亦當往諸說法者講經之處
令其聽者得大辯才所有疑難皆令決了
我等亦當守護如是金光明最勝王經
流通之處及其講者令諸衆生所有罪
障悉皆消滅

爾時堅牢地神白佛言世尊若有國土
城邑聚落山林曠野有流通此經典之處
及有國王大臣婆羅門居士長者等
并餘四衆受持讀誦此經典者我等
當與無量百千諸藥叉神俱共往詣
聽受此經擁護其人令得安樂所有
災禍悉皆消滅

爾時大辯才天女白佛言世尊若有國王
大臣婆羅門居士長者等并餘四衆
受持讀誦此經典者我亦當往其所住

當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我
等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者
何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波
羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不
須菩提白佛言世尊如來元所說須菩提於意云
何三千大千世界所有微塵是為多不須菩
提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非
微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相見如來不
也世尊不可以三十二相得見如來何以故
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙
身命布施若復有人於此經中乃至受
四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣

猛若諸菩薩摩
現在先著先破智見永為障近如來教授教
誡示道永為障近過去未來現在先著先礙
智見決定受記善勇猛若諸善薩能如是行
速證一切佛法清淨遠離諸障近如來能證得佛土清淨速
能攝受聲聞眾圓滿速能攝受菩薩眾圓滿
善勇猛若諸善薩能如是行不住色不住受
想行識不住眼不住耳鼻舌身意不住色不
住聲香味觸法不住眼識不住耳鼻舌身意
識不住名色一不住顛倒見蓋受行不住欲色
先色眾不住有情眾不住地水火風空
識眾不住有情命者生者養者士夫補特
伽羅意生儒童作者受者知者見者及能請
想不住斷常不住染淨不住緣起不住布施
慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散
亂妙慧惡慧不住念住正斷神足根力覺支
道支不住顛倒寂靜不住靜慮解脫等持等
至不住明及解脫解脫智見不住盡智先生
智先遠作智及先著智不住止觀不住先量
神通不住菩提滅道不住異生聲聞獨覺菩
薩佛地不住異生聲聞獨覺菩薩佛法不住
生死涅槃不住佛智力先畏等不住過去未
來現在智見不住佛土圓滿不住聲聞眾圓

S→T220　7/1068B28～C1
W→　7/1068C28～29

善男子若諸菩薩能如是行不住色不住受想行識不住眼不住耳鼻舌身意不住色不住聲香味觸法不住眼識不住耳鼻舌身意識不住名色不住顛倒見盡愛行不住破色無色界不住有情界法界不住地水火風空

識界不住有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及能諸想不住斷常不住涤淨不住緣起不住布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧不住念住正斷神足根力覺支道支不住顛倒等斷不住靜慮解脫等持等至不住明及解脫智見不住盡智无生智无造作智及无著智不住上觀不住无量神通不住苦集滅道不住異生聲聞獨覺菩薩佛地不住異生聲聞獨覺菩生死涅槃不住佛智力无畏等不住過去未來現在智見不住佛法不住聲聞眾圓滿不住菩薩眾圓滿何以故善勇猛一切法不可住故善勇猛非一切法有可住義所以者何以一切法皆无執藏无執藏故无可住者善勇猛若一切法有可住者應可示現此可執藏此法常住如來亦應安住諸法亦現諸法此可執藏此可執藏

現云何名四念住善薩摩訶薩外身若內外身住隨身觀具足正勤正知正念除世貪憂住身集觀住身滅觀住身集滅觀住隨身觀住身集滅觀無所依止諸世間無所執受是名菩薩第一於受於心於法亦爾是名四念住善現云何名四正斷謂善薩摩訶薩為令未生善法不生故為令已生惡不善法永不生故為令未生善法永不生故為令已生善法不忘修滿增廣大智作意故生起樂欲勤精進策心持心是名四正斷善現云何名四神足謂善薩摩訶薩修欲定斷行成就修習神足觀三摩地斷行成就修習神足勤三摩地斷行成就修習神足心三摩地斷行成就修習神足是名四神足善現云何名為五根謂善薩摩訶薩信根精進根念根定根慧根是名五根善現云何名為五力謂善薩摩訶薩信力精進力念力定力慧力是名五力善現云何七等

S→T220 7/724B23n24
N→ 7/724C12

相智一切相智非有顛非无顛觀无上正等
菩提非寂靜非不寂靜觀一切智道相智
一切相智非寂靜非不寂靜觀无上正等菩
提非遠離非不遠離觀一切智道相智一切相
智非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時觀无念失法非常非无常觀恒住捨性非
常非无常觀無念失法非樂非苦觀恒住捨
性非樂非苦觀无念失法非我非无我觀恒
住非樂非苦觀无念失法非我非无我

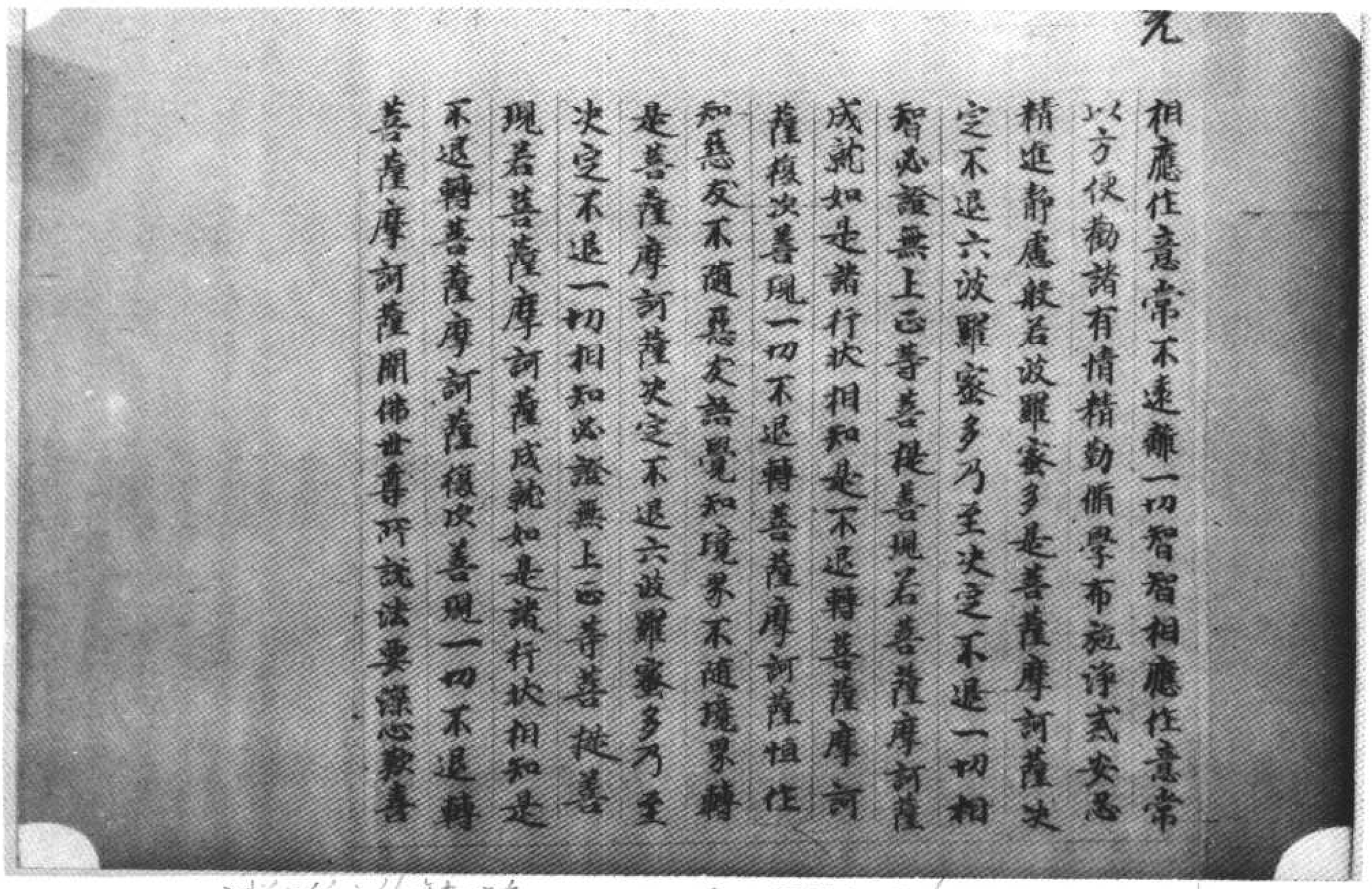
斯七四二七號　大般若波羅蜜多經卷第七十二

S->T220　5/40A3
V->　5/40A11

S→T262 9/57C21
W→T262 9/58A19

斯七四二八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

斯七四二九號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十八



B栏7行之後缺1字

S→T220 7/263C17
W→ 7/264A2

S→T262 9/17C17
W→T262 9/18A13

多諸金銀
車渠馬瑙 真珠瑠璃
出入息利 乃過他國
千万億衆 國城恭敬
羣臣裹屬 皆共宗重
豪富如是 有大力勢
以故能施 安樂於人
常爲王者 之所愛念
諸賈客等 皆亦尊重
以是因緣 往來者衆
其數無量 象馬牛羊
車乘輿馬 商估賈人
千万億衆 圍繞恭敬

S-T1804 40/129C25~28
W-T 40/130 418~19

斯七四三一號　四分律刪繁補闕行事鈔卷下之三頭陀行儀篇第二十一

S-T262 9/39B10
W-T262 9/39B24

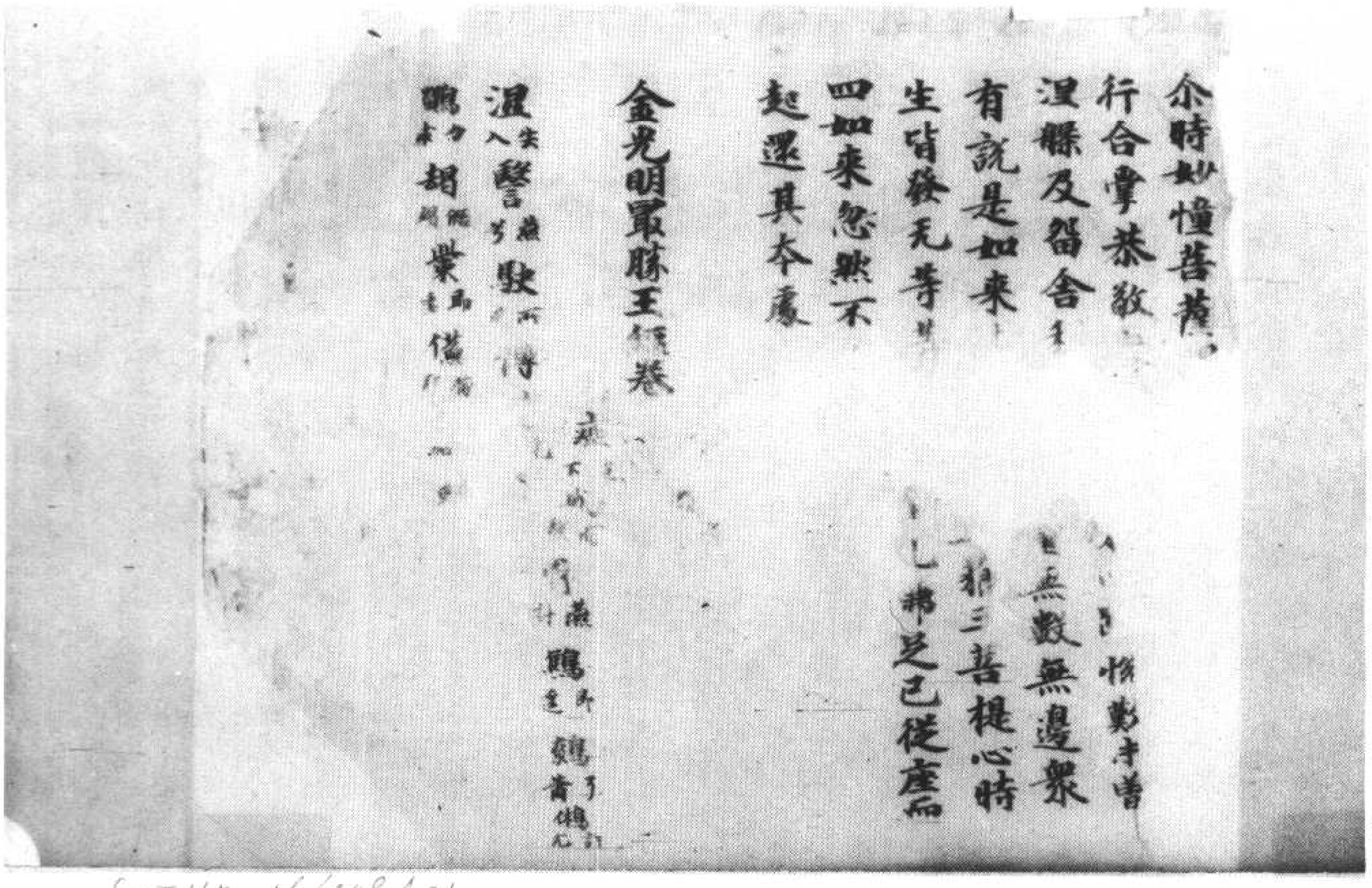
斯七四三二號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

如若樂若苦子
住平等住離生住法空法住
思議界若樂若苦說真如若我若無我若
界法性不虛妄性不變異性平等住離生住
法空法住實際虛空界不思議界若我若無
我說真如若淨若不淨說法界法住不虛妄
性不變異性平等住離生住法空法住實際
虛空界不思議界若淨若不淨若有無為相如
是等法備行布施是行布施波羅蜜多復住
是說行布施若應求真如若非若無非應求
法界乃至不思議界若淨若不淨若有無為
若樂若苦應求真如若我若無我應求真
思議界若我若無我應求真如若淨若不淨
應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有
能求如是等法備行布施是行布施波羅蜜
多復次迦若男子若女人等如是求真如
若常若無常求法界乃至不思議界若常若
無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議
界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃

斯七四三三號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

S->T220　5|783C1~3
W->　5|783020

S7433



S-T665 16/408A21
W-T665 16/408A28

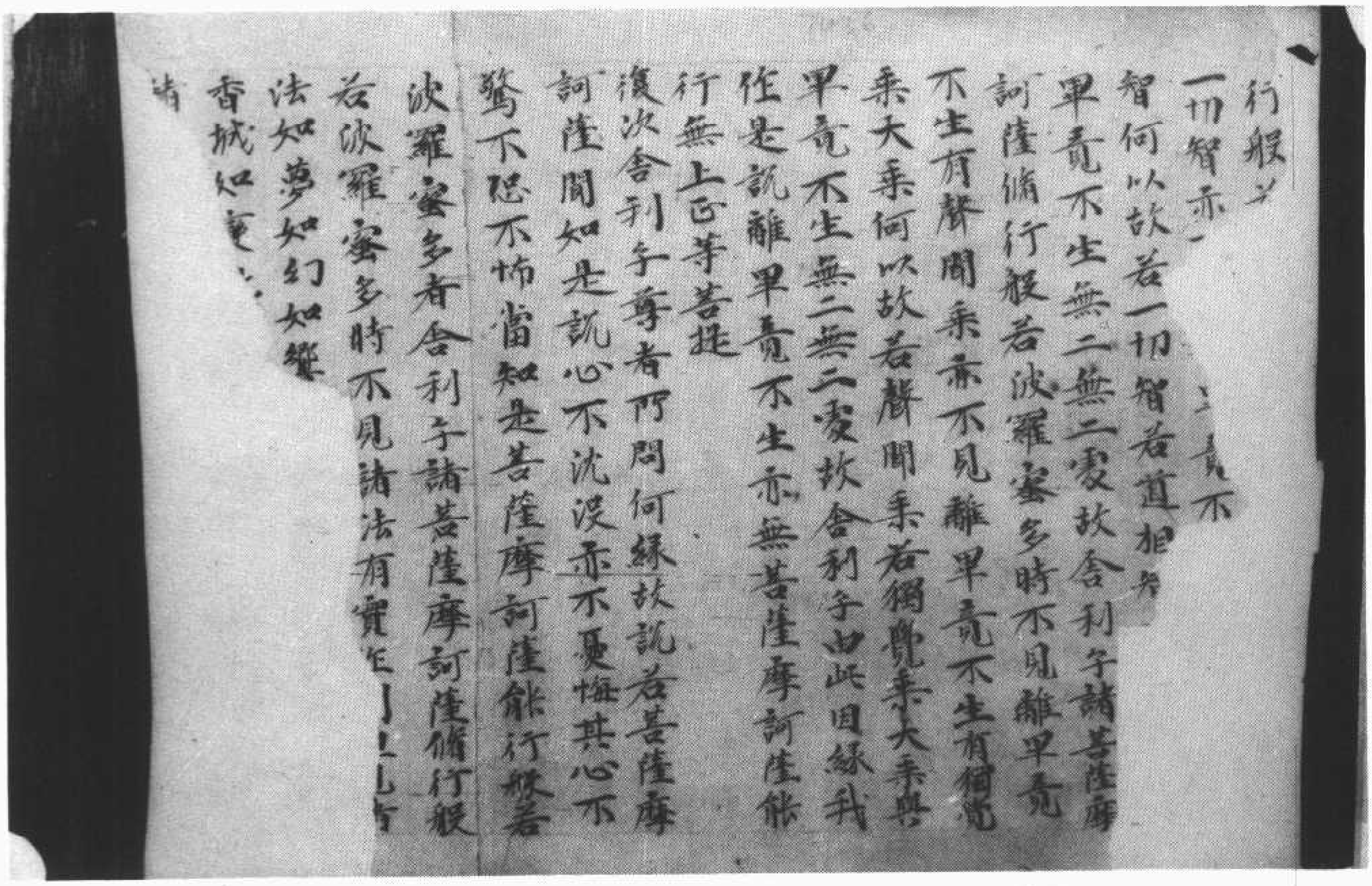
一第卷經王勝最明光金　號四三四七斯

四十二第卷經蜜羅波若般訶摩　號五三四七斯 ▼

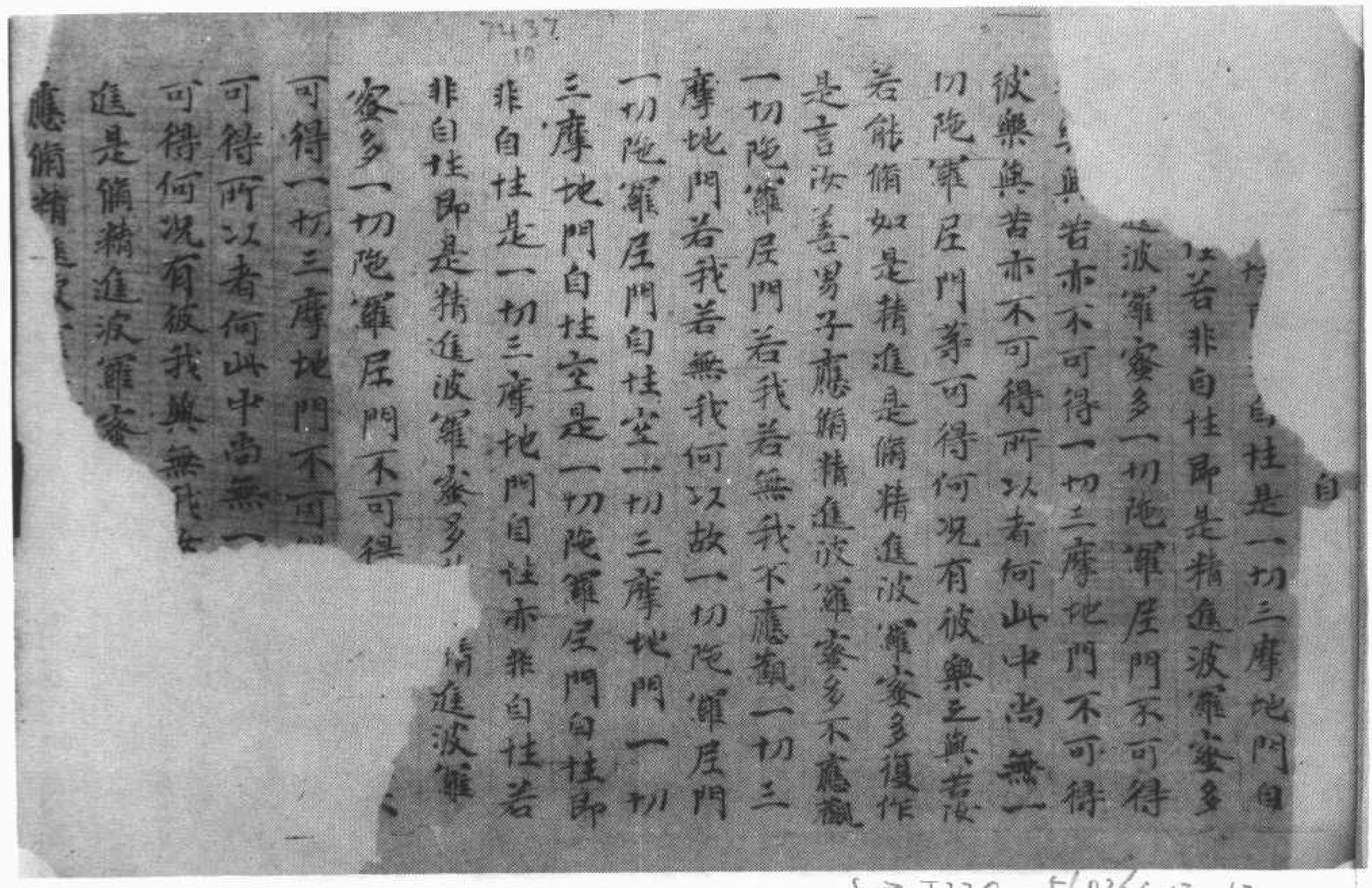
S-T1509 25/6x0B16-14
25/680C0128

○吳文"指"也可能作"旨"
八指指=八解脫義(建議)

S-T220 8/3初4-9
W- 8/3初A2023



S→T220　7/1238B～11
W→　7/1238B23～25



S→T220　5/836C17～17
W→　5/836C27～837A4

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩
何以故斯陀含

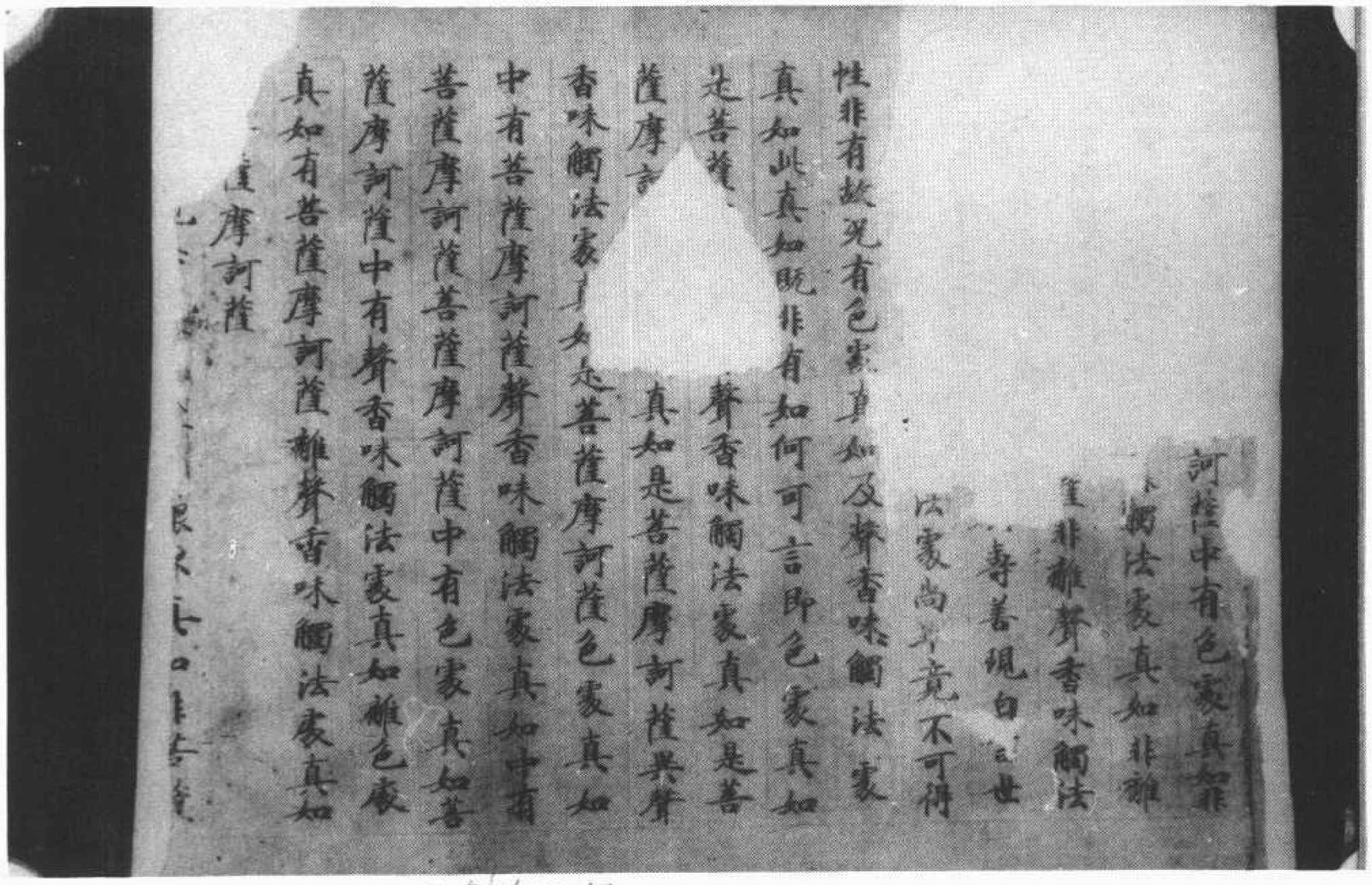
S→T235 8/749B18
W→ 8/749B29~C2

金剛般若波羅蜜經　斯七四三八號

佛說阿彌陀經　斯七四三九號 ▼

名[illegible]舍利弗即以食時還到本國飯食
訖集講堂如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利弗是諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五
根五力七菩提分八聖道分如是等法
聞是音已皆悉念佛念法
念僧舍利弗
謂此鳥實是罪報所生
所以者何彼佛國土無三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡趣之
名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗
是功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛
利弗彼佛光明无量照
故号為阿彌陀又舍利弗
民无量无邊阿僧祇劫
非阿彌陀佛成
佛已來

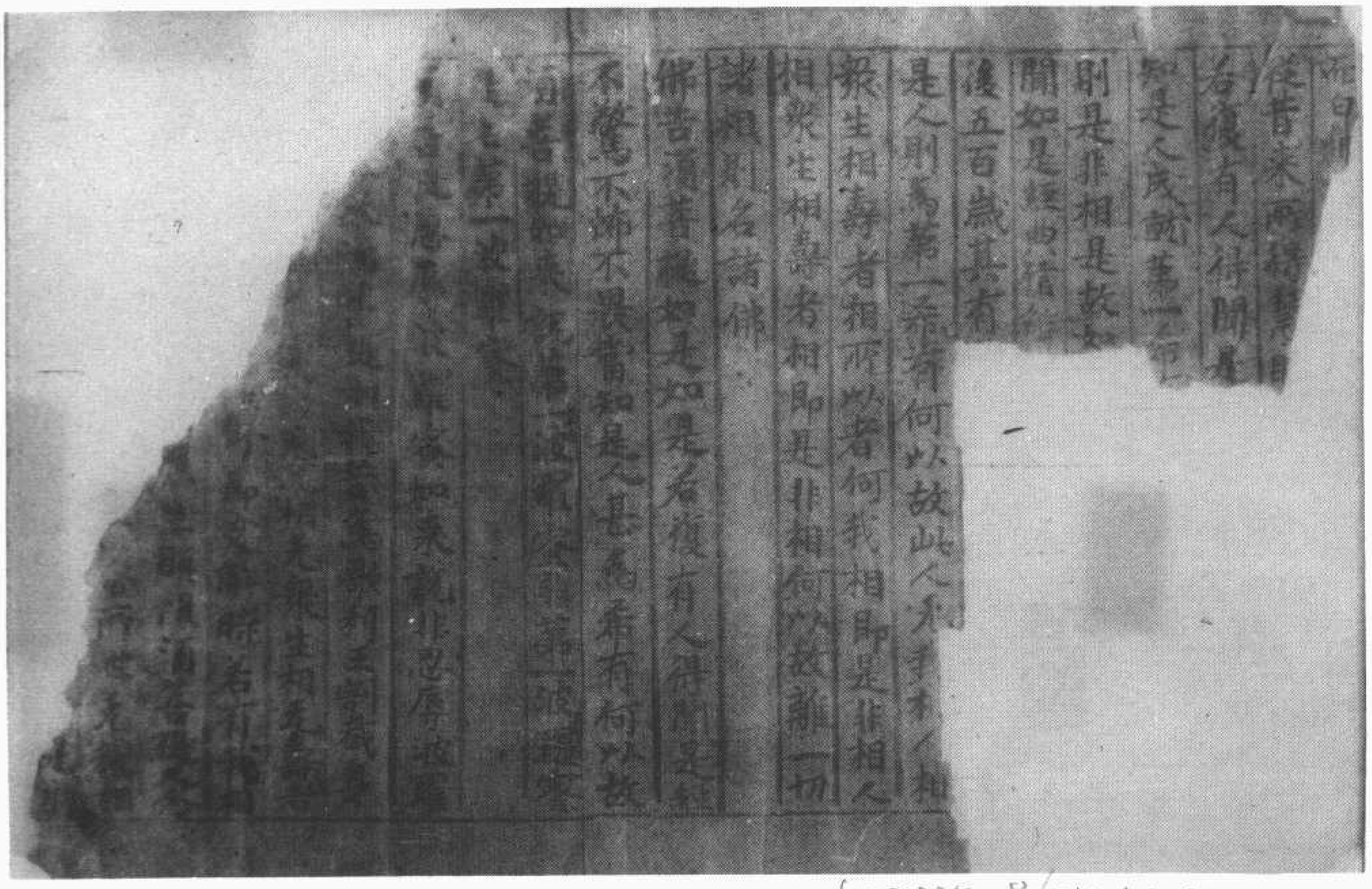
S→T366 12/347 A9~11
W→ 12/347 A25~29



S→T220 5/867~12
W→ 5/865~21

斯七四四〇號　大般若波羅蜜多經卷第十六

▼斯七四四一號　金剛般若波羅蜜經



S→T235 8/750A28~B7
W→ 8/750B13~20

斯七四四二號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

S→T262 9/37 A14~20
W→T262 9/37B7

累不可思惟恚皆除斷即彼法無有二相
亦無分別聖所修行修行故如是如是一切諸障恚皆除滅如一切
障滅如是如是法如如如智得最清淨如
如法界亦智清淨如是如是一切自在具
足一切諸障恚皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如亦智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛恚能普
見一切如來何以故諸聞獨覺已出三界求真
實境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫
皆生疑惑顛倒分別不能得度如蒐浮海必
不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦復
如是不能通達法智如故然諸如來無分別
心於一切法得大自在具足清淨殊智慧故
是自境界不共他故是故諸佛如來於無量
無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得
此身最上無比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏長
善男子如是知見法真如者無生老死憂

斯七四四三號　金光明最勝王經卷第二分別三身品第三

S~T665 16/410B17
P~T665 16/410C24

無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得
此身最上無比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏長
善男子如是知見法真如者無生老死憂
無限無有睡眠亦無飢渴心常在定無有散
動若於如來起淨論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者無不斛眼諸
惡會數惡人惡鬼不相逢值由聞法故棄捨
無盡然諸如來無無記事一切境界無忘記
心生死涅槃無有異想如來所說無不定者
諸佛如來四威儀中無非智攝一切諸法無
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金
光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來聽
受正法常生諸佛清淨國土所以者何由得聞
此甚深法故是善男子善女人則為如來已
知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提若
善男子善女人於此甚深

淨度善信：

佛用一切衆善故聚會衆生承受十
意故演尊妙經典之要事度一切三界之
厄安至泥洹心空意解六情清澄通
暴漠盡度地獄蜜空莫不歡喜建入道門无不得脫
此陰无二等度一切功德尊號：其恩蓋天地尊
猶无逾佛
佛告淨度及四部衆：明聽吾當說一切諸天人
民鬼神龍阿須輪閔之能普和等愛佛重識治
心穢病求度世道持五戒上至五百戒為入律弟子
能与諸請諍者乃為信順道化奢諦長齋志求道
者懃持律行奉慎縣官奉上敬下世執事大夫
朝廷畫清化智教愚化黠教廢惡廢者當懃誡
智黠者問受愛則奉行不得數犯若犯常
尊耶衆隨賓至誠首過不得隱迴有所長難
居神著泥犁中後悔无益若有知法律者見
人有過不幻舉治之為与同罪何化故共同一處故
也淨度白佛言何謂為淨不何者可共一處故
不可共一處佛言於生死地持戒不犯如毛牀者
為淨犯戒者為不淨淨者可共一處何者
共一處淨度白佛貴尒天中天四部弟子從生
死危難之地持五戒衆人道持十戒衆罣漏
持具諸衆善脩道德五基難持五行旬可不犯

*

道猶尊何禁他惡人乃犯戒著人諸不犯戒著人
亲何云惡人佛言我治中不愛捶大惡人衆時
我弟子不承至法用名譽故趣衆弟子致令有惡
人耳惡人試放逸數楞不隨衆戒者持法律
者衆法治之小過苦一百中過苦二百福罰之大

斯七四四四號　淨度經（擬，法門名義集五戒條曾引淨度經）

者業法治之小過若二百福罰之大
過若三百福罰之不改不皆過者長擯佛告四
部衆不如律者為未作沙門為未持戒非佛
子已知律法不當惱法是人意衆疑人為
能死後北入鐵城餓鬼中過度白佛言未時之衆不
用律之力那衆伏之佛言能慈佛恩愍傷
衆生福慶一切令得解脫者大法欲絕後令清
之使此律義永天子國王比丘佛法不能未者
為不斷大慈愛少衆多豆行惡摩出羣獸
之衆猶處山澤樹下冢間日暮一日結伴不
良不如備行獨善无憂衆用律為結衆不到
失則成怨令微相記封後轉成大怨天神所
議生生相值若能之愚者近之近智日明
過行或習若成罪習愚失行一世能忘心三世受
苦祥一世心不忘三世受苦惣苦
淨度白佛言持法律沙門當云何云居士試聊佛言
如父母子如君臣不易耶白衣居士奉如法教者
亦當持法淨度之淨度白佛言未居士奉意
用法律罰治耶佛言四部衆盡用法律共相慈愍
如長者恒費不死藥若飲食為病若寒熱為病
若中風為病若為鬼所病尋時取藥病財除
長存不為死佛弟子亦復如是得持法律之共
連伍如見佛不異常以三時當[illegible]庵弟子不令衆

如長者恒費不死藥良藥苦口消愈百病普治
是可利身行此之謂也淨度白佛言佛為衆說
子常默不語今復說是教耶佛言弟子法來道之
初衆惡是也所以持法律者當語欲令衆人故也淨
度白佛言不語者為善語則為不善不善難居為
者易居提欲為不善于佛言大慈人乃能持律

斯七四四五號　摩訶般若波羅蜜經卷第二往生品第四

S→T223　8/229b8
8/229c1

▼斯七四四六號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

S→T262　9/12B12

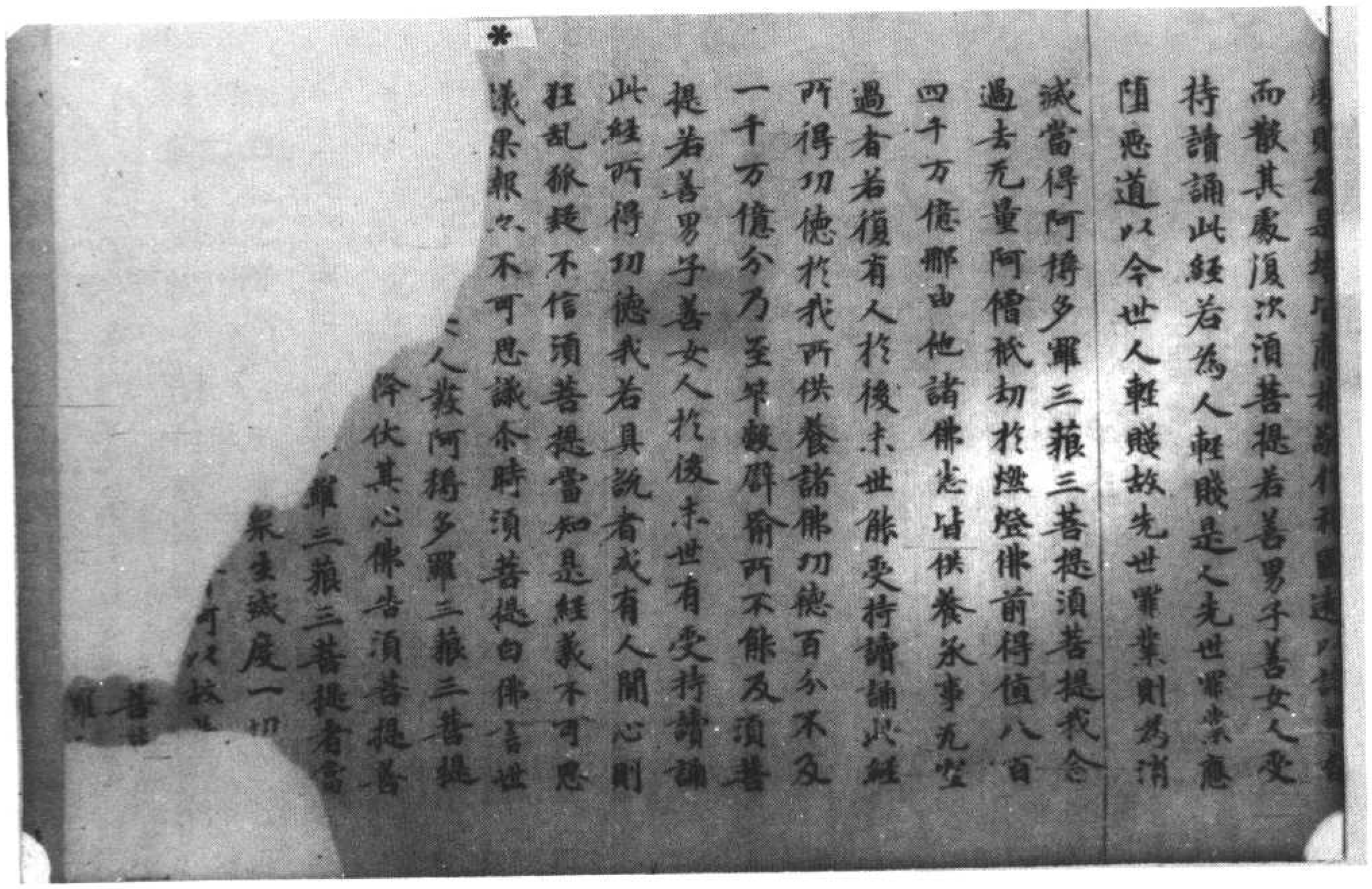
W-T262 9/1205
*

无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周匝俱時猛炎火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲宴或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出無令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已舍時長者即作
是念此舍已為大火所燒我

▼斯七四四七號　金剛般若波羅蜜經

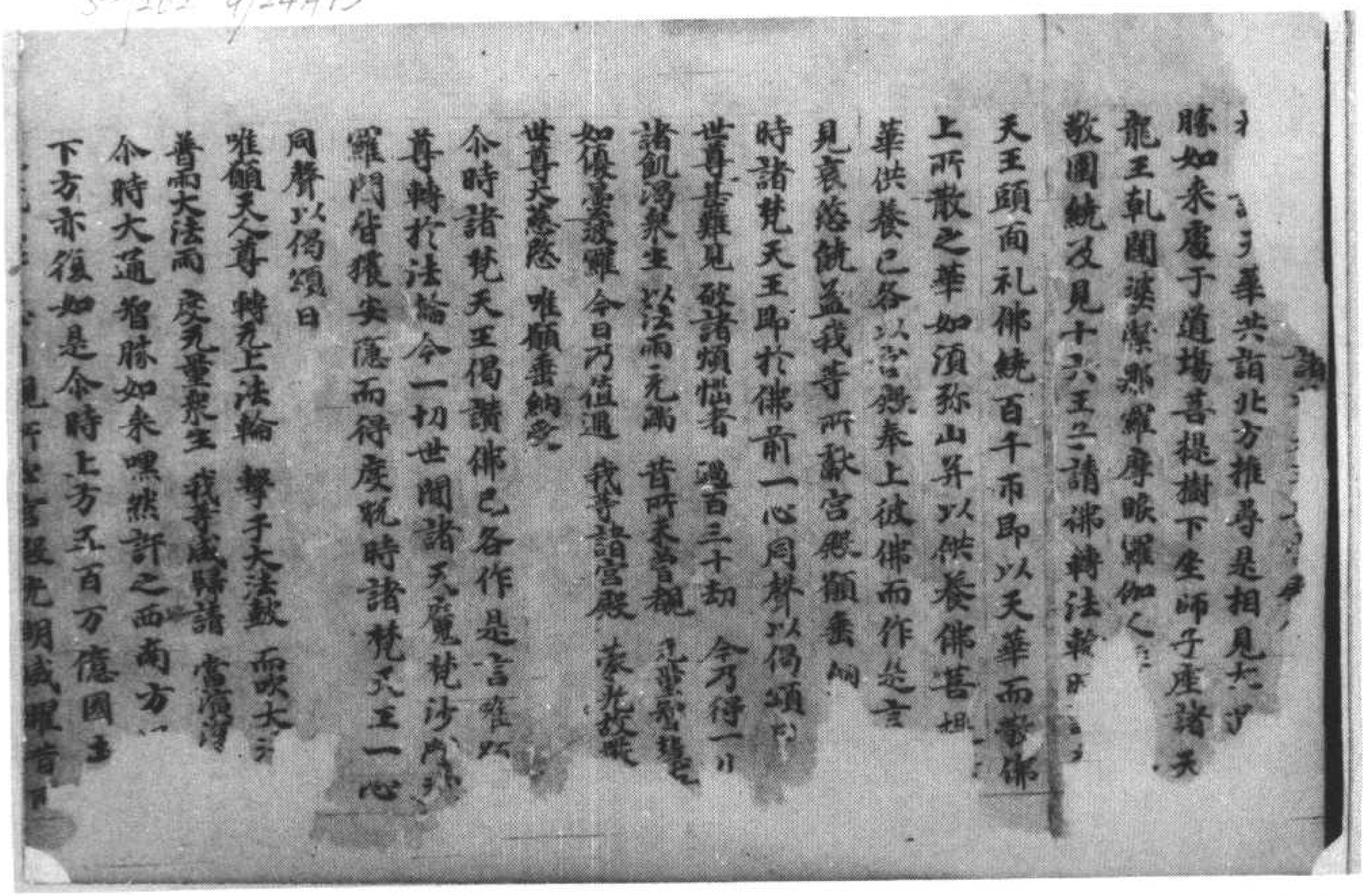
人說如來是人
是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思
議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅
三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著
我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽
受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此
經一切世間天人阿修羅所應供養當知此
處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香
而散其處復次須菩提若善男子善女人受
持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業則為消
滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念
過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百
四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空
過者若復有人於後末世能受持讀誦此經
所得功德於我所供養諸佛功德百分不及
一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩
提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心則
狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思

S→T235 8/750c15
W→ 8/751a845



▼斯七四四八號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七

S-262 9/24A13



W→T262 9/241317~20

見衰惱饒益我等所私歎宮殿願垂納受
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一睹
諸飢渴衆生　以法而充滿　普所未曾覩　光聲悉遍照
如優曇鉢羅　今日乃值遇　我等詣宮殿　奏光故來
世尊大慈悲　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願
尊轉於法輪　令一切世間諸天魔梵沙門
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉于大法鼓　而吹大法
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當施清
尒時大通智勝如來嘿然許之而南方
下方亦復如是尒時上方五百万億國土
大梵王皆悉自覩所住宮殿光明威曜普
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以

▼斯七四四九號　大方廣佛華嚴經卷第二十金剛幢菩薩十廻向品第二十一之七

求一
心不輕弃他有佛心不輕者
輕弃於路廻背重業心不輕簡請法
轉法輪業心菩薩摩訶薩常懷攝受施諸
根堅固不壞彼善根安住彼善根思惟彼善
根長養彼善根不善彼善根具足直心具德
根不撰擇彼善根隨順彼諸佛境界
彼善根得自在力菩薩摩訶薩以方
解脫心彼善根迴向具足善巧身口意業以
无縛无著解脫心彼善巧智慧攝持
門无礙十方以无縛无著解脫心
得見一切諸佛諸地罪尽以无縛
心具足善巧音地罪尽分別一切
能演說无量法聖以无縛无著解
善巧一切劫行地罪尽於一切世界具足滿
習諸菩薩行以无縛无著解脫心
身盡未來劫示現善巧菩薩一切
如一刹那自在神力

147 S→T278 14/528 138~10

11-T278 10/t=8C 9~12

身盡未來劫示現普賢菩薩一切自在神力
* 如一衆生身一切衆生身亦復如是以无縛
无着解脫心憙得普賢菩薩自在神力示現現在
一切諸佛菩薩衆中倒菩薩行以无縛无着
解脫心得普賢一法門於无量无數劫示現
諸佛无盡自在憙能度脫一切衆生以无縛
无着解脫心得普賢神通法門自在於无量

无數劫示現諸佛无盡自在憙能度脫一切
衆生以无縛无着解脫心得普賢自在於念
念中令无量衆生安住十方心心无斷是以无
縛无着解脫心得普賢菩薩自在於一切衆
生身中皆憙得見諸佛自在猶普賢行以无
死心得普賢自在於一言中憙解
一切衆生欲憙自
二普聲語言調伏一切衆生安
无縛无着解脫心得普賢自
手普賢自

5-T374 12/581C23

虛空當知虛空是无常法何以故猶
若有四方當知虛空亦有四方一切常法都
无方所以有方故虛空无常若是无常不離
五陰要離五陰是无所有善男子猶如
日緣住者當知是法名為无常善男子辟如
一切衆生樹木回地而住地无常故回地之
物亦第无常善男子如地回水水无常故地
亦无常如水回風風无常故水亦无常風依
虛空虛空无常故風亦无常若无常者云何說
言虛空是常遍一切處虛空无故非是過去
未來現在二如無有是處物故非是過去未
來現在是故我說能性常故非三世猶虛空
无故非三世猶善男子我終不與世間共諍
何以故智者說有我亦說有智者說无我亦
說无善薩摩訶薩具足聲
法之所沾汙何等為十一者信心二者有戒
三者親近善友四者內善思惟五者具足精
進六者具足正念七者具足智慧八者具足

W-T374 12/582A19~23

未來現在六如龜毛兔角是无物故非是過去未
來現在是故我說佛性常故非三世攝虛空
无故非三世攝善男子我終不與世間共諍
何以故智者說有我二說有智者說无我二
說无迦葉菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足聲
法不與世諍不為世法之所沾汙佛言善男
子菩薩摩訶薩具足十法不與世諍不為世
法之所沾汙何等為十一者信心二者有戒
三者親近善友四者思惟五者具足精
進六者具足正念七者具足智慧八者具足
正語九者樂於正法十者悕隨衆生善男子
菩薩具足如是十法不與世諍不為世法之
所沾汙如憂曇華迦葉菩薩白佛言世尊如
佛所說世智說有我二說有世智說无我二
說无何等名為世智有无佛言善男子世智
者所謂十二因緣有明乃至識二如是善
男子是名二說有善男子
是想行識二

▼斯七四五二號　淨度三昧經（上接斯四五四六號，該號實為淨度三昧經中五官者一
曰仙官主禁殺等二行，見經律異相卷第四十九所引）

求无量快无
心中歡喜或大眾皆言
持佛言來得道者待五或上座
眼會着香我不見聖神食衆益
衆四衢非四出治生更相欺中
生可口酒說无能不奉聖化不
惡行衆進趣試心路意從其所
心如經不覺行入三昧目前
猶如明道隨心得之
未天得大衆小得小乘之覺
着使得三昧之實二隨如是六
三昧俱无妄得等也衆着使得
福求道得道自作自得以心為
善靜衆道不欲與三惡道從事
惡思所緣欲斷除此獄名為着
又或具足奉行九衆八正之日
志念堅何謂十一者衆曰當詣
華純塔禮三事精進懺悔二
衆如法持之隨師教各三着堅持
尊心念道五着開諸情欲六着念
師恩重七着不得念妻子家居財
念持心如真人八者不得與行

S-T665 16/45/A2

己白言世尊其座欻訖壁如時尒時世尊
即於座上跏趺而坐端身正念告諸菩薩
等樂欲見彼往昔行菩薩本舍門不諸苾
芻言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之
手而按其地于時大地六種震動即便開裂七
寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大衆
見已生希有心尒時世尊即從座起作礼右
繞遝訖本座吉祥難陀汝可開此制底之戶
時祥難陀即開其戶見七寶函奇珍嚴飾白
言世尊有寶函衆寶莊校佛言汝可開函
時祥難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘
物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛
言祥難陀汝可持此大士骨來時祥難陀即
取其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝
等應觀善行菩薩遺身舍利和說頌曰

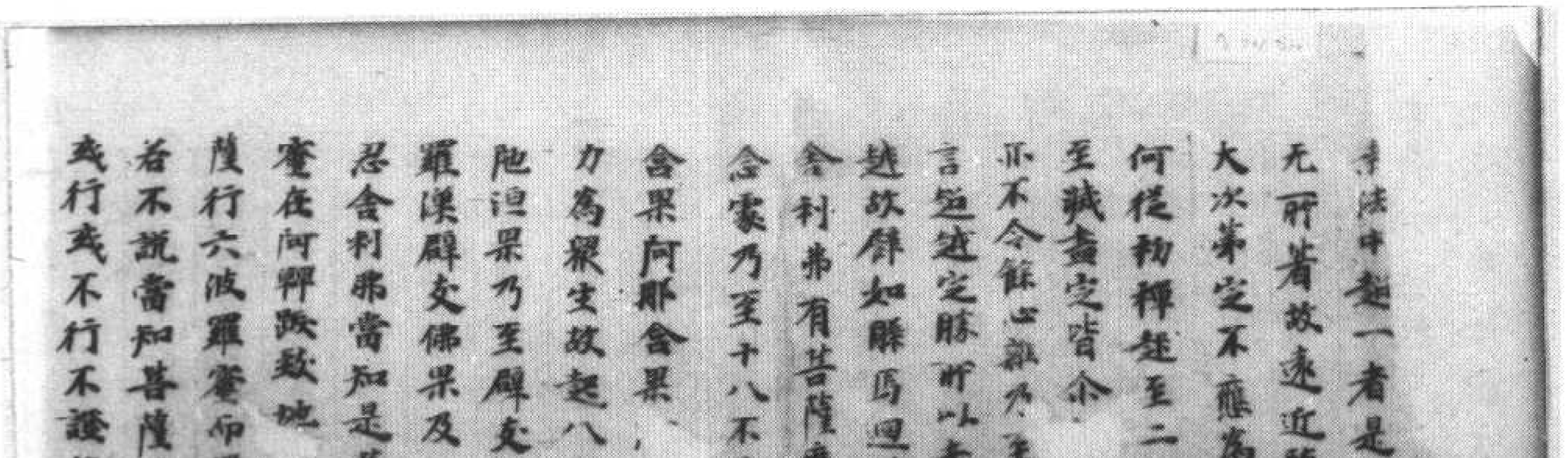
善薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常修不息為菩提　大捨堅固心無倦

汝等苾芻咸應礼敬善薩本身此之舍利
乃是無量戒定慧香之所薰馥最上福田極
難逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌禾

見已生希有心尒時世尊即從座起作礼右
繞還就本座告阿難陁汝可開此制處之戶
時阿難陁即開其戶見七寶函奇珍開飾白
言世尊有寶函衆寶莊校佛言汝可開函
時阿難陁奉教開已見有舍利白如阿雪拘
物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛
言阿難陁汝可持此大士骨來時阿難陁即
取其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝
等應觀善行菩薩遺身舍利而說頌曰

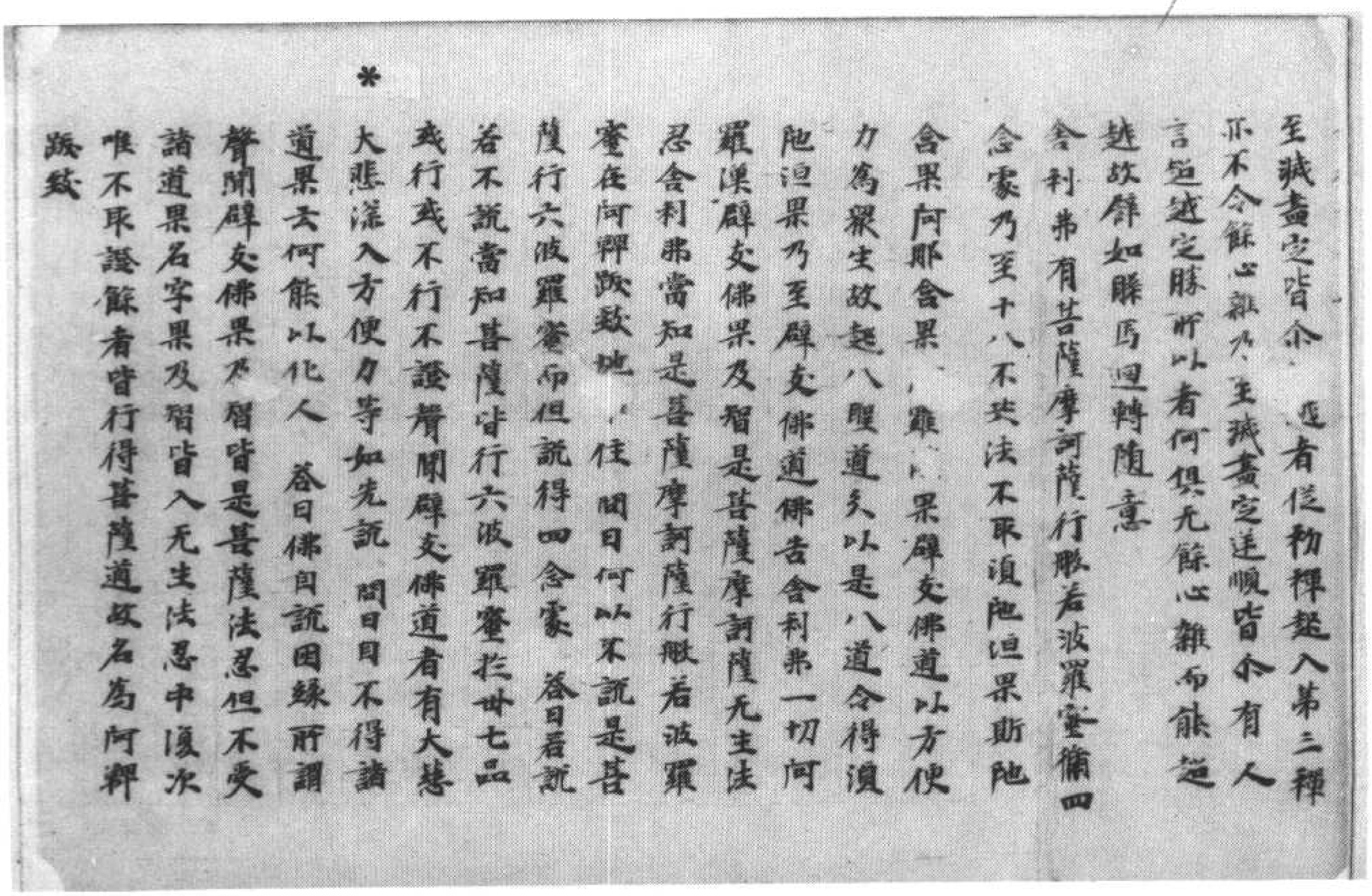
善薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常修不息為菩提　大捨堅固心無倦
汝等苾芻感應礼敬菩薩本身此之舍利
乃是無量戒定慧香之所薰馥罪上福田極
難逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌禾
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陁前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之所
恭敬何因緣故礼此骨身佛告阿難陁我
因此骨速得無上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陁吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心

聽阿難陁日我等樂聞願為開闡阿難陁過
去世時有一國王名日大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
黎人民熾盛無有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名日摩訶波羅次
子名日摩訶提婆幼子名日摩訶薩埵是
時大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦隨
從為求花菓捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶
此林中將無猛獸損害於我第二王子
是言我於自身初無恡惜恐於所愛亡
告第三王子白二兄曰
此是神仙所居靈
身心充遍生歡喜
時諸王子各說
有一虎產生七
所遍身赤斑
言哀哉以
飢渴所逼
常所食
約材



斯七四五四號　大智度論卷第三十九釋往生品第四之中

S.T 1509　25/343B3～4
N.T　25/345C28～29



* 舍利弗有菩薩摩訶薩住六波羅蜜淨觀率
天道當知是菩薩釋曰菩薩有各各
道各各行各各願是菩薩補業因緣生覩率
天上入千菩薩會中次弟作佛如是相當知
是略却中菩薩
舍利弗有菩薩摩訶薩補四禪乃至十八不
共法未證四諦當知是菩薩一生補處問曰
是一生補處菩薩應生覩率天云何說得四
禪等答曰是菩薩生覩率天上離欲得四禪
等復次是補處菩薩離欲來久具足佛法以
方便力隨補處法生覩率天未證四諦者故
留不證若取證者成辟支佛
舍利弗有菩薩摩訶薩无量阿僧祇劫作行
得阿耨多羅三藐三菩提釋曰是菩薩雖種
善根阿耨多羅三藐三菩提以鈍根雜行故
久乃得之以深種善根故必得
舍利弗有菩薩摩訶薩住六波羅蜜常精進
是道復次此菩薩知是般若波羅蜜中說
有惡口故棄菩薩心隨言我承罪惡口惡過行
進利益衆生不說无益之事釋曰是菩薩先
有惡口故如是知罪益
是道復次此菩薩知是般若波羅蜜中說
是佛法譬如種種好藥不能破病不名為藥
以是故忍
无有定相不可者不可說相故如是知罪益
利者皆是佛法若不能利益雖種種好語非
是佛法譬如種種好藥不能破病不名為藥
以是故忍
之事

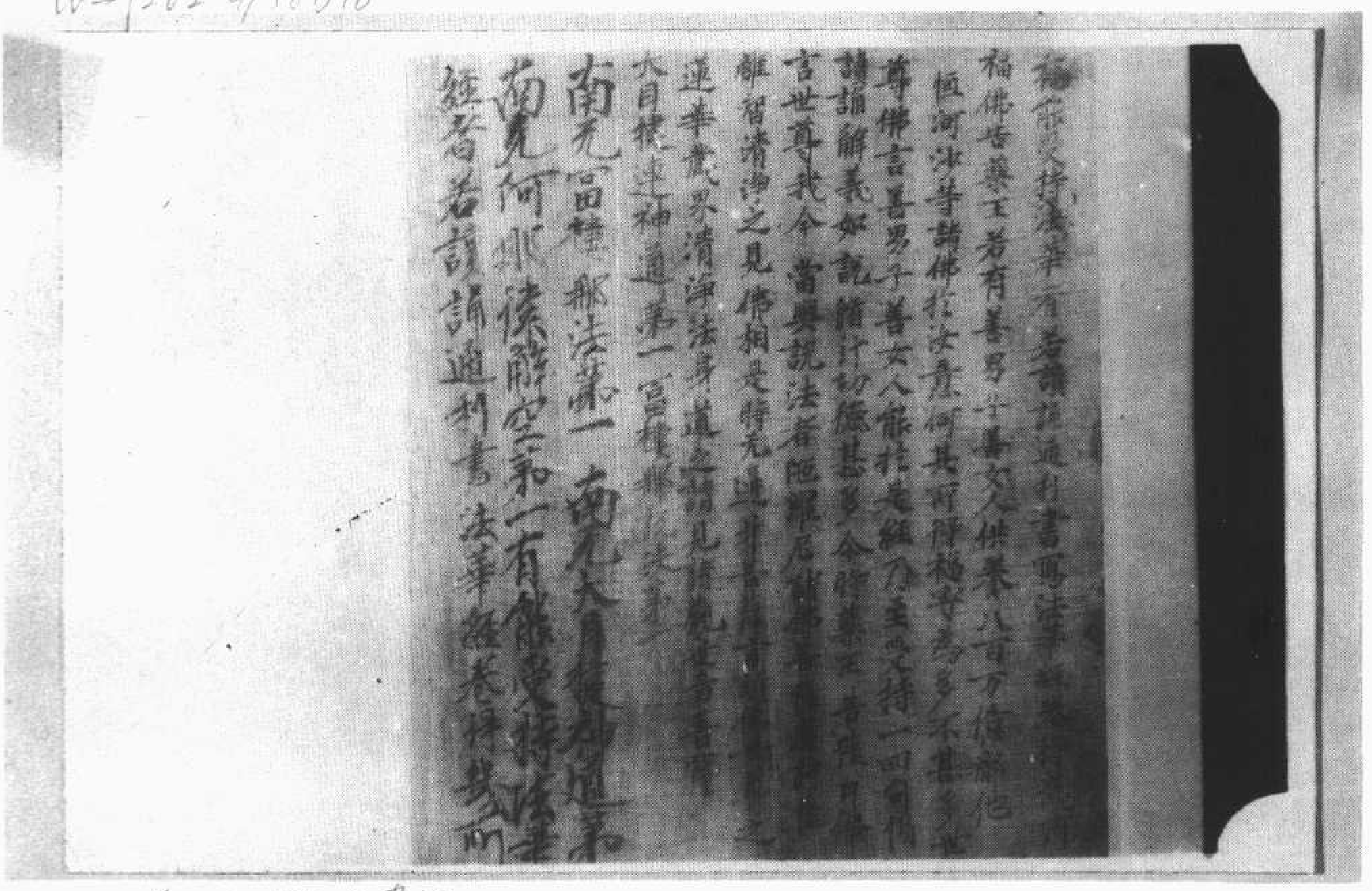
S→T220 1/365 A25~28
W→ 5/365 C24

可得味界性空故味界於味界無所有不可得味界無所有不可得舌識界無所有不可得舌識界性空故舌識界於舌識界無所有不可得舌界味界無所有不可得舌界味界舌識界於舌界味界舌識界無所有不可得舌觸無所有不可得舌觸性空故舌觸於舌觸無所有不可得舌觸於舌界味界舌識界及舌觸界無所有不可得舌界味界舌識界及舌觸於舌觸為緣所生諸受無所有不可得舌觸為緣所生諸受性空故舌觸為緣所生諸受於舌界味界舌識界及舌觸為緣所生諸受無所有不可得舌觸為緣所生諸受無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求善薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子身界於身界無所有不可得舍利子身界性空故身界於身界無所有不可得身界無所有不可得身觸界無所有不可得身觸性空故身觸於身觸無所有不可得身觸於身觸為緣所生諸受無所有不可得身觸為緣所生諸受性空故身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受無所有不可得身觸為緣所生諸受無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求善薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子

斯七四五六號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/749 A10~18
8/749 A29

▼斯七四五七號　大般若經卷第二百六十七帙背雜寫



寺不解方便隨宜所說
心惟取證世尊我從昔
晝夜每自剋
責而今從佛聞所未聞
身意泰然快得安隱今
佛口生從法化生得佛法分
重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
若坐若經行　常惠惟是事　唯願天人尊　廣演斯法門
我已得漏盡　聞亦除疑惱　我處於山谷　或在林樹下
我等亦佛子　同入无漏法　嗚呼濟自責　云何而自欺
不能於未來　演說无上道　當供養諸佛　如說修行道
同共一法中　而不得此事　如是等功德　而我皆已失
今種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　廣備益衆生　名聞滿十方
自惟失此利　我為自欺誰　我常於夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法

S→T262　9/10C9
W→T262　9/1198

斯七四五八號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

▼斯七四五九號　大般若波羅蜜多經卷第四十二初分譬喻品第十一之一

解學四念住成
正斷四神足五
成就一切智智不
若有問言幻士解學
智不幻士解學乎
智智不我得此問
幻士解學五根成就
六神通成就一切智
答世尊若有問言幻
切智智不幻士能學
意大慈大悲大捨十八佛不共法一切智
相智一切相智成就一切智智不我得此
當云何答佛告善現我還問汝隨汝意
現於意云何色與幻有異不受想行識
有異不善現答言不也世尊何以故
異幻幻不異色色即是幻幻即是色受想
亦復如是善現於意云何眼與

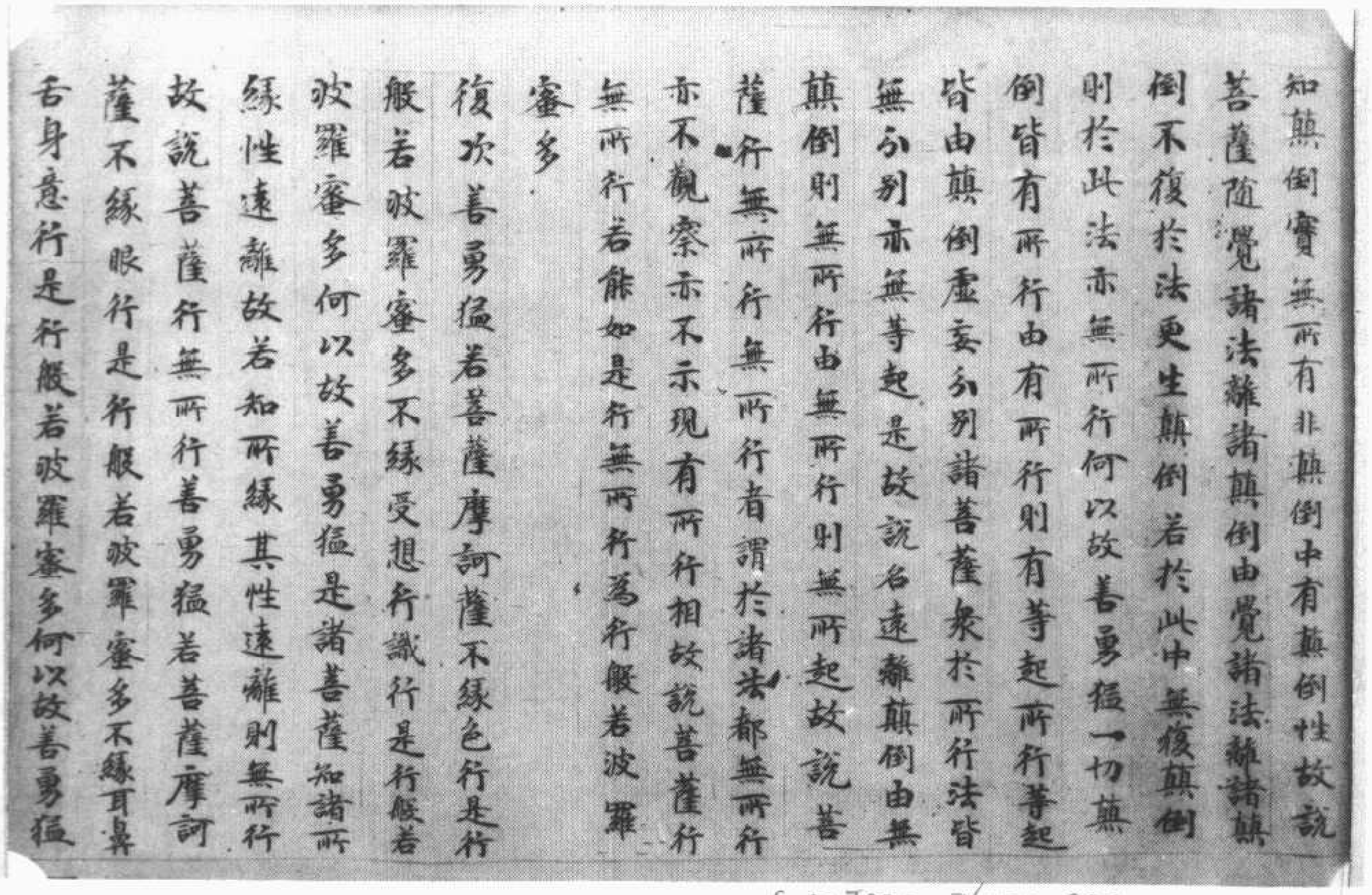
問當云何
答解脫門成就
无解脫門成
云何答世尊

S→T220　5/234A8
W→　5/234B11

S→T65 16/407c23
W→T65 16/408A10

斯七四六〇號　金光明最勝王經卷第一如來壽量品第二

▼斯七四六一號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十七



S→T220 7/1092c20
W→ 7/1092c17

顛倒則無所行由無所行者謂於諸法都無所行
薩行無所行無所行者無所起故說菩
亦不觀察亦不示現有所行相故說菩薩行
無所行若能如是行無所行為行般若波羅
蜜多

復次善勇猛若菩薩摩訶薩不緣色行是行
般若波羅蜜多不緣受想行識行是行般若
波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所
緣性遠離故若知所緣其性遠離則無所行
故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶
薩不緣眼行是行般若波羅蜜多不緣耳鼻
舌身意行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛
性非實則無所行故說菩薩行無所行善勇
猛若菩薩摩訶薩不緣色行是行般若波羅
蜜多不緣聲香味觸法行是行般若波羅蜜
多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣顛倒
所起若顛倒性起則非真實若知所緣顛倒所
起性非真實則無所行故說菩薩行無所行

S-T262 9/1603

佑賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落遂
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
諸華幡香水灑地散衆名華燒衆名香
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔来至此舖作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自来甚適我願我雖年

W→T262 9/17A5

時窮子傭賃展轉遊諸聚落遇其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万庄嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者疾走往捉窮子驚怖稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還子時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖閇絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所敬方便不語他人云是我子

相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時喜稜及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多供養恭敬尊重諸歎佛菩薩已退坐一面如是如是最後世界已前所有上方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地震動及佛身相前諸佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此下方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若彼羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼果應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及應頂熏心以大因緣而生彼土一一上首　受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女雜佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩

S→T220　5/11A20
W→　5/11B23

S.T. 374 12/11/B19

W-T374 12/5114025

如是阿武之牙若有衆生壽百年時八十年時於中當住轉輪聖王教化衆生善男子若業定得現世報者則不能得生報後報菩薩摩訶薩修三十二大人相業則不能得現世報也若業不得三種報者是名不定善男子若言諸業定得報者則不得有修集梵行解脫涅槃當知是人非我弟子是魔眷屬若言諸業有定不定者現報生報後報不定者緣合則受不合不受以是義故應有梵行解脫涅槃當知是人真我弟子非魔眷屬善男子一切衆生不定業多次定業少以是義故有修集道修集道故次定重業可使輕受不定之業非生後受善男子有二種人一者不定作定作定報現報作生報輕報作重報應人中受在地獄受二者定作不定作定作不定者應生受者迴為現受重報作輕應地獄受人中輕受如是二人一愚二智智者為輕愚者令重善男子譬如二人於王有罪着鬘多者具罪則輕着鬘少者應輕更重愚智之人亦復如是智者善業多故重則輕受愚者善業少故輕則重受

破灼不集經一卷

則是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇
大明燈也一切病者之良藥也代煩惱樹之
利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增
益若人有智慧之眼雖是肉眼而是明見
人也是為智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出
家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論
汝若欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患
是名不戲論

汝等比丘於諸功德當一心捨諸放逸如
離怨賊大悲世尊所說利益皆以究竟汝
等但當勤而行之若於山閒若空澤中若在
樹下閑處靜室念世尊教勿令忘失常當自
勉精進脩之无為空死後致憂悔我如良醫
知病說藥服與不服非醫咎也又如善導
導人善道聞之不行非導過也汝等若於當
等四諦有所疑者可疾問之无得懷疑不求
決也尒時世尊如是三唱人无問者所以者何
衆无疑故時阿耨樓馱觀察衆心而白佛言月
可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說

S-T390 12/1112A4

經戒敎說略槃涅般垂佛　號五六四七斯

W-T390 12/1112B10

*

苦諦實苦不可令樂集真是因更无異因
苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅者之道實
是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦中
決定无疑於是衆中所作未辦者見佛威度
度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉何
耨樓馱雖說衆中皆悉了達四聖諦義世尊
尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為
衆說汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會
亦當滅會而不離終不可得自利人法皆足
若我久住更无所益應可度者若天上人
閻浮悉已度未度者皆亦已得道因

日光掩蔽　地上清涼　雷震電耀　雨大雹水　流潦滂沛　其雨普等　四方俱下　流潦无量　率土見洽　山川嶮谷　幽邃所生　悉蒙其潤　卉木藥草　大小諸樹　百穀苗稼　甘蔗蒲桃　亦皆豐足　一雨之所潤　无不豐足　乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水　草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等　根莖枝葉　華藥光色　稱其大小　各得生長　一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小　所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世　譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生　分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人　一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊　出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生　皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂　諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊　我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世　以一妙音　演暢斯義　常為大衆　說甘露淨法　其法一味　解脫涅槃　諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊　我觀一切　普皆平等　无有彼此　憎愛之心　我无貪著　亦无限導　恒為一切　平等說法　不為一人　衆多亦然　常演說法　曾无他事　去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤　貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足　正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈倦　一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地　或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草

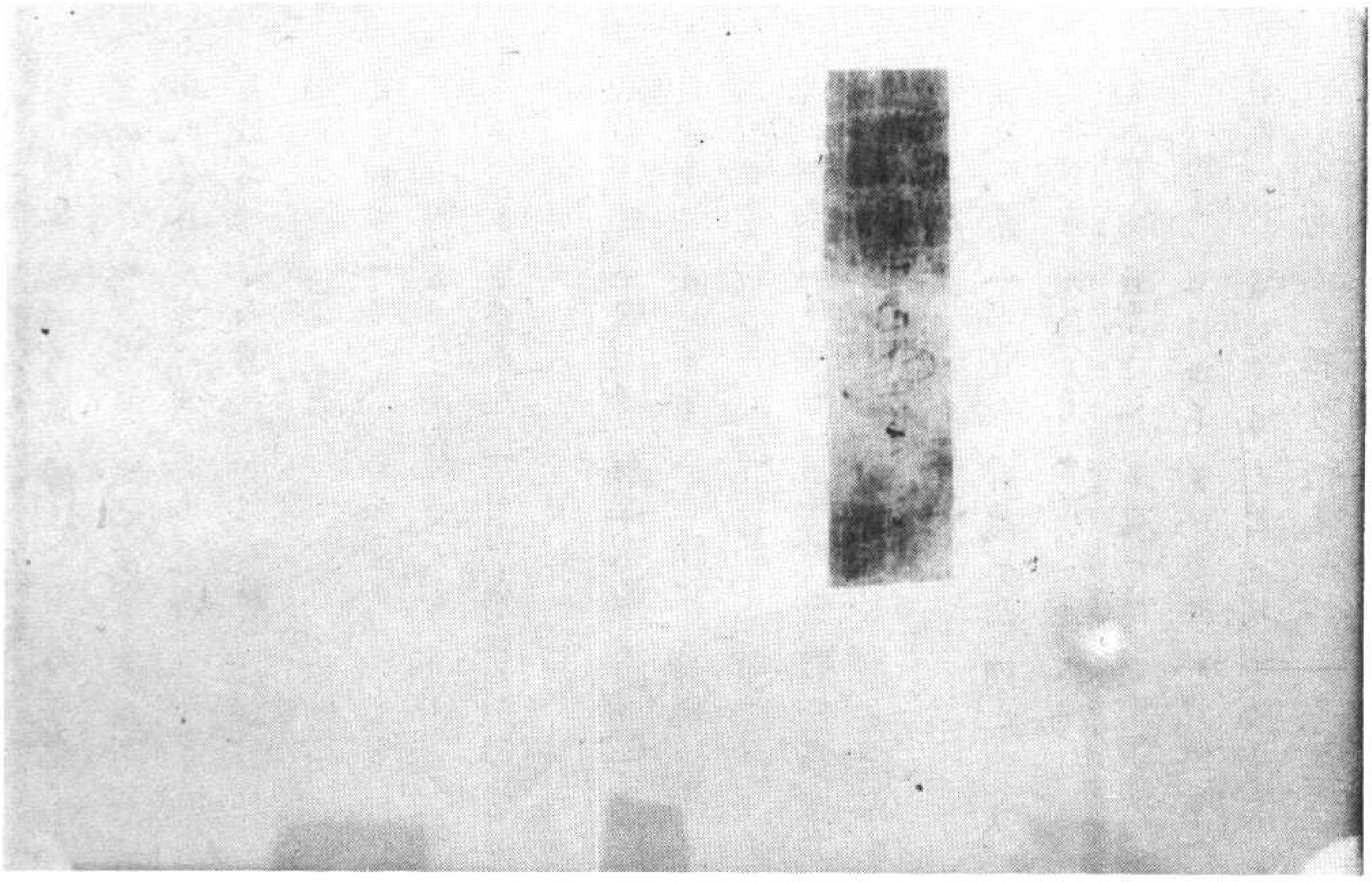
S-T262 9/19c18

斯七四六六號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五

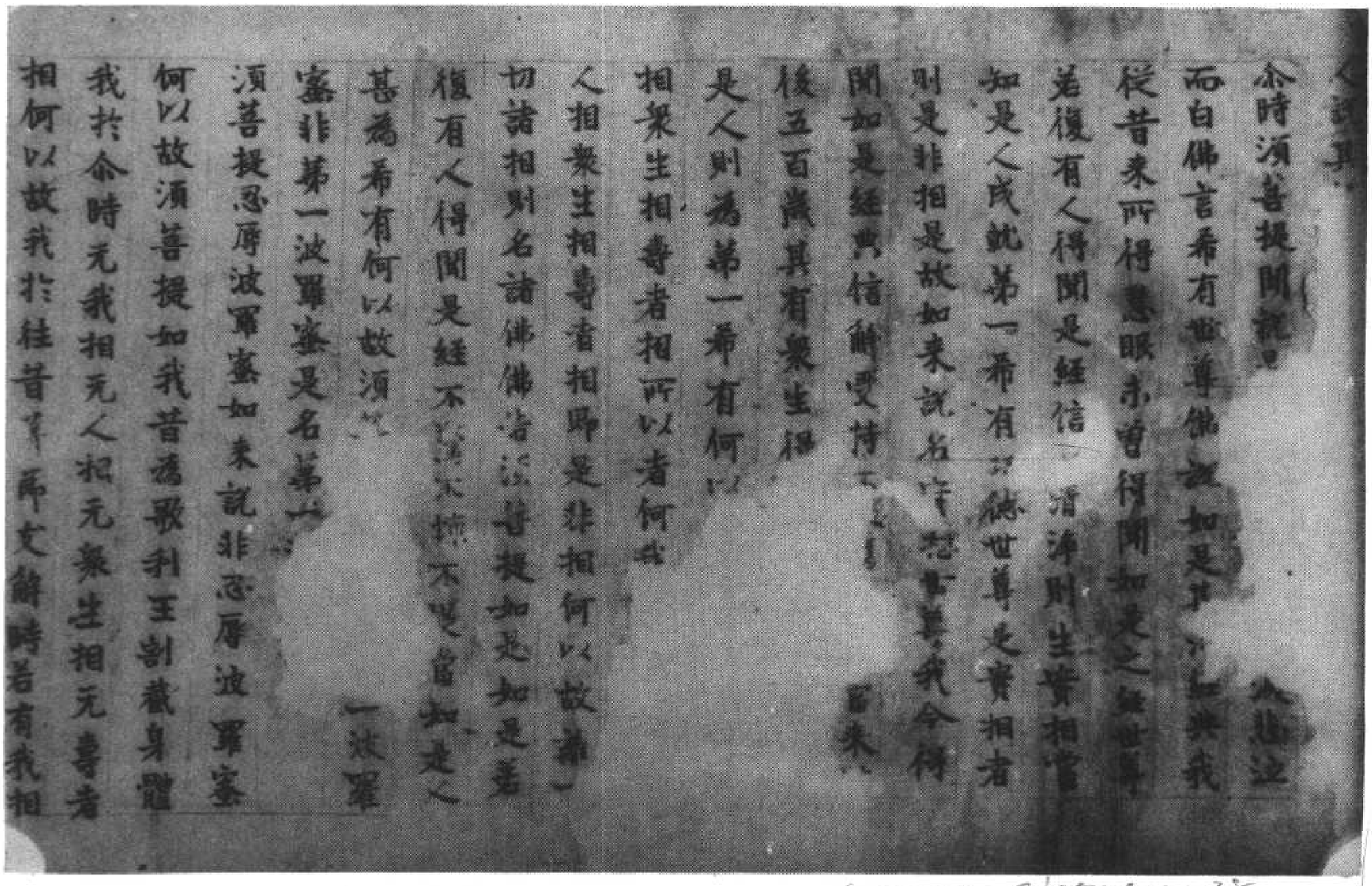
W-T262 9/20A23

*

枝莖枝葉　華藥光色　一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小　所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世　譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生　分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人　一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊　出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生　皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂　諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊　我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世　以一妙音　演暢斯義　常為大衆　說甘露淨法　其法一味　解脫涅槃　我觀一切　普皆平等　无有彼此　憎愛之心　我无貪著　亦无限導　恒為一切　平等說法　不為一人　衆多亦然　常演說法　曾无他事　去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤　貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足　正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈倦　一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地　或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草



▼斯七四六七號　金剛般若波羅蜜經



S→T235 8/750A25~28
N→ 8/750C6

我於今時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應
*又念
過去於五百世作忍辱仙 所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施 一切非
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種 未之
世若有善男子善女人能 持讀誦
則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

如毫髮者犯輕垢罪
若佛子以慳心故放大火燒山林 乃
至九月放火若燒他人家屋宅城 邑
村及鬼神官物一切有生物不得故燒若故
燒者犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識
應一一教受持大乘經律教解義理使發菩
提心十發趣心十長養心十金剛心十
一解其次第法用而菩薩以應心眼心猿教他
二乘聲聞經律外道邪見論等者犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義味見後新學菩薩有百里千里來求大乘
經律應如法爲說一切苦行若燒身燒髀燒
指若不燒身指髀供養諸佛非出家菩薩乃
至餓鬼狼師子中一切餓鬼應捨身施手
足而供養之然後一一次第爲說正法使心開
意解而菩薩爲利養故應眷不眷到說經
律文字无前无後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自爲飲食錢物利養名譽故教他

S→T1484　25/1006A5~8
W→　25/1006B6~7

二乘聲聞經律不道那見論事者犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘廣說經律廣聞解
義味見後新學菩薩有百里千里來求大乘
經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒
指若不燒身指臂供養諸佛非出家菩薩乃
至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身奉施手
行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即攝一切
得是三昧者菩薩所有功德皆悉
與之彼諸菩薩聞維摩詰念十世尊釋迦牟尼
以何說法維摩詰言此土[illegible]佛為說剛強之語以調伏之言是地獄是畜生
是餓鬼是諸難處是惡人生處是身邪行是
身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行
是意邪行報是殺生是殺生報是不與取
不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語
報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无
義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋恚
是瞋恚報是邪見是邪見報是憍慢是憍
慢報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡
報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應
罪
若佛子以惡心故見持戒比丘[illegible]

S→T475 14/552C18~20

W-T475 14/553A23

報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見是邪見報是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是不調伏是不調伏報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是不作是不應作是罪是罪報是福是福報是有漏是有漏報是无漏是无漏報是世間是涅槃以難化之人心如猿猴故以若干種法制御其心乃可調伏譬如鳥馬入律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以眷屬所樂法度脫衆生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大慈生是佛土雖摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言猶其一世饒益衆生多於彼國百千劫行所以者何此諸婆羅門子十事善法諸餘淨土之所无有何等

S→T374　12/493a19
W→T374　12/493c11

二、

有真實脩道依彼脩道有離離染得清淨不
善現答言不也世尊不也善逝何以故世尊
光影色相都無實事非能施設非所施設脩
道亦無況依脩道有離離染及得清淨佛告
善現於汝意云何頗有諸法若世間若出世
間若有漏若無漏若有為若無為非如光影
現色相不善現答言不也世尊不也善逝之
無有法若世間若出世間若有漏若無漏若
有為若無為非如光影現色相者佛告善現
於汝意云何如來有實事可依造業由
所造業或墮地獄或墮鬼界或生
人中或生欲界四大王衆天乃至他化自在
天或生色界梵衆天乃至色究竟天或生
無色界空無邊處天乃至非想非非想處天
不善現答言不也世尊不也善逝如來有實事可依造作諸業由
都無實事但惑愚童妄何

斯七四七一一號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十六初分無性自性品第七十四之二

S→T220 6/1048 B12
W→ 6/1048 B29

▼斯七四七二號　金剛般若波羅蜜經

世尊善男子善女人發
提心應云何住云何降伏其
我須菩提如汝所說如來善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是降伏其
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生若卵生若胎生若濕
心所有一切衆生之類若卵生
生若化生若有色若有想若無想
若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應
所住行

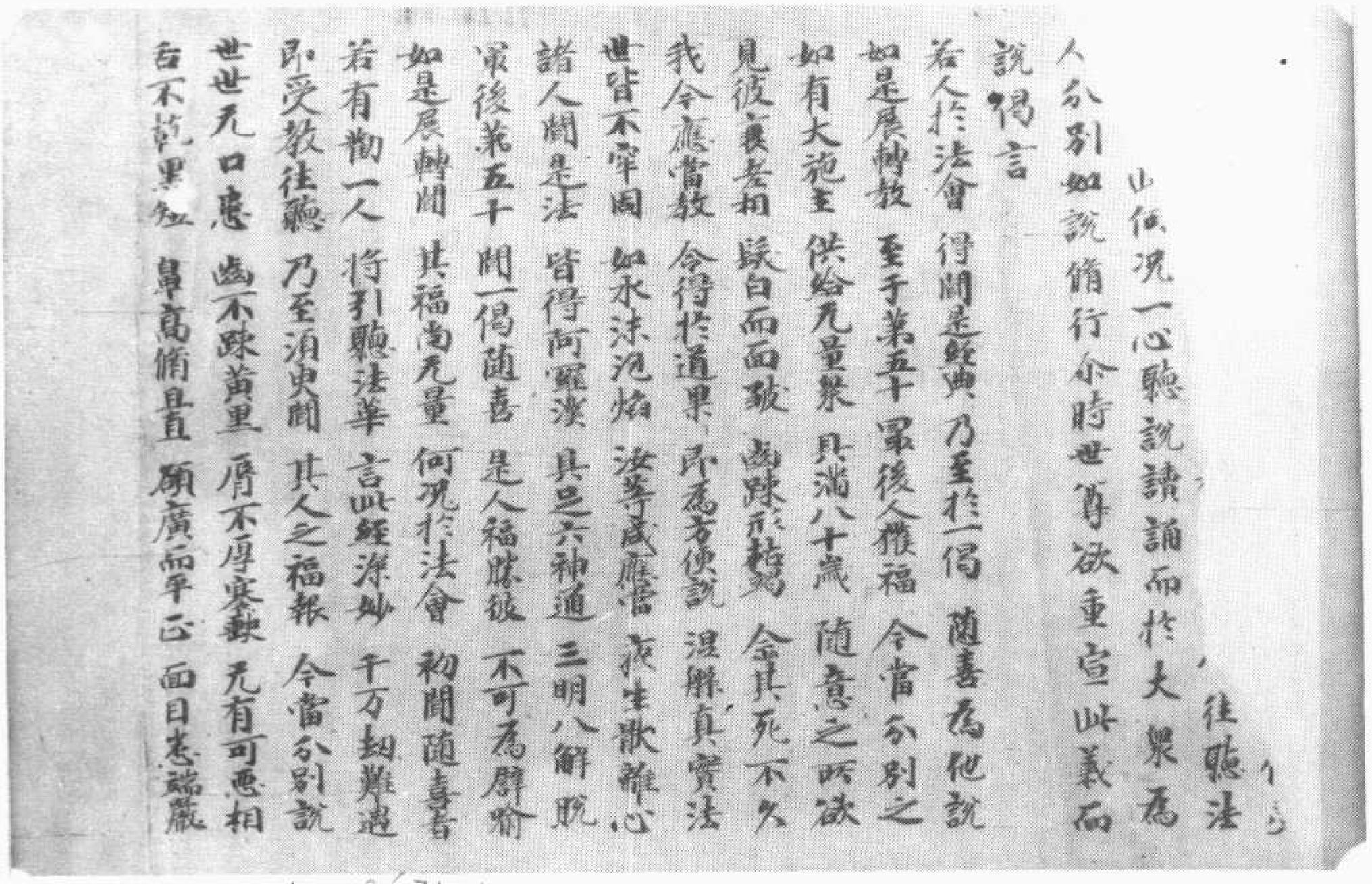
S→T235 8/748C23~749A3
W→ 8/749AR

後云覆藏他罪至地了時波逸提又比丘地
了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波
逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡耶
不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦
痛心是時覆藏他罪至地時波逸提地了
已日出時乃至日沒時日沒已乃至初夜初
云乃至後夜後云覆藏他罪至地了時波逸
提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅
提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生突吉羅
想竟日覆藏至地了時突吉羅是比丘若僧
與作不見擯不作擯惡耶不除擯狂心亂心

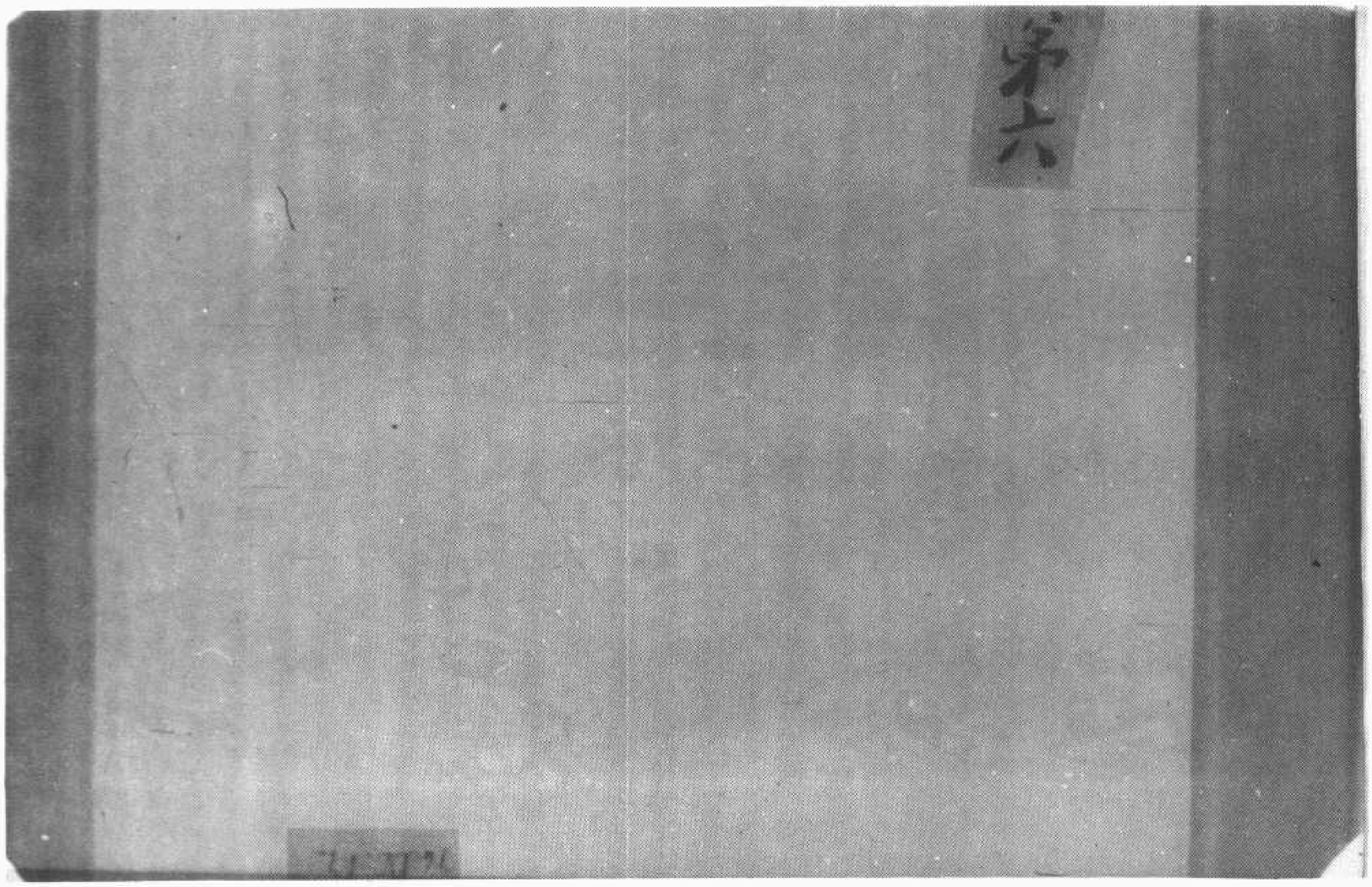
斯七四七四號　十誦律卷第十四

▼斯七四七五號　妙法蓮華經卷第二信解品第四

爾伏其心乃教大智我等今日得未曾有
非先所望而今自得如被窮子得无量寶
世尊我今得道得果於无漏法得清淨眼
我等長夜持佛淨戒始於今日得其果報
法王法中久備梵行今得无漏无上大果
我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大恩以希有事
佛愍敎化利益我等无量億劫誰能報者
手足供給頭頂礼敬一切供養皆不能報
若以頂戴兩肩衆具於恒沙劫盡心恭敬
又以美膳无量寶衣及諸卧具種種湯藥
牛頭旃檀及諸珍寶以起塔廟寶衣布地
如斯等事以用供養於恒沙劫未不能報
諸佛希有无量无邊不可思議大神通力
无漏无為諸法之王能為下劣忍子斯事
取相凡夫隨宜說
諸佛[illegible]知諸衆生種種欲樂


山伽況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行今時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜為他說
如是展轉教 至于第五十 最後人獲福 今當分別之
如有大施主 供給无量衆 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 髮白而面皺 齒疎形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 或復施安樂 最上滅度法
世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 夜生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
第後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千方超難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 其人之福報 今當分別說
世世无口患 齒不踈黃黑 脣不厚褰缺 无有可惡相
舌不乾黑黡 鼻高脩且直 顏廣而平正 面目悉端嚴

斯七四七七號　妙法蓮華經卷第六隨喜功德品第十八



斯七四七八號　妙法蓮華經卷第一序品第一

▼斯七四七九號　大般涅槃經卷第二壽命品第一之二

W→T374 12/375 C25

食其肉未久是時此地六種震動乃至梵
世亦復如是地動有二或有地動或大地動
小動者名為地動大動者名大地動有小聲
者名曰地動有大聲者名大地動猶地動者
名曰地動山河樹木及大海水一切動者名
大地動一向動者名曰地動周迴旋轉名大
地動動名遍動時能令衆生心動名大地動
動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動
從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅
槃是故此地如是大動時諸天鼓樂虛空中
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞
是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言

今見佛涅槃　我等沒苦海　愁憂惱熾然　猶如猜失母
貧窮老救護　猶如國病人　衆生煩惱病　常為諸見客　遠離法現師　服食邪毒藥
是故佛世尊　不應見捨離　我等亦如是　失於法味
如國无君主　人民皆飢餓　我等心亂亂　如彼大地動　諸天於諸方
今聞佛涅槃　我等心悶亂　如彼大地動　諸天悉枯涸　我等當死
大仙入涅槃　佛日隱於地　法衆悉枯涸　我等當死
如來般涅槃　衆生懊惱者　譬如長者子　新喪於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆愁怖　皆悴集其心

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

三千大千世界

S→T235 8/752 A20-22
W→ 8/752 B6

S->T277 9/392B20
N->　9/392C2-9

阿難衆生欲觀釋迦文佛而
觀是觀者若心不到夢中得
除无量百千重罪如是觀者現身必得
菩薩故聞其說法聞說法故得陀羅尼是名遮憶持如是觀者名爲正觀
者名爲邪觀
佛告文王云何名爲觀於如來眉間光明如
未冷者爲此後世諸衆生故當少現於白毫
相光作是語時時佛眉間即放白毫大人相
光其光分爲八万四千支六八万四千色遍
照十方无量世界一一光色化一金山一一
金山无量堪宜一一宜中有二化佛結跏趺
坐入滿禪定聲聞菩薩百千大衆以爲眷屬
時佛宜中有諸化佛皆放白毫大人相光六
照十方无量世界皆如金色地上有金
蓮花金蓮花上皆有化佛六皆同号名釋迦

S->T643 15/663A9-11
W->　15/663A29

雖罷道一國之中无智无識
醜陋多諸疾患如此醫王之比汝今可與彼
論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我
等五百餘人使當供養隨時所須亦當柯慧
千兩純金尒時婆羅門使生此心此迦毗羅
城內空清淨故受想行識清淨受想行識清
淨故無智亦無得以無所得故菩提薩埵依
般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有
恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依
般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是
無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭帝揭帝
波羅揭帝波羅僧揭帝菩提薩婆訶

S → T125 2/585C14~15
W → 2/586A4

斯七四八三號　增壹阿含經卷第八

▼斯七四八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百八初分難信解品第三十四之二十七

初分難信解品第三十四之二十七

復次善現內空清淨故色清淨乃
至識清淨何以故若內空清淨無二分無別
無斷故色清淨無二無二分無別無斷故受
想行識清淨無二無二分無別無斷故善現
內空清淨故眼處清淨眼處清淨無二無二
分無別無斷故內空清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別
無斷故內空清淨故可見一切智智清淨可
見一切智智清淨無二無二分無別無斷故
內空清淨故色處清淨色處清淨無二無二
分無別無斷故內空清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨無二無二分無別
無斷故內空清淨故眼界清淨乃至意界清
淨意界清淨無二無二分無別無斷故內空
清淨故眼觸清淨乃至意觸清淨意觸清淨
無二無二分無別無斷故內空清淨故眼觸
為緣所生諸受清淨乃至意觸為緣所生諸
受清淨諸受清淨無二無二分無別無斷故
內空清淨故地界清淨乃至識界清淨識界
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
布施波羅蜜多清淨乃至般若波羅蜜多清
淨般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無
斷故內空清淨故四念住清淨四念住清淨
無二無二分無別無斷故內空清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨八聖道支清淨無二無二分無別無斷故
內空清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨
無二無二分無別無斷故內空清淨故無相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨無
二無二分無別無斷故內空清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故內空清淨故五眼清淨五眼清淨無二
無二分無別無斷故內空清淨故六神通清
淨六神通清淨無二無二分無別無斷故內
空清淨故佛十力清淨佛十力清淨無二無
二分無別無斷故內空清淨故四無所畏四
無礙解清淨四無所畏四無礙解清淨無二
無二分無別無斷故內空清淨故大慈大悲
大喜大捨清淨大慈大悲大喜大捨清淨無
二無二分無別無斷故內空清淨故無忘失
法清淨無忘失法清淨無二無二分無別無
斷故內空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
一切智智清淨一切智智清淨無二無二分
無別無斷故內空清淨故道相智一切相智
清淨道相智一切相智清淨無二無二分無
別無斷故內空清淨故一切陀羅尼門清淨
一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷
故內空清淨故一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨無二無二分無別無斷故內空
清淨故預流果清淨預流果清淨無二無二
分無別無斷故內空清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無
二分無別無斷故內空清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨無二無二分無別無斷故
內空清淨故菩薩摩訶薩行清淨菩薩摩訶
薩行清淨無二無二分無別無斷故內空清
淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正
等菩提清淨無二無二分無別無斷故內空
清淨故善現內空清淨無二分無別無斷故
外空內外空清淨無二無二分無別無斷故
空空清淨無二無二分無別無斷故大空勝
義空清淨無二無二分無別無斷故有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空清淨無二無二分無別無斷故內
空清淨故善現由內空清淨故色清淨受想
行識清淨由受想行識清淨故眼處清淨眼
處清淨故耳鼻舌身意處清淨由眼處清淨
故色處清淨色處清淨故聲香味觸法處清
淨由聲香味觸法處清淨故眼界清淨眼界
清淨故耳鼻舌身意界清淨由耳鼻舌身意
界清淨故色界清淨色界清淨故眼識界清
淨眼識界清淨故耳鼻舌身意識界清淨由
耳鼻舌身意識界清淨故眼觸清淨眼觸清
淨故耳鼻舌身意觸清淨由耳鼻舌身意觸
清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣
所生諸受清淨故耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受清淨由耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
清淨故地界清淨地界清淨故水火風空識
界清淨由水火風空識界清淨故布施波羅
蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多清淨由般若波羅
蜜多清淨故四念住清淨四念住清淨故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨由八聖道支清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故無相無願解脫門清淨由無
相無願解脫門清淨故菩薩十地清淨菩薩
十地清淨故五眼清淨由五眼清淨故六神
通清淨六神通清淨故佛十力清淨由佛十
力清淨故四無所畏四無礙解清淨由四無
所畏四無礙解清淨故大慈大悲大喜大捨
清淨由大慈大悲大喜大捨清淨故無忘失
法清淨由無忘失法清淨故恒住捨性清淨
由恒住捨性清淨故一切智智清淨由一切
智智清淨故道相智一切相智清淨由道相
智一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨由
一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨
由一切三摩地門清淨故預流果清淨由預
流果清淨故一來不還阿羅漢果清淨由一
來不還阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨由
獨覺菩提清淨故菩薩摩訶薩行清淨由菩
薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清
淨由諸佛無上正等菩提清淨故善現內空
清淨無二分無別無斷故外空內外空清淨
無二無二分無別無斷故空空清淨無二無
二分無別無斷故大空勝義空清淨無二無
二分無別無斷故有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空清淨無
二無二分無別無斷故內空清淨故善現內
空清淨何以故若內空清淨無二分無別

S → T220 8/378A4~19
W → 8/378B22~C4

說身相身非身相佛告須菩提若是
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以 如來所
佛三四五佛而種
種諸善根聞是章句乃至一念生信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者
若取法相即著我人衆生壽者
取非法以是義故如來說
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

斯七四八五號　金剛般若波羅蜜經

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說 無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非
非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有
差別

色眾我無我性者二
眾我無我性亦不可得而不棄捨一切
唯觀色眾淨不淨性都不可得及觀聲香味
觸法眾淨不淨性亦不可得而不棄捨一
目雖觀色眾空不空性都不可得及觀聲
法眾空不空性亦不可得而不棄捨一
觀色眾相無相性亦不可得而不
眾相無相性都不可得及
觀色眾願無願性都不可
法眾願無願性亦不可得

斯七四八六號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十一

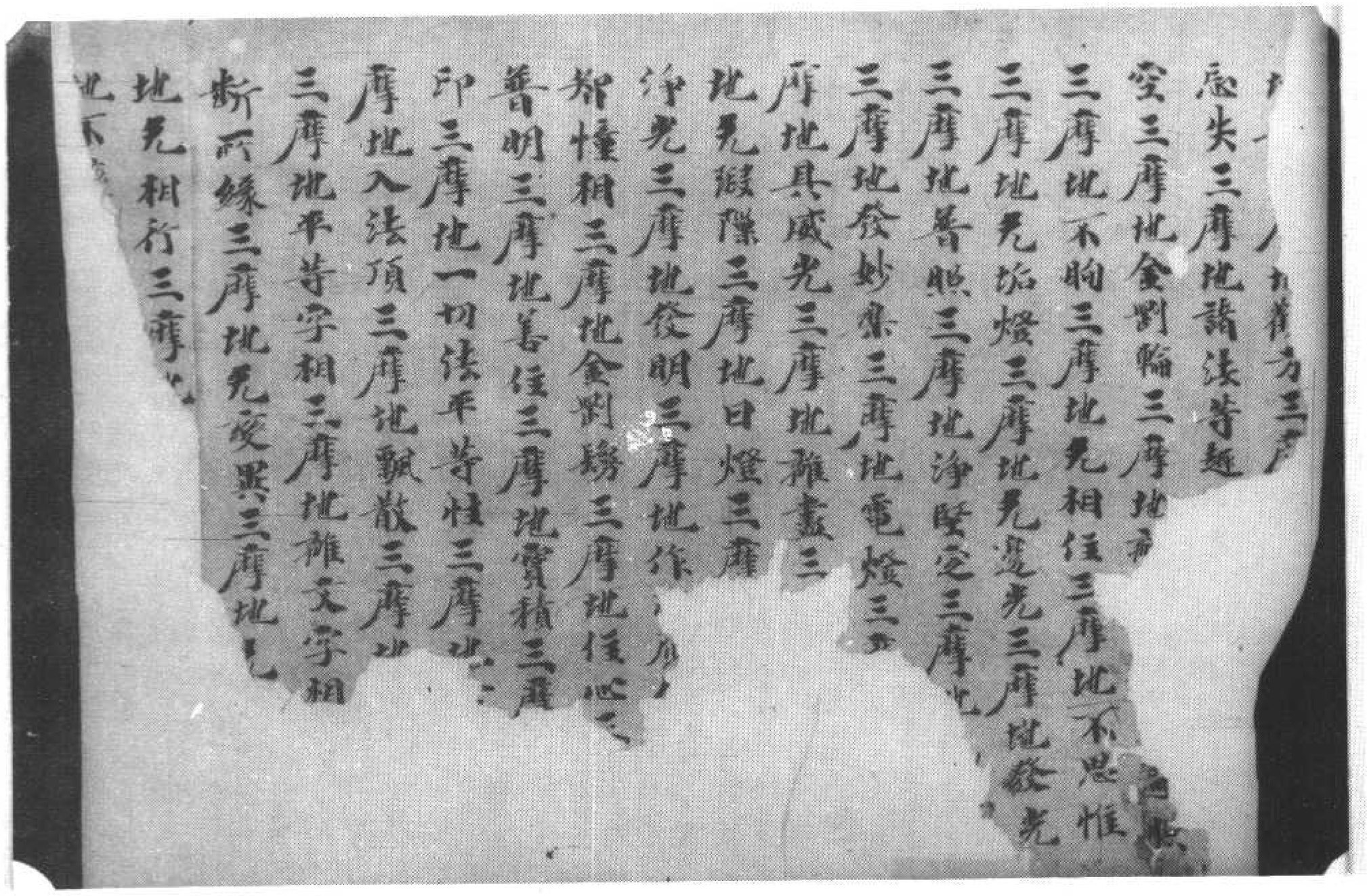
S-T220 7/1058A25~28
P- T/1058A29~B4

S-T262 9/56C8~11
P-T262 9/56C21~22

唯觀色眾遠離不遠離
一味解法眾遠離不遠
捨一切智智雖觀色

▼斯七四八七號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

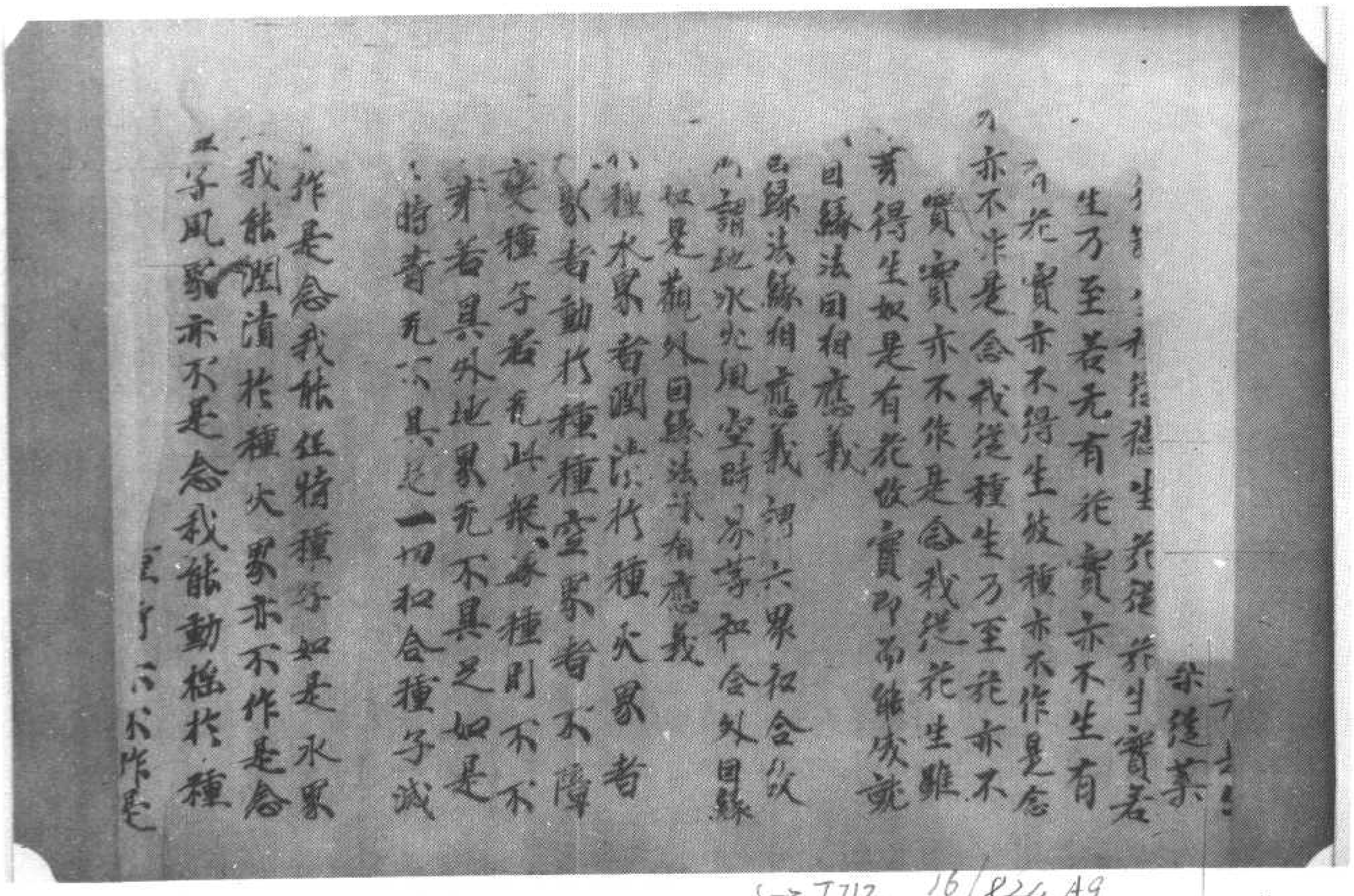
其身雖觀此音菩薩名者
設復有人若有罪福應
視之皆復加害
彼所執刀段段壞而得解脫
十國土滿中夜叉羅刹來惱人
世音菩薩名者是諸惡鬼尚不
若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者



斯七四八八號　大般若波羅蜜多經卷第四百十四

S->T220　7/74A17~20
W->　7/74A22~B8

斯七四八九號　佛說大乘稻芊經



S->T712　16/824A9
W->　16/824A28

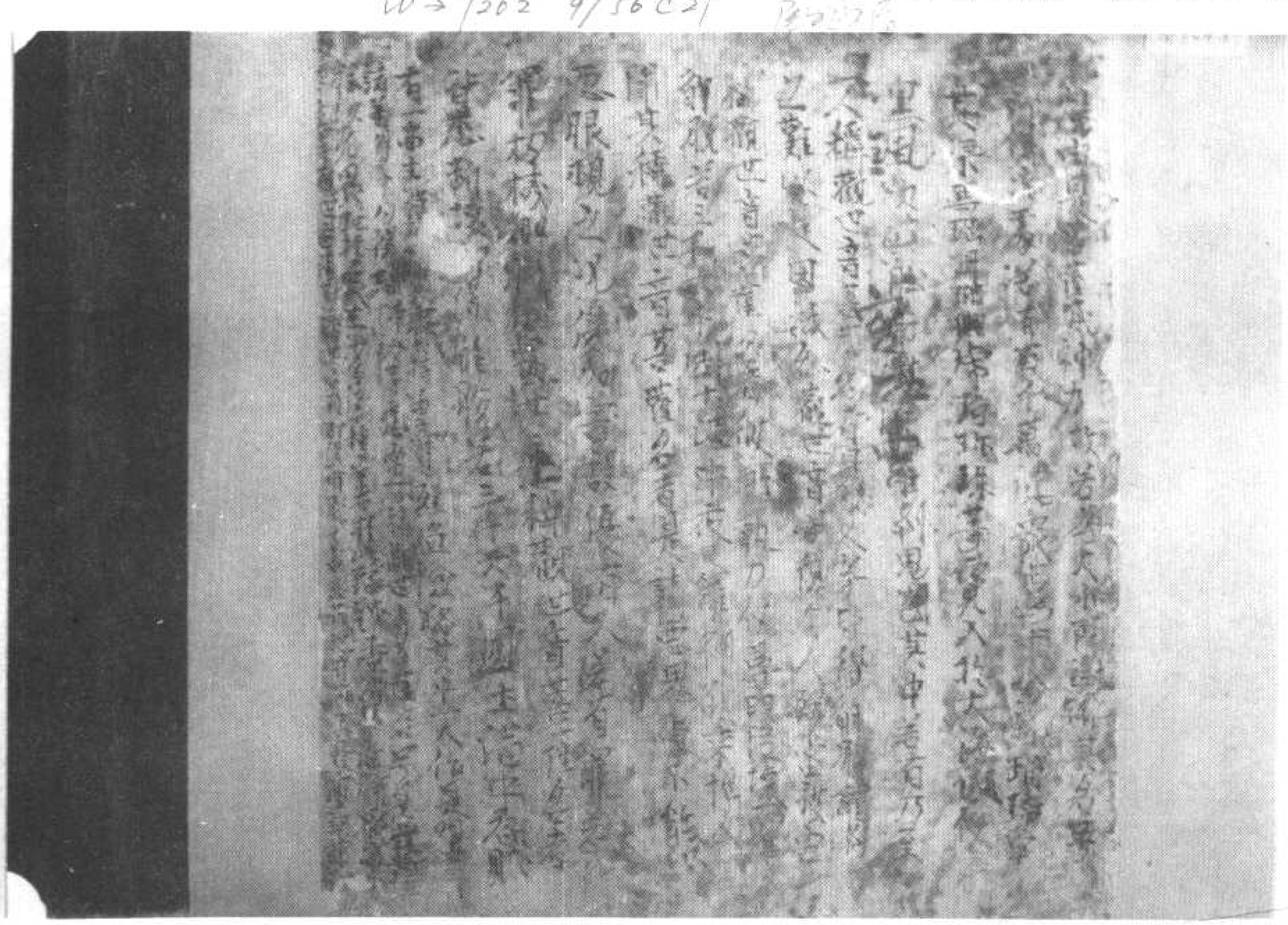
斯七四九〇號　金光明最勝王經卷第二分別三身品第三

斯七四九一號　金光明最勝王經卷第六，四天王護國品第十二

經蜜羅波若般剛金　號二九四七斯
S→T235　8/750A16~22
W→　8/750C3~6

S→T262　9/56C9
W→T262　9/56C29

▼斯七四九三號　觀世音經



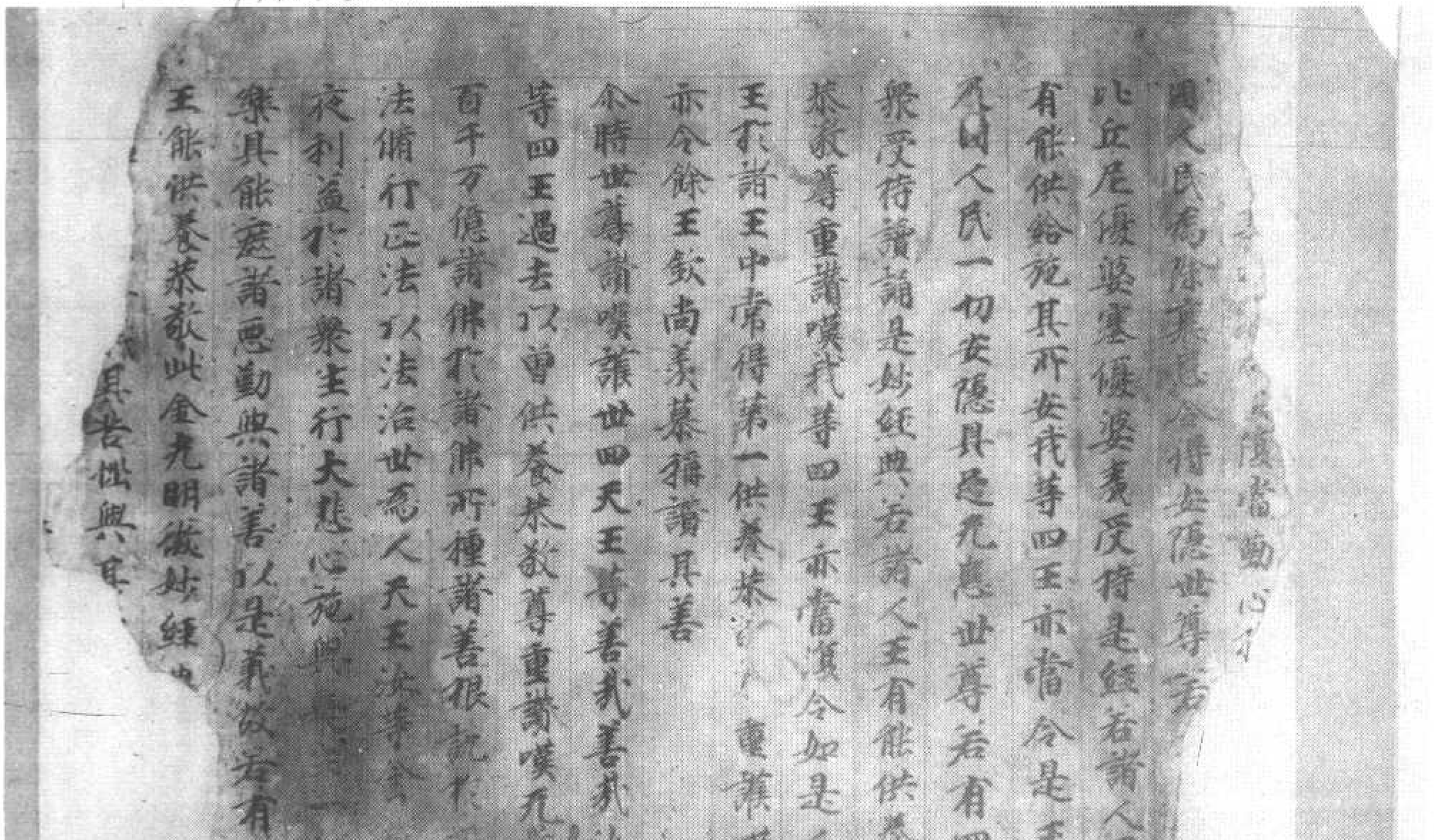
斯七四九四號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

S→T262　9/37C29~38A3
W→T262　9/38上20
S→T262　16/444A23~25
W→T665　16/444B12

▼斯七四九五號　金光明最勝王經卷第九善生王品第二十一

3-T663 16/321A17~15

W-T663 16/3413b~6



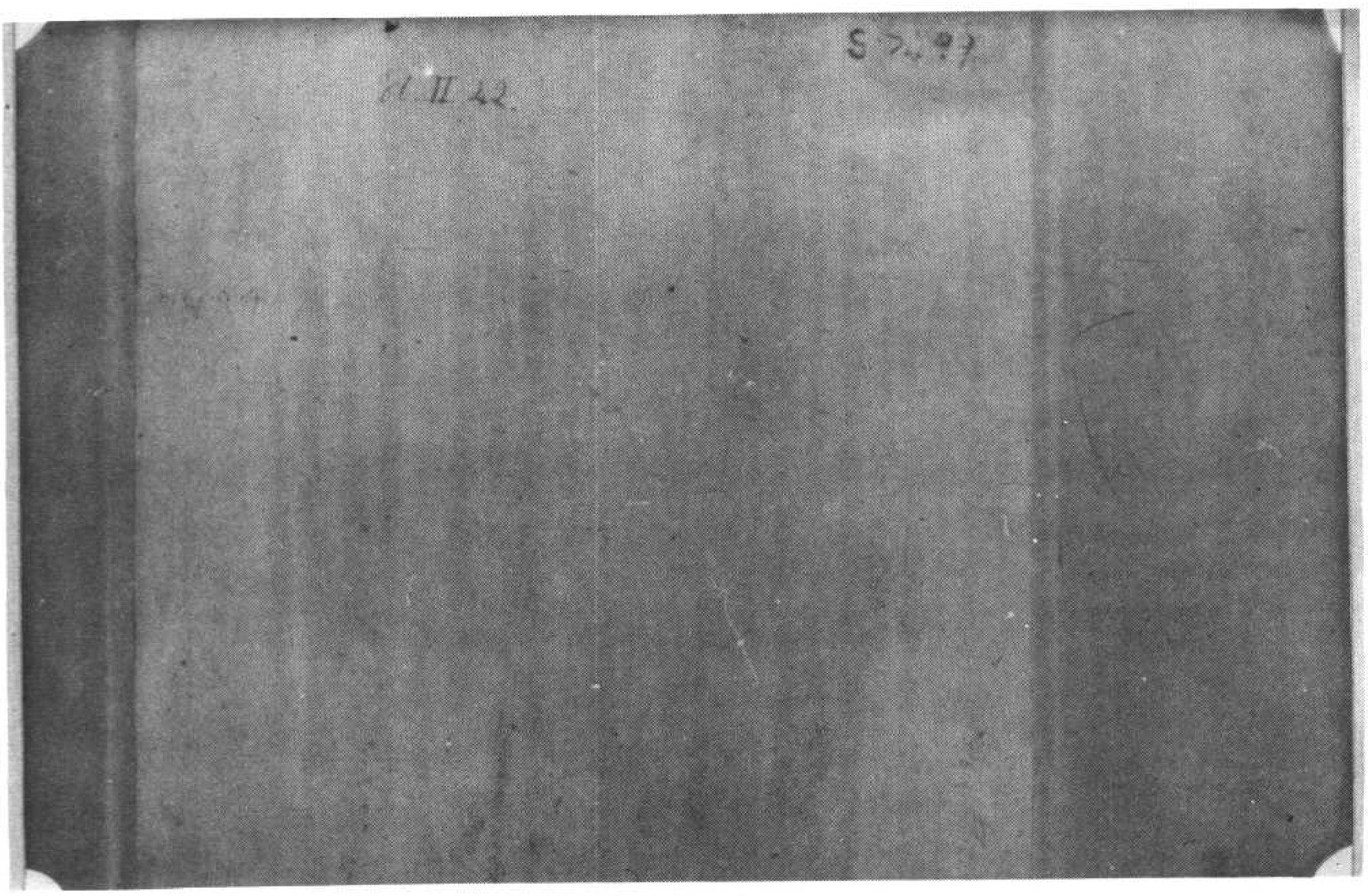
斯七四九七號　妙法蓮華經卷第二信解品第四

S→T262 9/16C22
W→T262 9/17A13

▼斯七四九八號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五

S→T665 16/413C15
W→T665 16/414A8

斯七四九九號　大般若波羅蜜多經卷第十七



S→T220　5/711 A12
P→T220　5/711 A12-5

S→T1484　24/1004C1~5
W→　24/1005 A15

衆生受加數辱惡事自向己好事與他人惡事
若自揚己德隱他人好事令他人受歐者是
菩薩波羅夷罪
若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業
而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須
一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢
一針一草有求法者而不為說一句一偈一微
塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪
若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
菩薩應生一切衆生中善根元諍之事常
生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃
至於非衆生中以惡口罵辱加手打及以刀
杖意由不息前人來悔善言懺謝猶瞋不
解者是菩薩波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣
謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗
佛音聲如三百鉾刺心還自口自謗不生信心孝
順心而反更助惡人耶見人謗者是菩薩波
羅夷罪

S-T262 9/2A14

訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天
大自在天子與其眷屬三万天子其姿
界主梵天王尸棄大梵
屬万二千天子俱有八龍
德龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那
法緊那羅王妙法緊那羅
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若
俱有四阿脩羅王婆稚阿
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
辜提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量

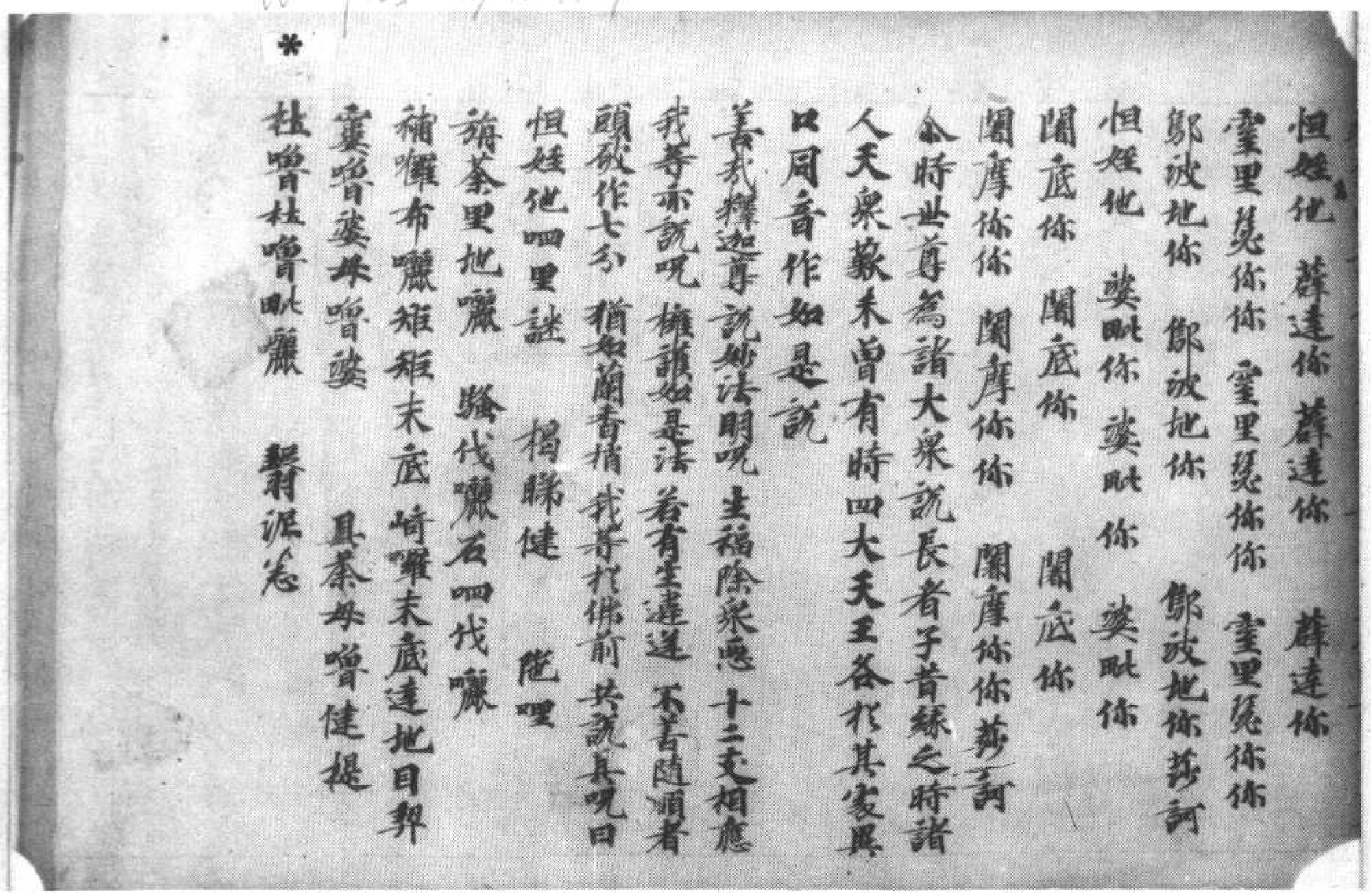
W-T262 9/2B13

他龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊
持法緊那羅王各與若千百千眷屬俱
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王此
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若千百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬前後
礼佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讃歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆

S-T665 16/44§C20

是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他　毗折你　毗折你
救雞你　救雞你
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你
怛姪他　薛達你　薛達你
霍里殺你　霍里殺你
鄔波地你　鄔波地你
怛姪他　奚毗你　奚毗你
闍底你　闍底你
闍庾你　闍庾你
尒時世尊為諸大衆說長者子音緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其衆異
口同音作如是說
善哉釋迦尊　說妙法明呪　主福除衆患　十二支相應
我等亦說呪　攞誐如是法　若有生達達　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香指　我等於佛前　共說真呪曰
怛姪他　毗哩
誐蒙哩地囉　縢伐囉石哩
補囉布囉囉雞雞末底　崎囉末底達地目犁
窶嚕婆毗嚕婆　具蒙毗嚕健提

W→T665 16/450A17


恒娑他　薩達你　薩達你　薩達你
靈里毘你你　靈里毘你你　靈里毘你你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你莎訶
恒娑他　婆毗你　婆毗你　婆毗你
闍底你　闍底你　闍底你
闍摩你你　闍摩你　闍摩你你莎訶
今時世尊為諸大衆說長者子普緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其衆異
口同音作如是說
善哉釋迦尊說妙法明呪　未來世中若有衆生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪擁護如是法　若有生違逢　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭耆捕我等打佛前　共說真呪曰
恒娑他四里誐　揭睇揭睇　陀哩
施茶里地囉　醯伐囉石四伐囉
補囉布囉羅羅末底　崎囉末底達地目契
婆嚩婆毗嚩婆
社嚩社嚩毗囉　具茶毗嚩健提
翳泥泥卷

南无法自在佛
南无娑伽合掌蓋王佛
南无福德勝田佛
復次舍利弗現在北方佛汝應當一心歸命
南无初勝藏山佛
南无邊智慧佛
南无一切龍尊王勝佛
南无清淨閻鏡像佛
南无勝婆嗟山佛
南无普莊嚴樹行勝佛
南无佛化成就佛
南无一切成就佛
南无智慧通觀藏佛
南无世間尊成就蓋王佛
南无善觀佛法勝佛

S→T441　14/256c29
W→　14/257A12

S→T 235 8/749b5
W→ 8/749c27

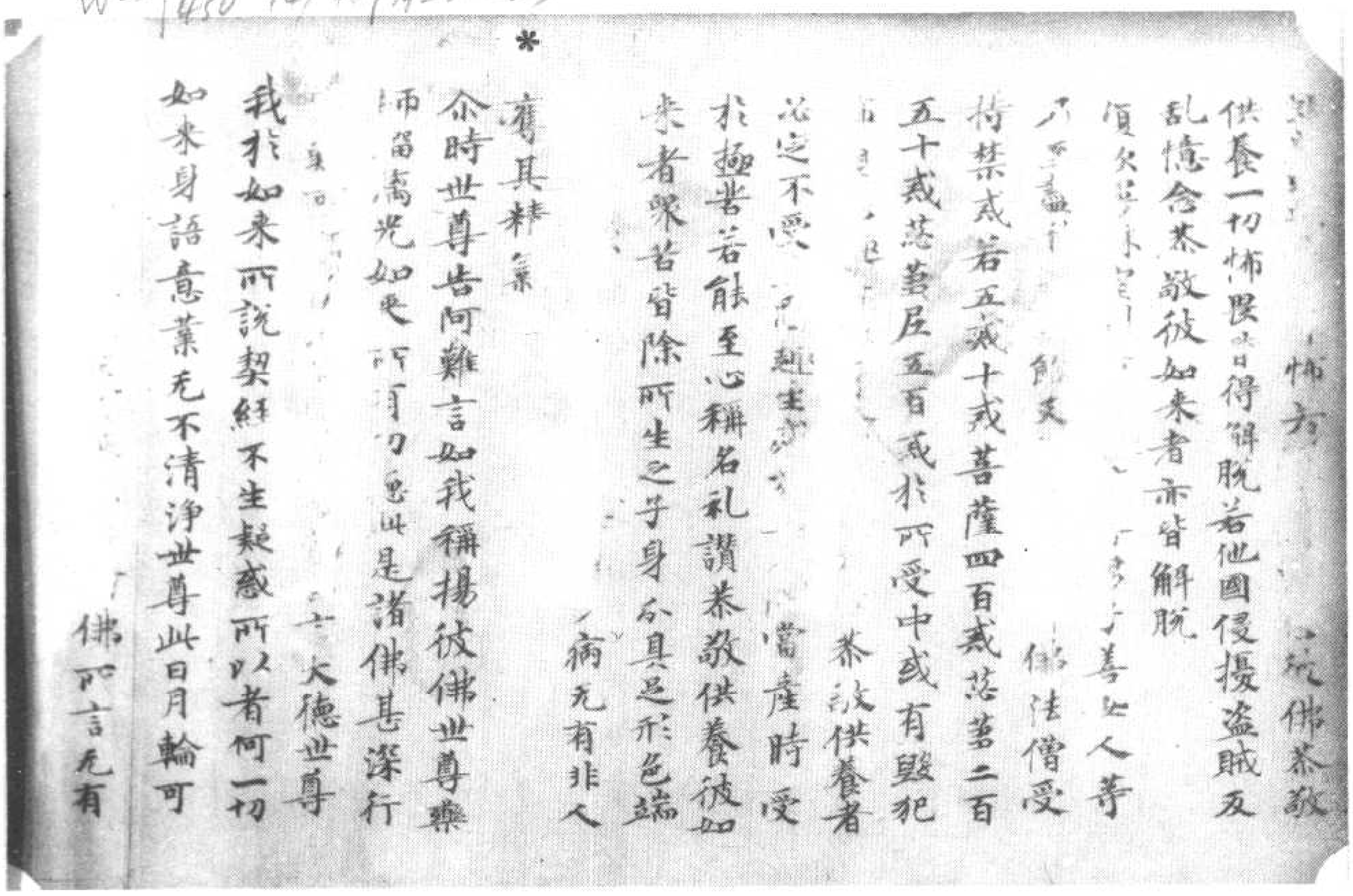
S→T262 9/55A18
W→T262 9/55B12

S→T262　9/1C19
W→T262　9/2A17

76.XI.2

S-T 450 12/4066 15

W→T480 14/407A22~23



S→T235　8/750A2
W→　8/750A29

S→T262　9/3C19

195

W→T262 9/433~4

時佛同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛時同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其家後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名無量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名嚮意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常備梵行為法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所護念說此經已即於大衆中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德
藏曰月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德
藏曰月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三佛陀佛授記已便於中夜入无餘

一切智智清淨若
廣說應行清淨无
斷故一切智智清淨故聲聞
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受清淨
緣所生諸受清淨故一切菩
淨何以故若一切智智清淨
鼻為緣所生諸受清淨若一切
行清淨无二无二分无別无斷
智智清淨故鼻界清淨鼻
薩摩訶薩行清淨何以故
若鼻界清淨若一切菩薩
二无二分无別无斷故一切
界鼻識界及鼻觸鼻觸
香界乃至鼻觸為緣所生
菩薩摩訶薩行
淨若香界

四十八百二第卷經多蜜羅波若般大　號一一五七斯

S→T220　6/442 c17
N→　6/44; A2

五十第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙　號二一五七斯▼

S→T262 9/57A27~B14

即現身
即現婆
者即以
身得度
天大將
說法應
而為說
而為說
而為說
而為說法
而為說法應以
門身而為說法應以
婆羅身得度者即現比丘
婆羅身而為說法應以長
門婦女身得度者即現婦女
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩

W→T262 9/57B28

而為說法
而為說法應
門身而為說法應以
婆羅身得度者即現
婆羅身而為說法應以長
門婦女身得度者即現婦女
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜
雖墜那羅摩睺羅伽人
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法
若牸
便即於佛前不說呪
產
弟六浮
弟七浮
弟八伊
弟九
弟十
弟十一
弟十二浮
弟十三
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

*

護成就如是功德以種種形
衆生是故汝等應當一
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
今時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
而金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白

W→T262 9/58B29

多羅又有
羅刹惡鬼等
世尊是觀世音
所說若有侵毀此法師者則
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言
藥王汝隱念擁護此法師故說是陀
於諸衆生多所饒益
今時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護
讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗
若怛
便即於佛前求其短无能得
產
弟六浮
弟七浮
弟八伊
弟九
弟十
弟十一
弟十二浮
弟十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

W→T262 9/19A8

羅十惡又治[ノ十]一[ノ]
世尊是[ノ]菩薩
所說若有侵毀此法師者[ノ]
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言
藥王汝隱念擁護此法師故說是[ノ]
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護
讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗
若[ノ]若餓鬼等伺求其短无能得
便即於佛前亦說呪[ノ]
座[ノ]是[ノ]絺一摩訶座絺二[ノ]那[ノ]
[ノ]目抳三阿絺[ノ]四阿羅婆
第六浮絺第七浮絺多婆第[ノ]伊緻[ノ]
抳十首緻抳十一浮絺墀抳十二浮絺
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王讃世者白佛言世尊我亦

S→T262 9/19B20~28

非得聞法既聞法[ノ]
力所能漸得入道如彼大
叢林及諸藥草如其種性
長如來說法一相一味所謂
相究竟至於一切種智其有聞
若持誦如說脩行所得功德
以者何唯有如來知此衆生種相
事思何事脩何事云何念云何
何法念以何法思以何法脩以何
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无閡如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王出現世間隨衆生欲種種充

W→T62 9/1907

以者何唯有如來知此衆生種相
事思何事脩何事去何念去何思去何作
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无閡如彼舟木蘭林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王出現世間　隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠　久嘿斯要不務速說
有智若聞則能信解　无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說　以種種緣令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫

S→T397 13/461:20
W→T397 13/4613:8

出名下卷次行
眴菩薩樂說无尋不可思議辯才利智隨
而答佛言須菩提不眴菩薩得是三
昧以是故能隨問而答若有菩薩得是三
昧一切世間人天魔梵見不能壞其樂說无尋
尒時帝釋白佛言世尊若有人於无量世中
具之功德乃能得見不眴菩薩聞其所說世
尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持是
經讀誦書寫為人解說及聞法者悉皆阿耨
多羅三藐三菩提尒當知是輩一切皆當如
不眴菩薩作師子吼世尊我當擁護如是等
人佛言善哉善哉憐愍一切迦葉今至心諦持心
法尒時梵王復白佛言世尊我當樂備修之
三昧檢禪定樂來說佛法及說法者令離病
苦隨何國土有說法處我當往彼至心聽受
若有國王信受此經供養三寶我亦當為除
滅惡想令其土境清淨安怡正法治化
佛言善哉善哉梵王汝真說法若有人如

S→T278 9/615B25

W→T278 9/655C8~12

斯七五一六號　大方廣佛華嚴經卷第四十離世間品第三十三之五

S→T374 12/386C25~26

W→T374 12/457A10~11

▼斯七五一七號　大般涅槃經卷第三十八迦葉菩薩品第十二之六

衆生見壽者見則於此
爲人解說須菩提在在
世間天人阿脩羅所應供
養是塔皆應恭敬作礼圍
遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
曾氾刀乞沙劫得值八百四千億万那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若須有人
於此經所得功德我若具說
此經所得功德不信須菩提當知
是事不可思議

S→T220 第50冊No.12
W→ 第750C28～751A13

*

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千億万那由
他无空過者若須有人
此經所得功德於我所
二千万億分乃至算
提若善男子善女人於
此經所得功德我若具說
狐疑不信須菩提當知
是不可思議
果報亦不可思議
尊若善男子善女人發阿
云何應住云何降伏
子善女人發阿耨多
主如是心我應滅度一切
而无有一切衆生實滅

即無無明盡乃至無老死盡也小道兩重一無小
乘境即無智也二無大乘
大法兩重一無大乘觀即無
境即無德也右楞伽經文人天聲聞乘緣
覺如來乘乃至有心轉則諸乘非究竟若
波心滅盡無乘及乘者無有乘建立我說為
一乘故始乎色受終乎智德並是五乘心量
元非一實理門所以證之中無此所相也至如楞
多羅三藐三提者心無罣閡故無有恐怖
名出體別有論門為她畫之此無乘以無所
達離顛到夢想究竟涅槃者履行明因也言
畢竟空中無諸法者以無所得故菩薩
法不空諸法既空於何有得猶無所得故菩薩
依般若波羅蜜多也據實理合有況文義融譯
漏同依般若波羅蜜多故言正慧擇法高謝有
無生滅本自不然增減於何緣起故言心無罣閡
也無罣閡故無有恐怖遠離顛到夢想究竟涅
槃言積行有依心通無住轉屢超超窮乎實際
達識種而無自性鑒相見而是實已滅恐怖永離

S→J1844　44/217C11~17
N→　44/217C23~218A2

S→T671　16/558B5~7
N→　16/558C21~24

斯七五二二號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十七

S 7 T220 7/25384-46
W2 7/25385-24~28

斯七五二三號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十九第二分轉不轉品第五十四

S->T220
W→
1/264/12
1/264/11

我某甲從今身至佛身於其中間不得自誓
教人瞋是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自嬾
三寶教人謗三寶不得犯能持不
吾已三說戒竟汝今得十無盡戒竟是菩薩戒不得犯能持不
菩薩是真發菩提心是真佛子從佛口生從正
法生從戒生戒行具足正向當果生生不求轉
輪聖王釋梵天王世界之樂不墮三惡道
中八難之處常生天上人中見佛聞法持誦
菩薩十重四十八輕戒念念不去心若有所不
解當問戒師同學第子亦教第子禮佛三拜
又禮師足而坐
鳩摩羅什法師誦法　慧融等集

斯七五二四號　鳩摩羅什法師誦法

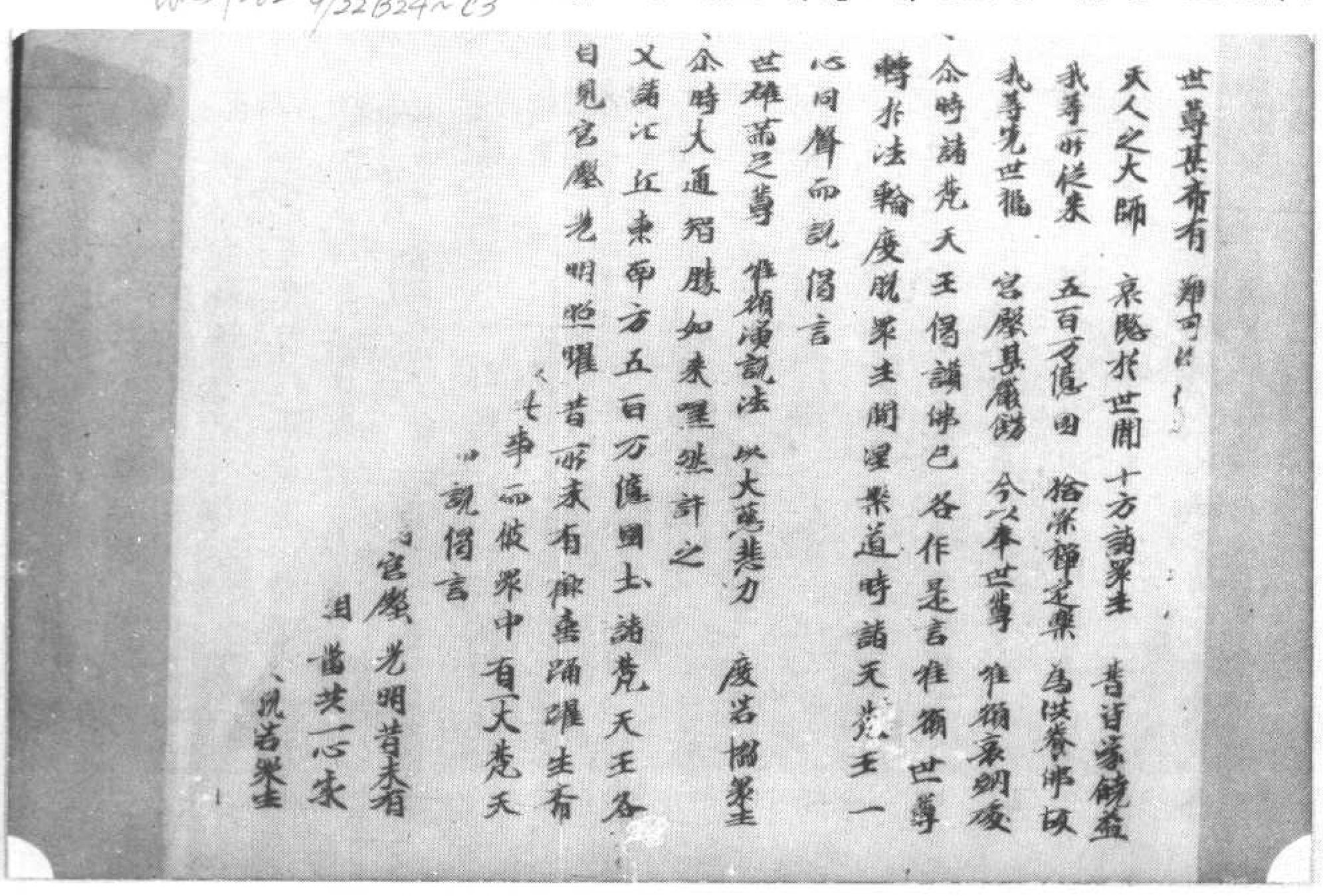
▼斯七五二五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一
心而行尒時千花上佛一百億釋迦從蓮花
藏世界赫赫師子座起各各還退樂身教示
可思議光光皆化無量無量青黃
赤白花供養盧舍那佛受持已說心地法門
品竟各從此蓮花藏世界而沒沒已入體
性虛空華光三昧還本原世界闍浮提菩提
樹下從體性虛空花光三昧出出已方坐金
剛千光王座及妙光堂說千世界
起至帝釋宮說十住復坐安天中
從座起至四天中說十迴向復從
樂天說十禪已復從來起至他化
地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十
忉復至三禪中說十頓復至四禪中
羅天王宮說我本原蓮花藏世界盧舍那佛
所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如
是無二無別如賢劫品中說
尒時釋迦從初現蓮花藏世界東方來入天

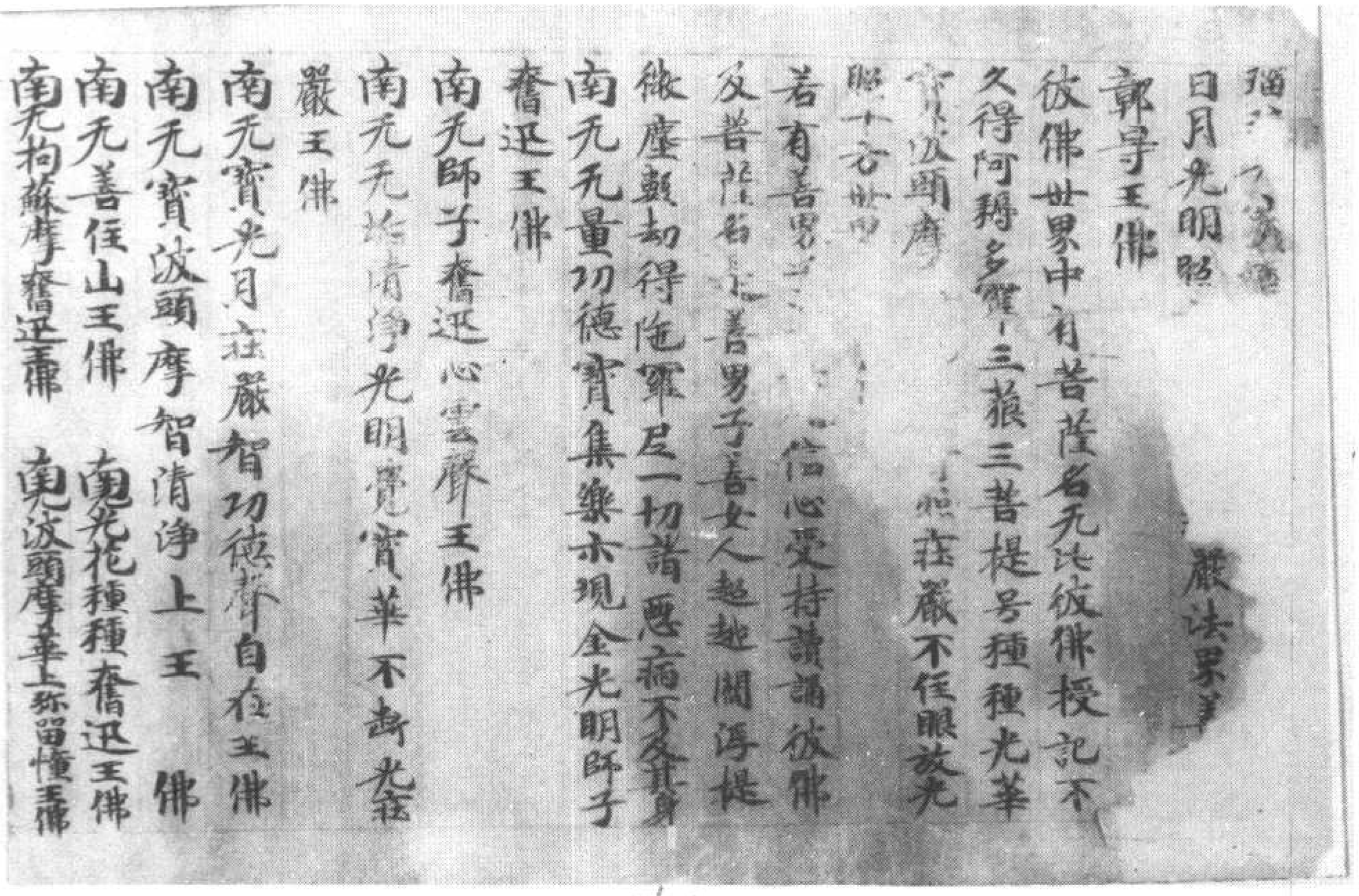
S→T1484　24/1003B15
W→　24/1003C4

S→T262　9/1C24～2A2
W→T262　9/2A18

S→T262　9/22B9～10
W→T262　9/22B24～C3



斯七五二八號　羯磨（式叉摩那受大戒文）



16 老子

斯七五二九號 佛名經卷第一

S→本 466～468
W→本 485

斯七五三〇號 彌沙塞部和醯五分律卷第一、第一分初波羅夷法

S→T1421 22/288C22～24
W→ 22/221A

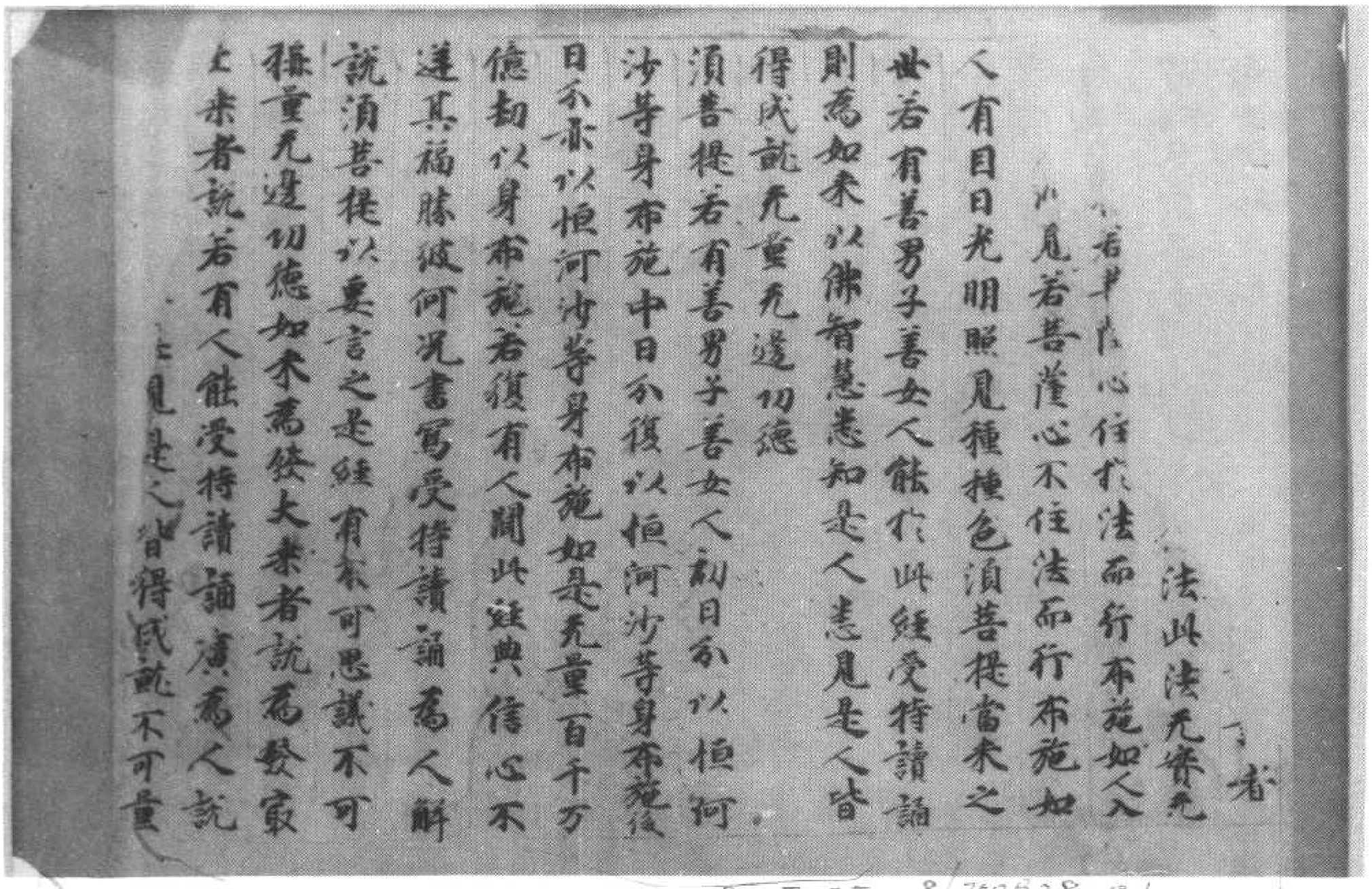
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於

S.T235　8/750<20
W.　8/751 A16

斯七五三三號　金光明最勝王經卷第五依空滿願品第十

▼斯七五三四號　金剛般若波羅蜜經



若有諸人誦持大悲陀羅尼者得如是等十
六種善生七一切人天應常誦持勿生懈怠
觀世音菩薩告說是語已於衆會前曲
大圓滿无礙大悲心大陀羅尼神妙章句

南无喝囉怛那哆囉夜耶一南无阿唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉埵三菩提薩埵婆耶四摩訶薩埵婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六嚩日囉輸馱耶七怛姪他八阿婆盧醯十盧迦帝二迦囉帝二十一羯唎二十二摩訶菩提薩埵三二十三摩訶薩埵四二十四摩訶迦盧尼夜五二十五摩摩醯唎馱孕二十六俱俱盧羯蒙二十七菩提薩埵婆耶二十八摩訶菩提薩埵婆耶二十九摩訶薩埵三十摩訶迦盧尼迦耶三十一悉陀喻三十二毘藥波三十三盧叉僧三十四阿謝三十五普陀耶三十六摩訶伽囉三十七地唎三十八摩訶迦囉三十九陀囉尼三十摩訶陀囉尼三十一地唎尼三十二室佛囉耶三十三遮囉耶三十四摩訶遮囉耶三十五

若有諸人誦持大悲陀羅尼者得如是等十
六種善生七一切人天應常誦持勿生懈怠
觀世音菩薩告說是語已於衆會前曲
大圓滿无礙大悲心大陀羅尼神妙章句

南无喝囉怛那哆囉夜耶一南无阿唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉埵三菩提薩埵婆耶四摩訶薩埵婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六嚩日囉輸馱耶七怛姪他八阿婆盧醯十盧迦帝二迦囉帝二十一羯唎二十二摩訶菩提薩埵三二十三摩訶薩埵四二十四摩訶迦盧尼夜五二十五摩摩醯唎馱孕二十六俱俱盧羯蒙二十七菩提薩埵婆耶二十八摩訶菩提薩埵婆耶二十九摩訶薩埵三十摩訶迦盧尼迦耶三十一悉陀喻三十二毘藥波三十三盧叉僧三十四阿謝三十五普陀耶三十六摩訶伽囉三十七地唎三十八摩訶迦囉三十九陀囉尼三十摩訶陀囉尼三十一地唎尼三十二室佛囉耶三十三遮囉耶三十四摩訶遮囉耶三十五

經尼羅陀心悲大礙無滿圓大廣薩菩音世觀眼千手千　號五三五七斯

S→T1060 20/105-1315~17

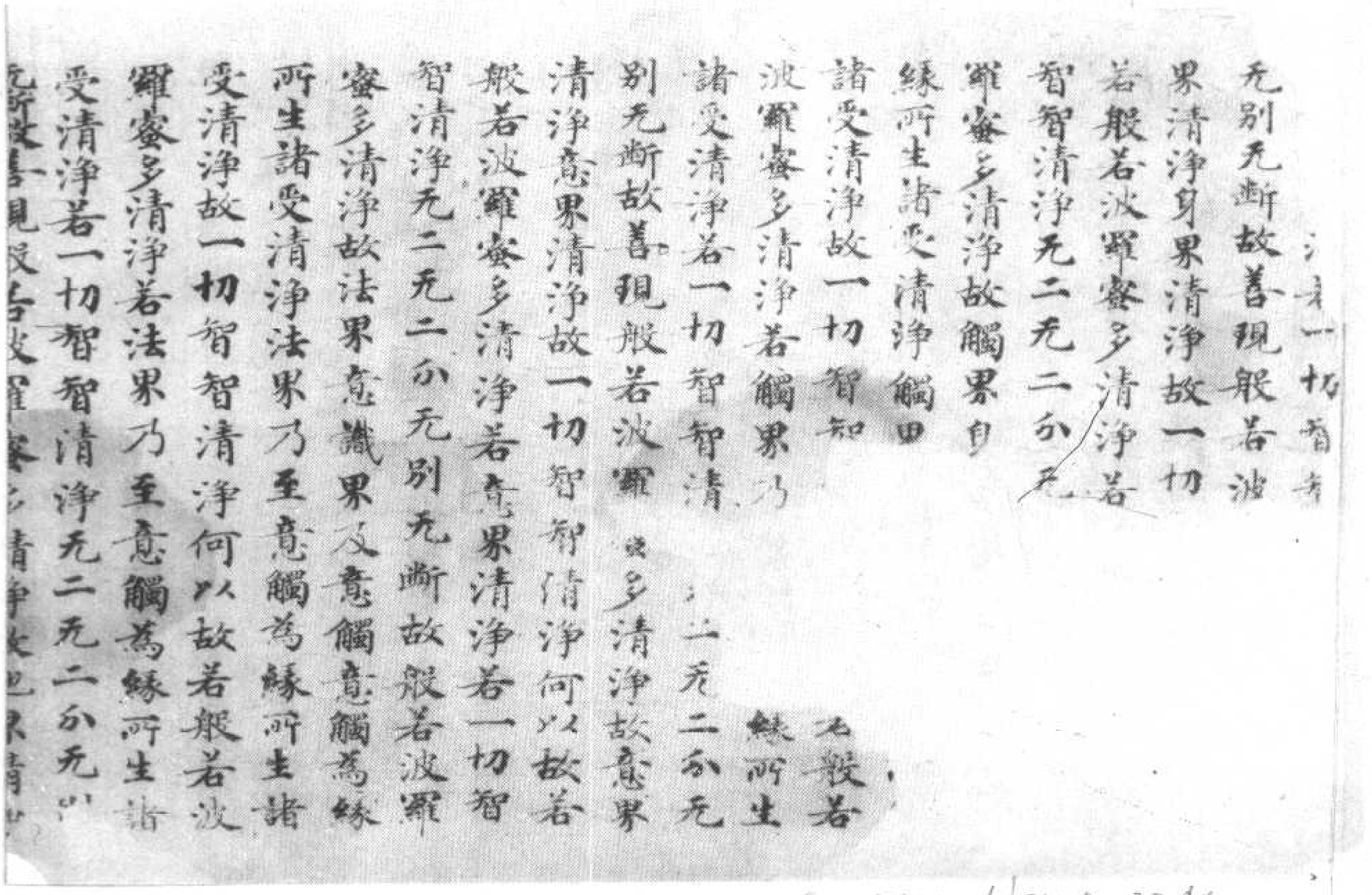
H→ 20/105-C8

S→T665 16/423B4~11

W→T665 16/423B26~27

斯七五三六號　金光明最勝王經卷第五第蓮華喻讚品第七、金勝陀羅尼品第八

▼斯七五三七號　大般若波羅蜜多經卷第二百五



S→T220 6/21C28~22A9

W→ 6/22A22

智智清淨无二无二分无
羅蜜多清淨故觸界乃
緣所生諸受清淨觸界
諸受清淨故一切智智清
波羅蜜多清淨若觸界
諸受清淨若一切智智
別无斷故善現般若波羅蜜多清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若
般若波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故般若波羅
蜜多清淨故法界乃至意觸為緣所生諸
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若般若波
羅蜜多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現般若波羅蜜多清淨故地界清淨
地界清淨故一切智智清淨何以故若般若
波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故般若波羅蜜多

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以二相觀如來不須
菩提言如是如是以二相觀如來佛言須
菩提若以二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以二相觀如來佘時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩
薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須
菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提
菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從

S→T235　8/752A8
W→　8/752B5

中能轉一切不可思議龍
雲興妙幢龍於一切有趣轉法輪聞聲法
門而得自在頂弥普幢龍於一切衆生亦大
功德海法門而得自在德又迦龍於離怨怖
清淨法門而得自在无量步龍於亦現一切
衆生无量雲超度无量劫住壽法門而得自
在爽眼菩住龍於安立一切世界分別无量
佛法亦現方便法門而得自在離[illegible]龍
於一切衆生離垢歡喜智知足入方便法門而
得自在普行廣聖龍於一切善愛音聲具滿
平等觀法門而得自在阿那婆達多龍王於
大悲雲蔭覆一切衆生離苦法門而得自在
尒時毗摩波又龍王承佛神力遍觀龍衆以
偈頌曰

觀見一切宮殿法　　授濟十方群生類
感趣衆生常輪轉　　以大悲力能濟拔
隨諸衆生所樂色　　佛一毛孔皆悉現
神足境界无有量　　佛亦不捨清淨現
宮殿法无限量　　辟如大海深无底
隨其所樂令得聞　　妙音柔濡甚雲音

S→T278 9/402C28~403A1
W→T278 4/203A24

衆生无量雲超度无量劫住壽法門而得自
在爽眼菩住龍於安立一切世界分別无量
佛法亦現方便法門而得自在離[illegible]龍
於一切衆生離垢歡喜智知足入方便法門而
得自在普行廣聖龍於一切善愛音聲具滿
平等觀法門而得自在阿那婆達多龍王於
大悲雲蔭覆一切衆生離苦法門而得自在
尒時毗摩波又龍王承佛神力遍觀龍衆以
偈頌曰

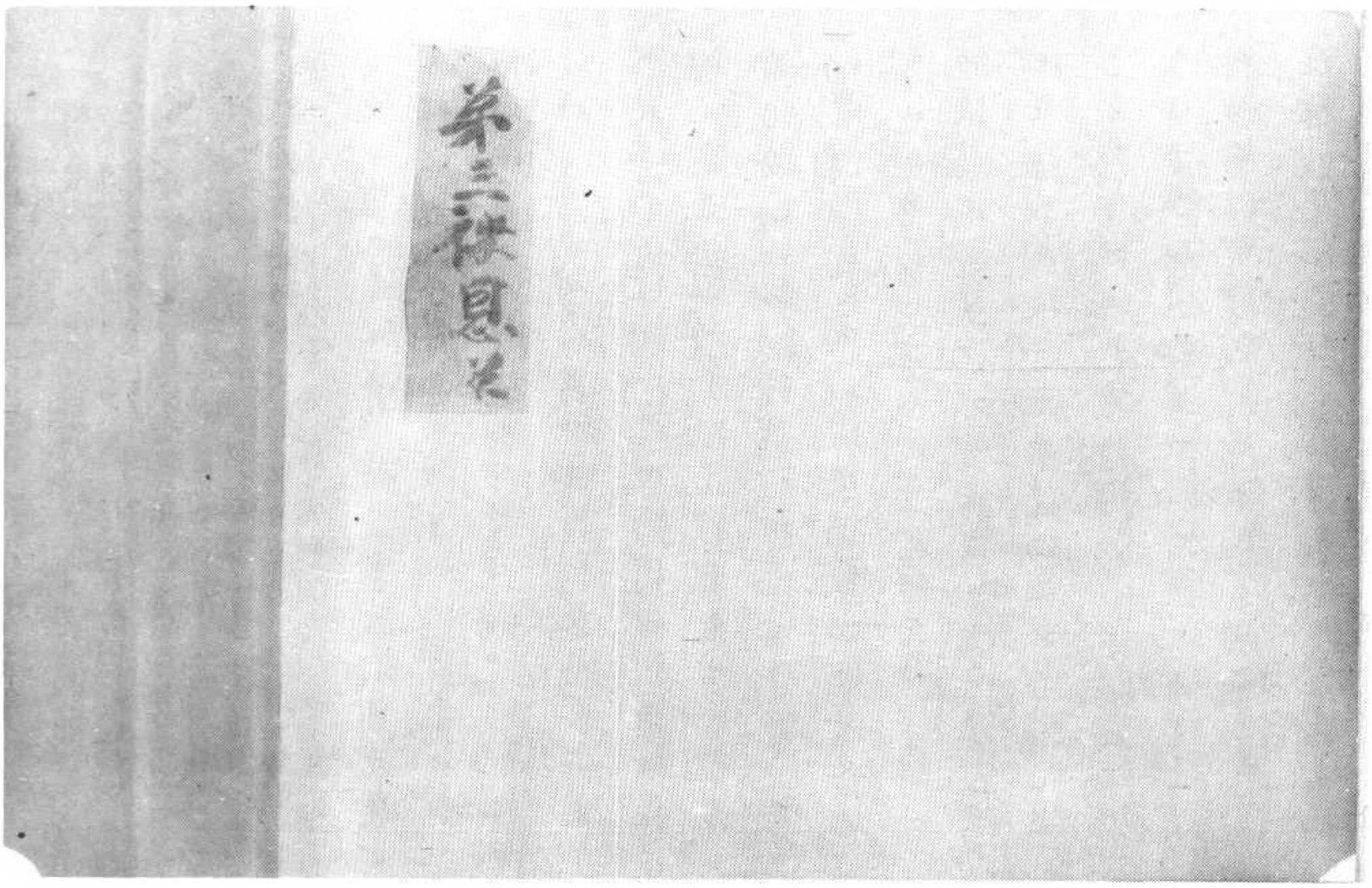
觀見一切宮殿法　　授濟十方群生類
感趣衆生常輪轉　　以大悲力能濟拔
隨諸衆生所樂色　　佛一毛孔皆悉現
神足境界无有量　　佛亦不捨清淨現
宮殿法无限量　　辟如大海深无底
隨其所樂令得聞　　妙音柔濡甚雲音

*

一切衆生瞋恚心　　陰蓋鄣覆愚癡海
如來无上大慈悲　　以神足力皮脫之
於如來身一毛孔　　衆生功德皆悉現
入深无量功德海　　須弥山幢功德現
衆生種種惡所纏　　去玉冒九悉攻滯

斯七五四〇號　大般若波羅蜜多經卷第二十一

S->T220 S/114B6~20
N->　　S/114C8



七十五百二第卷經多蜜羅波若般大　號一四五七斯

S->T220 6/5nd c~29
6/30149~16

五第品喻草藥三第卷經華蓮法妙　號二四五七斯▼

S->T262 9/19B1c~17

W→T262 9/1906~9

說法種種无量皆令歡喜諸佛善哉善哉善男
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
藥林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事念云何思云何脩以何
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空能知是已觀衆生心欲而將護之是故不
以者何諸佛世
尊重宣此

S→T262 9/55A23~B6

菩薩藥王菩薩莊嚴王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩各將
華宿王智佛告妙音菩薩汝今詣娑婆世界
勞想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故

W→T262 9/55B13

（號五八三七斯接上）五第品疾問利師殊文中卷經說所詰摩維　號四四五七斯

S→T475 14/544c12
W→T474 14/545A21

名阿耨多羅三藐三菩提以无衆生无人无壽
者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法善法者如來說非善法是名善法須菩提
三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七
寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜
乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前
福德百分不及一千分不及一百千万分不
及一億分不及一數分不及一數喻所不能及
亦不及一乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆
生耶須菩提莫作是念何以故實无有衆生
如來度者佛言須菩提若有實衆生如來
度者如來則有我人衆生壽者須菩提如
說有我者則非有我而毛道凡夫生者以
為有我須菩提毛道凡夫生者如來說名非
生是故言毛道凡夫生
須菩提於意云何可以相成就得見如來不
*
須菩提言如我解如來所說義不以相成
就得見如來佛言如是如是須菩提若以
來者轉輪聖王應是

經蜜羅波若般剛金　號五四五七斯

S→T236　8/756 A25
W→　8/756 B15~18

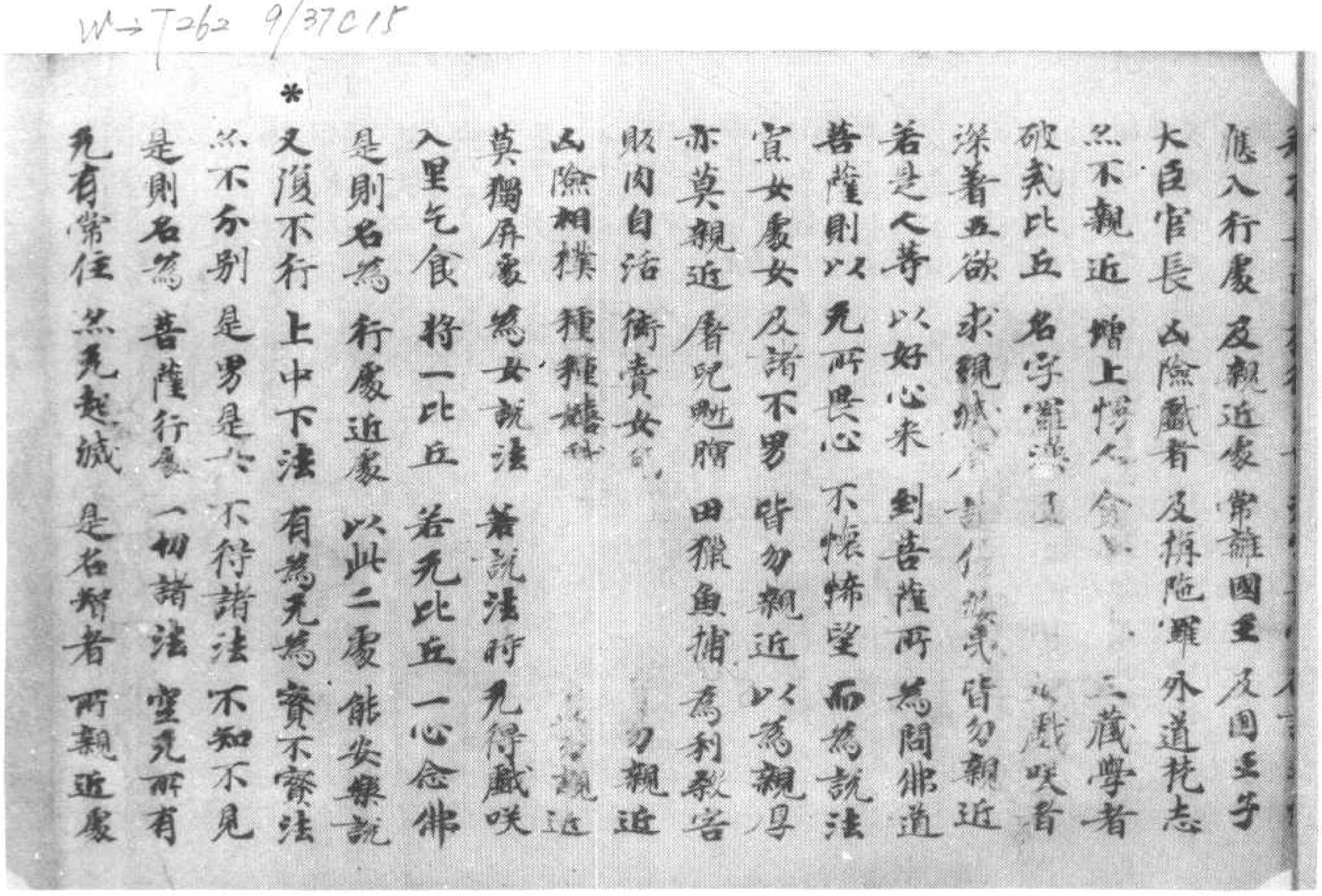
斯七五四六號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五

S→T262　9/19B32～A
W→T262　0/19B17～18

斯七五四七號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

S→T262 9/37B16~17

W→T262 9/37C15



佛頂尊勝陀羅尼經呪

那謨薄伽跋帝 唎 曩路迦 鉢囉底哩 失瑟吒 唎 勃陀
耶 薄伽跋底 恒姪他 唵 毗輸跋耶 毗輸
娑婆 娑婆 跋囉 拏 揭底 伽訶那 娑婆 娑婆 唎 秫地 地
者 薩 揭多 伐折 那 阿 蜜栗多 毗 灑 孕 劍阿訶訶 阿訶
阿 喻 散 陀囉 尼 輸跋耶 伽伽那 毗 秫地 揭多 毗
毗 迦 耶 秫地 提 娑訶 娑囉 曷 囉 溫 頞 珊 珊 珠地 帝 薩婆 恒
訶多 那 秫地 提 薩婆 伐囉 拏 毗 秫地 揭 地揭多 地 瑟吒 那 阿
阿 喻 秫地 提 薩 末 耶 阿 地瑟 耶 帝 末 秫地 恒 薩 末 秫地 恒 多 那 多
提 毗 薩 末 囉 薩 末 囉 勃 陀 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 耶 娑婆 訶
娑婆 訶 地瑟 耶 多 秫地 提 毗 薩 末 囉 勃 陀 耨 耶 毗 薩 末 囉 勃 陀
耶 薩 末 囉 薩 末 囉 勃 陀 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 耶 娑婆 訶
娑婆 訶 地瑟 耶 多 秫地 提

W→T262 9/23A23~24

諸天人民重說偈言

世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生無復疑 世尊之所念 衆生深心之
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵王名救一切為諸梵衆而說
偈言

合掌承聽
佛告阿難一切衆生從无始來種種顛倒業
種自熟如惡叉聚諸脩行人不能得成无上
菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔
王及魔眷屬好由不知二種根本錯亂脩習
猶如蒸沙欲其成飯終不能得
何二種阿難一者無始生死根本則汝今者
與諸衆生用攀緣心為自性者二者无始菩
提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生
諸緣所遊者由諸衆生遺此本明雖終日行
而不自覺狂人喻竟
阿難汝今欲知奢摩他路頓出生死令領悟
汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言
我見如來舉臂屈指為光明拳曜我心目佛
言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見佛
告阿難汝今答我如來屈指為光明拳耀汝
心目汝目可見汝何為心當我拳耀言
如來現今徵心所在而我汝心推窮尋逐即
能推者我將為心
佛言咄阿難此非汝心阿難譬熱避塵合掌
起立白佛此非我心當名何等佛告阿難此
是前塵虛妄相想惑汝真性由汝无始至于

S→T945 19/108B27
W→ 19/108C26

S→T262 9/14B17n18

令此舍宅无一
不受我教將為火害即便勸告
告諸子等我有種種珎玩之具
羊車鹿車大牛之車今在門外
吾為汝等造作此車隨意所樂
諸子聞說如此諸車即時奔競
到於門外離諸苦難長者見子
住於四衢坐師子座而自慶言
此諸子等生育甚難愚小无知
多諸毒虫魍魎可畏大火猛焰
而此諸子貪樂嬉戲我已救之
是故諸人我今快樂尒時諸子
皆詣父所而白父言願賜我等
如所許者以何等物三種寶車
今正是時唯垂給與長者大富
金銀琉璃車渠馬瑙珍寶物
莊校嚴飾周帀欄楯四面懸
真珠羅網張施其上金華諸瓔
衆采雜飾周帀圍繞柔軟繒纊
上妙細疊價直千億鮮白淨潔
有大白牛肥壯多力形體姝好
多諸儐從而侍衛之以是妙車
等賜諸子

住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂此諸子等生育甚難愚小无知入於火宅多諸毒虫魑魅可畏大火猛焰四面俱起而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難是故諸人我今快樂尒時諸子知父安坐皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車如昨所許唯垂給與長者大富庫藏眾多金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠等寶以此寶物造諸大車其車高廣眾寶莊校嚴飾周帀欄楯四面懸鈴金繩絞絡雜寶瓔珞重敷綩綖安好丹枕駕以白牛膚色姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何以是妙車等與一子豈況諸子等是時諸子各乘寶車得未曾有非本所望父今於門外施此大車駕以白牛其車高大眾寶莊飾周帀圍繞寒熱調和諸門戶牖皆以寶鈴而嚴飾之又於其上張設羅網亦以金華諸瓔及眞珠瓔而自莊嚴垂寶繒幡周帀垂下重敷婬具安置丹枕有白淨牛肥壯多力形體姝好駕寶車徐行安隱又多僕從而侍衛之所以者何以是大車運載甚多而復平正行於道路無諸惡毒所從來者甚大快樂諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方嬉戲快樂自在无礙告舍利弗我亦如是為一切世間之父於諸怖畏無明闇蔽貪著三界求於小智憂悔熾然無有休息常為生老病死之所逼迫未曾止息亦復不離三界火宅雖復厭離而此三界火宅我有生老病死憂悔諸患火然不息如來已離三界火宅寂然閑居安處於此天人之中我以此等皆是我子而今此處唯我一人能為救護雖復教詔而不信受於諸欲染貪著深故是以方便為說三乘令諸眾生知三界苦開示演說出世間道是諸子等若心決定具足三明及六神通有得緣覺不退菩薩舍利弗我為眾生說如是等火喻已雖三界火宅有生老病死憂悔諸患火然不息如來已離三界火宅寂然閑居安處於此天人之中我以此等皆是我子而今此處唯我一人能為救護雖復教詔而不信受於諸欲染貪著深故是以方便為說三乘令諸眾生知三界苦開示演說出世間道是諸子等若心決定具足三明及六神通有得緣覺不退菩薩舍利弗我為眾生說如是等火喻已雖三界火宅有生老病死憂悔諸患火然不息如來已離三界火宅寂然閑居安處於此天人之中我以此等皆是我子而今此處唯我一人能為救護雖復教詔而不信受是語

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩
訶迦旃延阿菟樓馱劫賓那憍梵波提離婆
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難阿難羅睺羅等

S→T262 9/1C12
W→T262 9/1C24

一第品序一第卷經華蓮法妙　號二五五七斯

S→T262 9/16A26
W→T262 9/16A1

三第品喻譬二第卷經華蓮法妙　號三五五七斯▼

駝驢猪狗是其行處誇賢經云若得為人闇盲瘖瘂諸衰人自莊嚴水腫乾痟亦癲癰疽如是等病身常臭處垢穢不淨深著我人為衣服婬欲熾盛不擇禽獸誇斯經故告舍利弗誇斯經者若說此人是因緣我故語汝无智人若有利根智慧明了多聞強識如是之人乃可為說若人曾見槙諸善本深心堅固如是之人乃可為說若人精進常脩慈心不惜身命若人恭敬无有異心離諸凡愚如是之人乃可為說又舍利弗若有比丘慳惜貪悋知識親近善友如是之人乃可為說若見佛子持戒清潔如淨明珠求佛道者如是之人乃可為說若人无瞋質直柔軟常愍一切恭敬諸佛如是之人乃可為說復有佛子於大衆中以清淨心

S-T262　9/37A8~19

W-T262　9/37B11

*

[illegible]於後惡世護持讀
摩訶薩於後惡世云
師利若菩薩摩訶薩
安住四法一者安住菩
不生演說是經文殊師利云何
住行處若菩薩摩訶薩住柔
不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀
亦如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
「復次何名菩薩摩訶薩親近處
「不親近國王王子大臣官長
道梵志尼揵子等及造世俗文筆讖詠外
書及路伽耶陀順世者亦不親近諸
有屠[illegible]相投相撲及那羅等種種變現之戲
不親近拘薩羅及畜猫羊雞狗豬魚捕
惡律儀如是人等或時來者則為說法无
「希望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
「優婆夷亦不問訊若於房中若經行處
講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
「不與小女處女寡女等共語亦復不
五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法
不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心是
「初親近」

發露懺悔我等皆於過去无量諸佛法中若
任法器及不任者諸聲聞衆多起譏訶自譽
輕他誹謗毀罵揚惡過善以是業緣墮三惡
道具受苦痛雖復供養過去諸佛及大菩薩
摩訶薩衆乃至懺悔受持禁戒得聞佛法自
學教他但以誹謗餘業緣故不能得趣窮滅
涅槃及禪定樂如是罪緣今向世尊自歸發
露至心懺悔復有說言我等於諸如來聲聞
弟子奪其財業及諸飲食或繫牢獄以是業
故墮三惡道受大重苦我等雖於過去諸佛
世尊及大菩薩前發露懺悔受持讀誦種種

斯七五五五號　大方廣十輪經卷第六（上接七二四〇號）

S-T410　13/709 B12→7240
10→　13/709 B25

斯七五五六號　大般涅槃經卷第二純陀品第二▼

S-T375 12/613C11

自看我今愚癡无有慧目如來正法不可思
議是故不應宣說如來定是有為實是无為
若必見者應說如來定是无為何以故能為
衆生生善法故生憐愍故如彼貧女在於恒
河為愛念子而捨身命善男子護法菩薩亦
應如是寧捨身命不說如來向於有為當言
如來同於无為以說如來同无為故得阿耨
多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天何以
故以護法故云何護法所謂說言如來同於
无為善男子如是之人雖不求解脫解脫自
至如彼貧女不求梵天梵天自至文殊師利
如人遠行中路疲極寄心他舍即便臥寐
寧忽然大火卒起即時驚悟尋自
令者定死不疑具慚愧故以衣纏
終生忉利天從是已後滿八十反作王
滿百千世生於人中為轉輪王是人不須生
三惡趣展轉常生安樂之處以是緣故文殊
師利若善男子有慙愧者不應觀佛同於諸
行文殊師利外道即見可說如來同於有為

W→T375 12/614A6~8

應如是寧捨身命不說如來同於有為當言
如來同於无為以說如來同无為故得阿耨
多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天何以
故以護法故云何護法所謂說言如來同於
无為善男子如是之人雖不求解脫解脫自
至如彼貧女不求梵天梵天自至文殊師利
如人遠行中路疲極寄心他舍卧窣之也
窣忽然大火卒起即時驚惶尋自
念者定死不疑具慚愧故以衣纏
終生忉利天從是已後滿八十反作大梵王
滿百千世生於人中為轉輪王是人不須生
三惡趣展轉常生安樂之處以是緣故文殊
師利若善男子有慚愧者不應觀佛同於諸
行文殊師利外道即見可說如來同於有為
*持戒比丘不應如是於如來所生有為想若
言如來是有為者即是妄語當知是人死入
地獄如人自處於已舍宅文殊師利如來真
、應頂言是有為也汝從今日
、公知當知如來即

現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法即
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

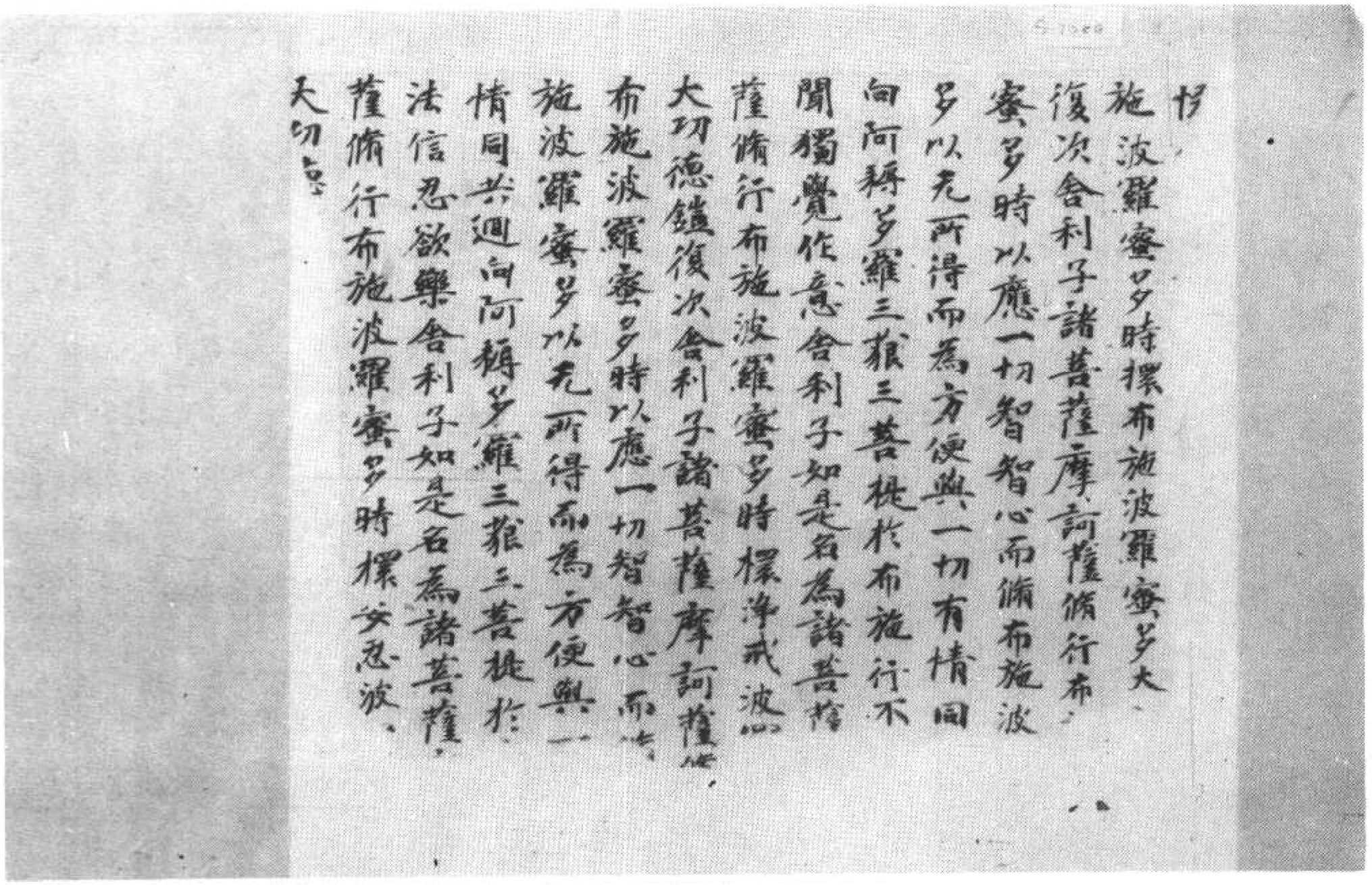
S→T235 8/751B27
W→ 8/751C14

南无功德[illegible]
南无轉法輪光明吼佛
南无轉法月妙勝佛
南无寶波頭摩光明藏佛
南无善[illegible]華佛
南无光明輪焰王佛
南无法峰雲幢佛
南无功德山威德佛
南无法日雲燈王佛
南无法輪力雲佛
南无法輪清淨勝月佛
南无[illegible]威德佛
南无金山威德賢佛
南无普慧雲吼佛
南无香炎勝王佛
南无頂髻一切法光明輪佛
南无山峰勝威德佛
南无[illegible]昧賢寶天冠光佛
南无法[illegible]青蓋佛
南无雜寶光佛
南无樂法光明師子佛
南无光明山電雲佛
南无无畏法虛空光明佛

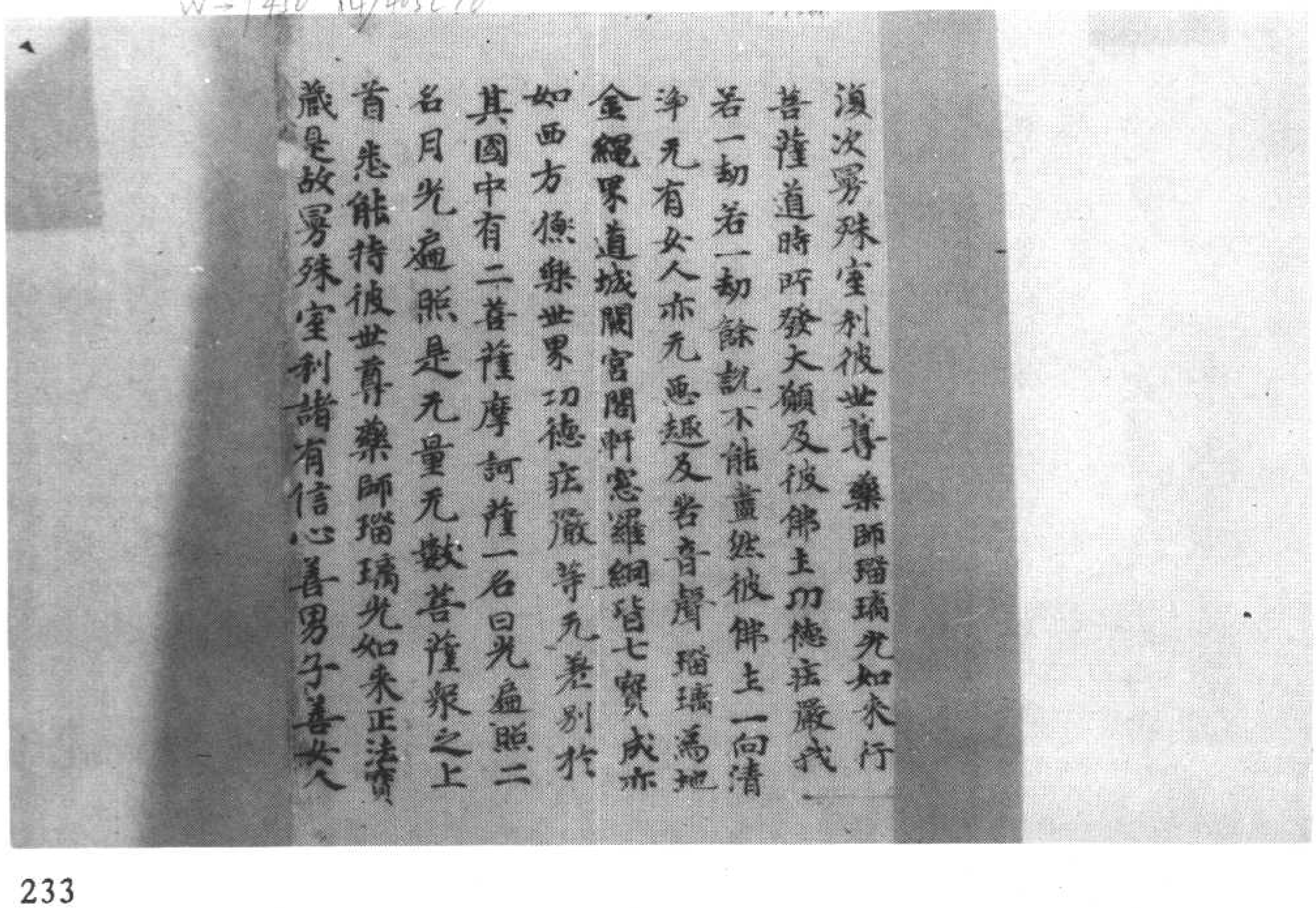
經名佛　號八五五七斯

六第卷經名佛　號九五五七斯▼

復次始[illegible]來或攻城破邑燒打壞掃偷賣
良民誘他奴婢或復枉押无罪之人使其
迫血刃身被徒鎖豪奪破散骨肉生離示張
異域生死隔絕如是等罪无量无邊今悉
發露皆當懺悔
又復无始[illegible]來至于今日或商侶博賃邸店
市易輕秤小升減剋尺寸盜竊分絲欺罔
圭合[illegible]麤易好[illegible]短擾長巧欺百端[illegible]
[illegible]懺悔



斯七五六〇號　大般若波羅蜜多經卷第四十八



▼斯七五六一號　樂師瑠璃光如來本願功德經

見琴鼓吹如是和悅色形
切无量衆生是无量衆止
佛告文殊師利此藥師琉璃光
是我今為汝略說其國莊嚴
瑠光如來國土清淨无五濁
以白銀琉璃為地宮殿樓閣
西方无量壽國无有異也有
晝二名月淨是二菩薩次補
又善女人亦當願生彼國土
佛言唯願演說藥師琉璃光
姚益衆生令得佛道佛言若
破衆魔來入其道得聞我說
来名字者魔家眷屬退散
衆生皆我今說之佛告文殊
不解罪福慳貪不知布施令
福世人愚癡但知貪惜寧
之不肯持戒財布施求後世
不衣食此大慳貪命終以後
畜生中聞我說是藥師琉璃
時无不解脫憂苦者也皆作
不衣食此大慳貪命終以後
畜生中聞我說是藥師琉璃
時无不解脫憂苦者也皆作

S→T1331 21/833A10

斯七五六二號　藥師瑠璃光如來本願功德經

W→T1331 21/833B7

瑠光如來國土清淨无五濁
以白銀琉璃為地宮殿樓閣
西方无量壽國无有異也有
晝二名月淨是二菩薩次補
又善女人亦當願生彼國土
佛言唯願演說藥師琉璃光
姚益衆生令得佛道佛言若
破衆魔來入其道得聞我說
来名字者魔家眷屬退散
衆生皆我今說之佛告文殊
不解罪福慳貪不知布施令
福世人愚癡但知貪惜寧
之不肯持戒財布施求後世
不衣食此大慳貪命終以後
畜生中聞我說是藥師琉璃
時无不解脫憂苦者也皆作
罪人從索頭與頭索眼與眼
與子求金銀珠寶皆大布施
无上正真道意
佛言若復有人受佛淨戒尊奉明法不解
泪經不及中義不能分別曉了中

S→T262　9/5B19～24

W→T262　9/6A4

如是我聞一時佛在
舍衛大祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百
五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍
衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不

經蜜羅波若般剛金　號四六五七斯

S→T235　8/748c15
W→　8/749a16

憧是彼之二子長子水滿即銀憧是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹
神是千魚者即天子是由我往昔以
水濟魚興大悲深十二緣起善
相應施羅尼實踊佛名因此善
根得生天上今來所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令無量衆生悉令次第成無上覺與其授
記汝等皆應勤求出離勿為放逸尒時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
修善行方能證獲無上菩提成發深心信受

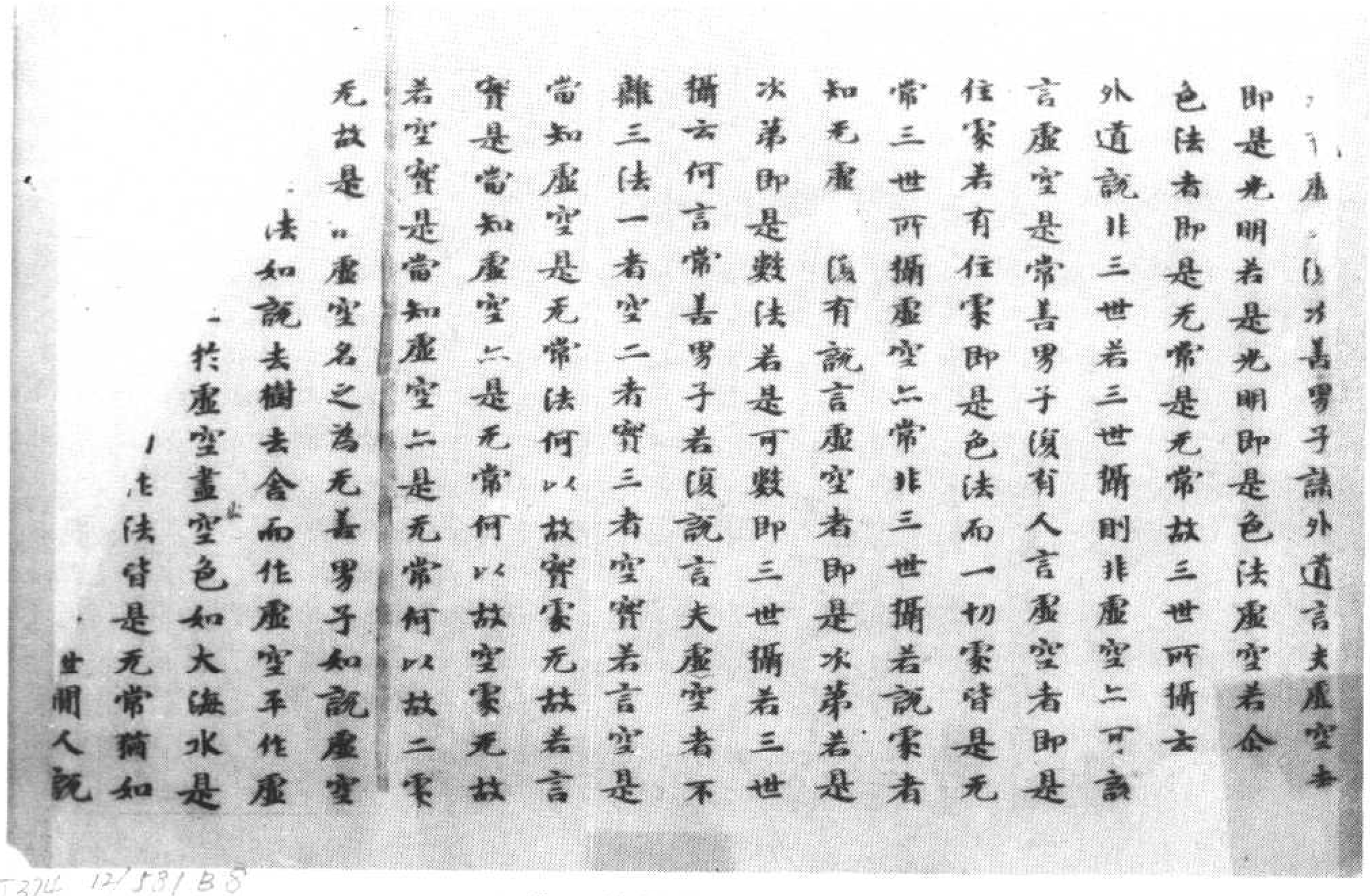
斯七五六五號　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第十五

斯七五六六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

W-T262 9/57824

S-7T231　8/687A4~7
10-7　8/687A25~26

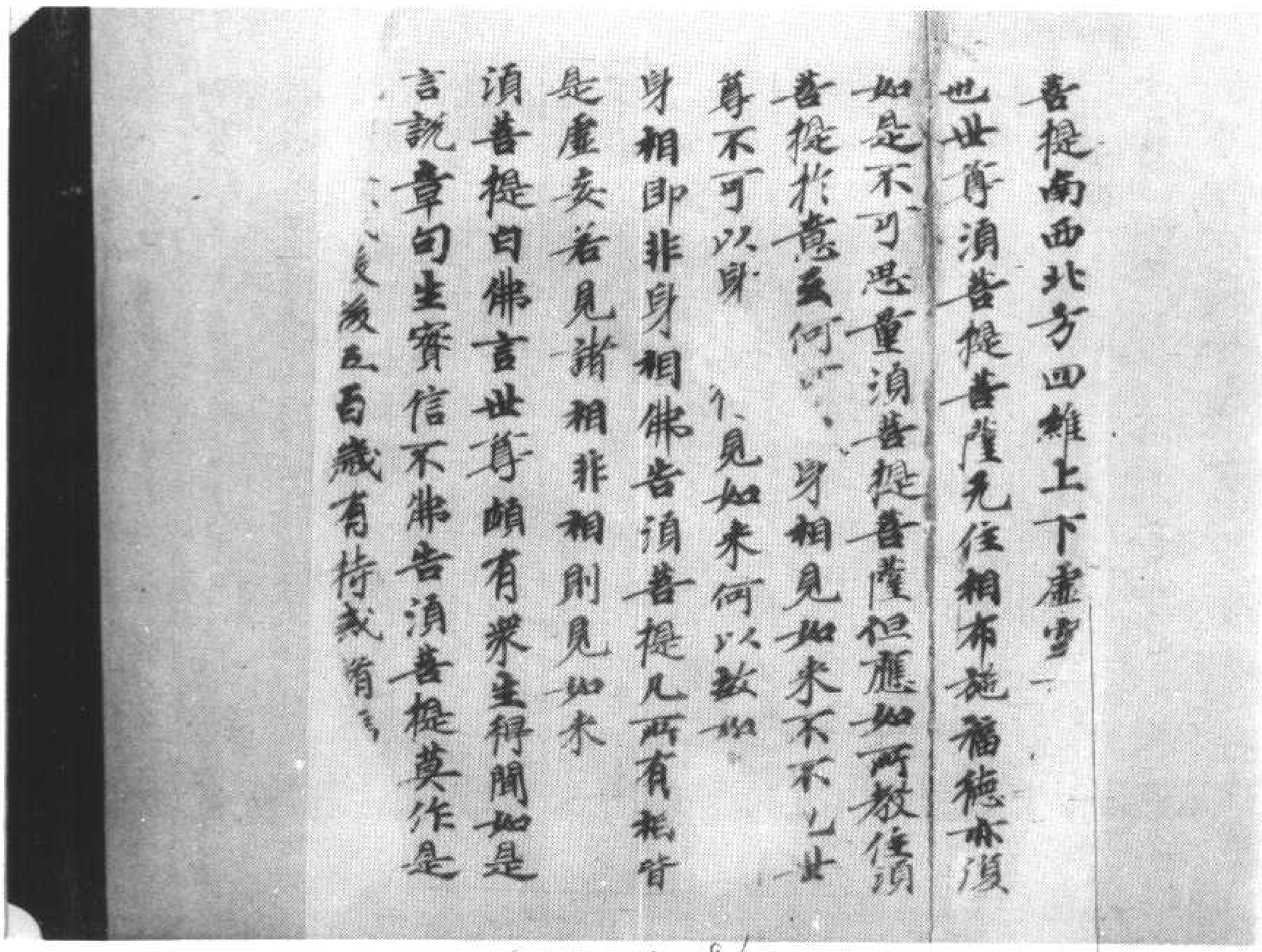
239



S-T374 12/531 B5
W-T374 12/581 B23~27

斯七五七〇號　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五

▼斯七五七一號　金剛般若波羅蜜經



S→T235 8/749A17~18
W→ 8/749A28

S→T374 2 512B5~11

U→T374 12/512B19

一曰人雖如聞是教故聽如我昔
我時願命阿
是事已告四弟子汝輩我
聽法時四弟子即共輩
故所告除差身得安隱
則得近於大般涅槃云何善薩思惟回緣而
得近於大般涅槃回是思惟心得解脫何以
故一切衆生常為五欲
衆得解脫以是義故思惟回緣則得近於大

般涅槃善男
利弗身遇病苦
為說法時舍利弗聞
為說法回緣故聽
汝為
子如我昔

S→T374 12/537B5~7
U→T374 12/537B19~20

二食雖念念滅不令飢
日月光明雖念念滅亦能
男子汝言念念滅云何增長
為增長善男子如人誦書研
時前不至中中不至後
俱念念滅以久脩故而得
金師從初習作至于畢
後以積習故研作遂妙是故
讀誦經書亦復如是善男子
不教汝當主牙以法性故牙
二不教汝當住葉以法性故而
脩道亦復如是善男子雖如
脩道亦

T1509 25/128A4~20

T1509 25/127B20~23

斯七五七三號　摩訶般若波羅蜜經卷第十憂波提舍中十方菩薩來品第十四

S→T262 9/52A27~29

W→T262 9/52C5

▼斯七五七四號　妙法蓮華經卷第六如來神力品第二十一

佛告文殊師利東方去此佛刹十恒河
佛名曰藥師瑠璃光如来无所着至真等正
覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊度脫生老病死苦患此藥師
瑠璃光本所願行菩薩道時發心自攝行十
上願令一切衆生所求皆得
第一願者使我来世得作佛時自身光明
照十方世二相八十種好而自莊嚴令一切
衆生如我无異
第二願者使我身猶如瑠璃内外明徹淨

S→T 1331 21/532 B23
W→T 1331 21/533 C7

經德功願本来如光璃瑠師藥　號五七五七斯

▼斯七五七六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓

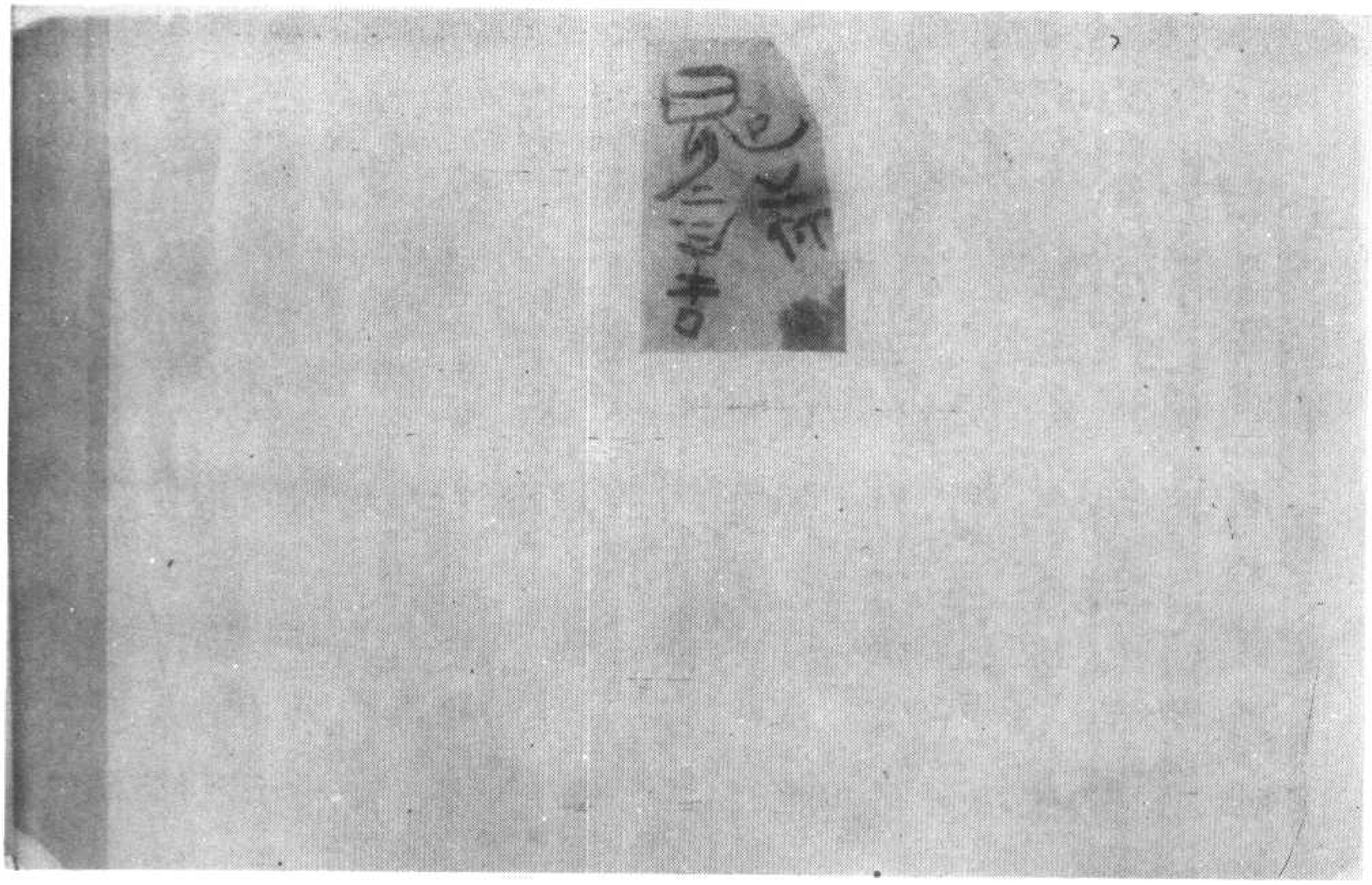
中作何等業被以閻摩卒以天眼見有一風
名曰集毛此集毛風遍身分中能集能散閉
塞上下從頂至足有十種毛一名頭行毛二
名骨行毛三名食噉毛四名耳行毛五名鼻
內毛六名脂內行毛七名節行毛八名食唾
復有行者

斯七五七八號　正法念處經處念身六十六第卷經處念法正三之品

斯七五七九號　佛名經卷第十一▼

有燈佛　光明佛　普照佛　一切佛國土佛　無不斷慈一切衆生佛　南无跋步佛　南无離一切憂佛　南无能離一切衆毒佛　南无衆備行勝佛　南无勝山佛　南无俱陳佛　南无寶髻羅勝佛　南无高聲眼佛　南无華成佛　南无月出光佛　南无最勝香山佛　南无多羅歌王增上佛　南无十方稱佛　南无光邊光明佛　南无光邊光明佛　南无一切德莊嚴佛　南无成就見邊願切德佛　南无成就无畏德佛　南无光畏佛

南无不捨一切衆生佛
南无无垢步佛
南无離一切憂佛
南无能静一切衆毒佛
南无无畏王佛
南无勝山佛
南无俱牟佛
南无大力勝佛
南无寶髻波羅勝佛
南无柯辛頭成佛
南无高聲眼佛
南无上首佛
南无華成佛
南无月出光佛
南无无邊光明佛
南无多羅歌王增上佛
南无最勝香山佛
南无无邊光明佛
南无成就見邊一切德佛
南无華王佛
南无增上讃光佛
南无不思成就勝佛
南无虚空輪清淨王佛
南无寶起一切德佛
南无一切上佛
南无无相聲吼佛
南无梵聲佛
南无火光佛
南无无垢步佛
南无无邊光佛
南无无相聲吼佛
南无梵聲佛
南无不思成就勝佛
南无虚空輪清淨王佛
南无寶起一切德佛
南无師子佛
南无白光佛
南无无邊光佛
南无阿偷多羅佛
南无阿闍王佛
南无善住娑羅樹王佛
南无寶焰佛
南无寶光佛
南无寶月光佛
南无寶勝佛
南无寶蓋照空自在力王佛
南无現在諸衆无礙一切智光佛
南无善讃佛
南无清淨月輪佛
南无月莊嚴寶光明遊戲神通王佛
南无向僧伽陀精進勝佛
南无寶蓋照空自在力王佛
南无堅固自在王佛
南无飛作辦名佛
南无邠沙門光明佛
南无无畏寶光佛
南无波頭摩光佛
南无寶焰佛
南无寶光佛
南无寶勝佛
南无寶蓋照空自在力王佛
南无堅固自在王佛
南无飛作辦名佛
南无邠沙門光明佛
南无无畏寶光佛
南无波頭摩光佛
南无師子佛
南无白光佛
南无无邊光佛
南无阿偷多羅佛
南无阿闍王佛
南无善住娑羅樹王佛



正等覺令其善住得免斯難
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花驟
塗香末香及妙天衣莊嚴執持往詣檀多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前踡跪而白佛言世尊善
往天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一
切世界已其光還來統佛三帀從佛口入佛
佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死
苦惱又能淨除諸地獄閻羅王衆畜生之
苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂
尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所
造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之
身隨所生處憶持不忘從一佛剎至一佛
剎從一天衆至一天衆遍歷三十三天所生之
處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶
念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身无
苦痛隨其福利隨處受隱一切如來之所觀

S→T967 19/351:A22
W→
19/350B20

往天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一
切世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛
便微笑告帝釋言天帝有他羅尼名為如來
佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死
苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之
苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂
尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所
造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之
身隨所生處憶持不忘從一佛剎至一佛
剎從一天界至一天界遍歷三十三天所生之
處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶
念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身无
苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀
視一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅
一切善隆同心覆護天帝若人能須臾讀
誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生
閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅无有遺
餘諸佛剎土及諸天宮一切善隆所住之

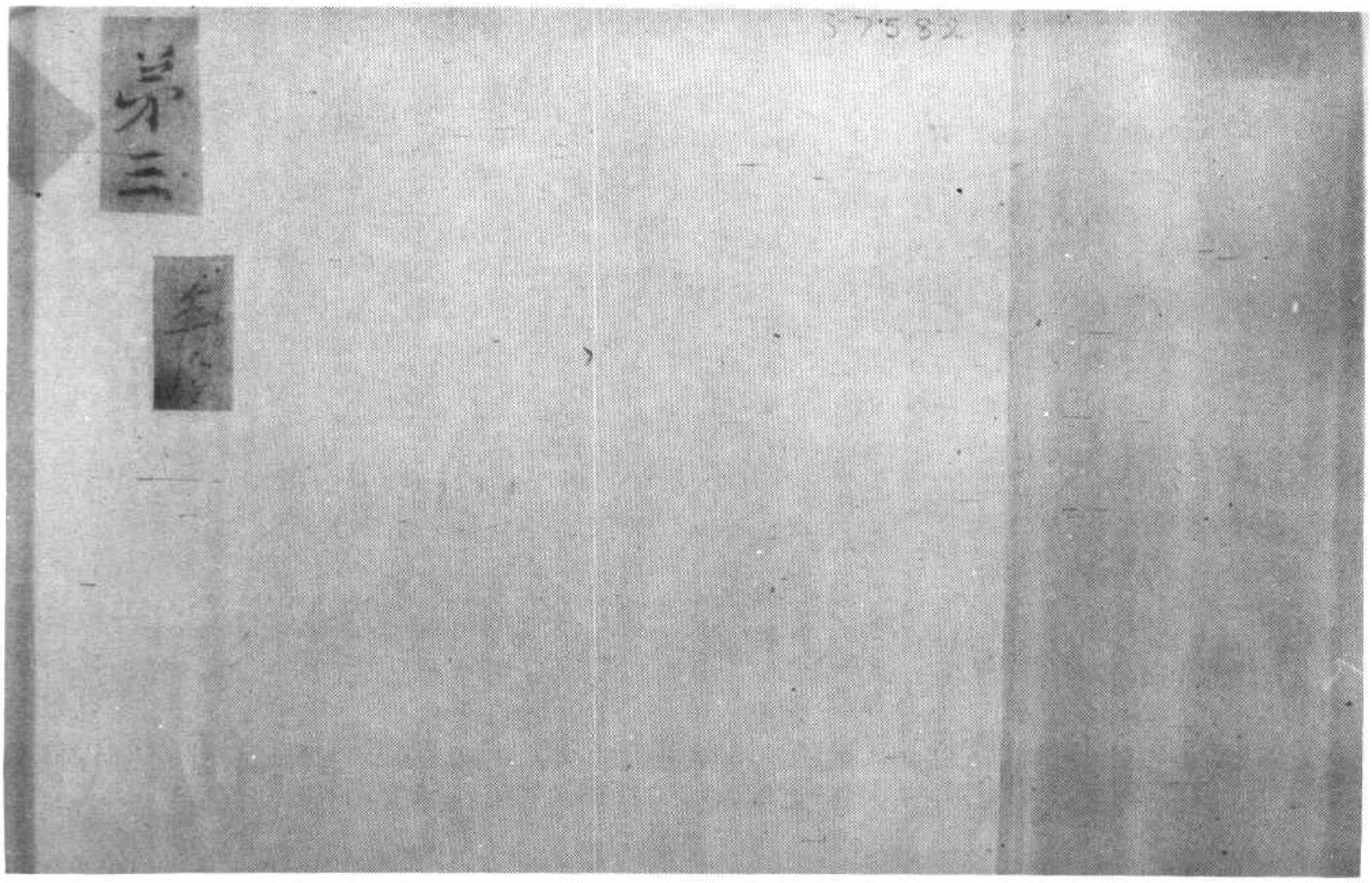
*

輕罪說重罪說輕淨見
不淨不淨見淨或復那見讀說世典不敬佛
經諸惡論義畜八不淨真是佛語以為魔語以為佛語或復信受六師所說身心起
是言如来今日畢竟但解三寶所說作
或无量倒見弟子今日无量怖畏无量慚愧
歸依三寶是故誠心發露懺悔
弟子等或從无始以来至于今日或偷佛物
或偷法物或偷僧物或犯五部僧物
或犯十方僧物或犯現前僧物或犯五逆
乃至一比丘物一切檀越物或復自稱我得
法四禪四果由是惡業不善因緣或本出家
造作四重八禁六重十三僧殘二不定法三十

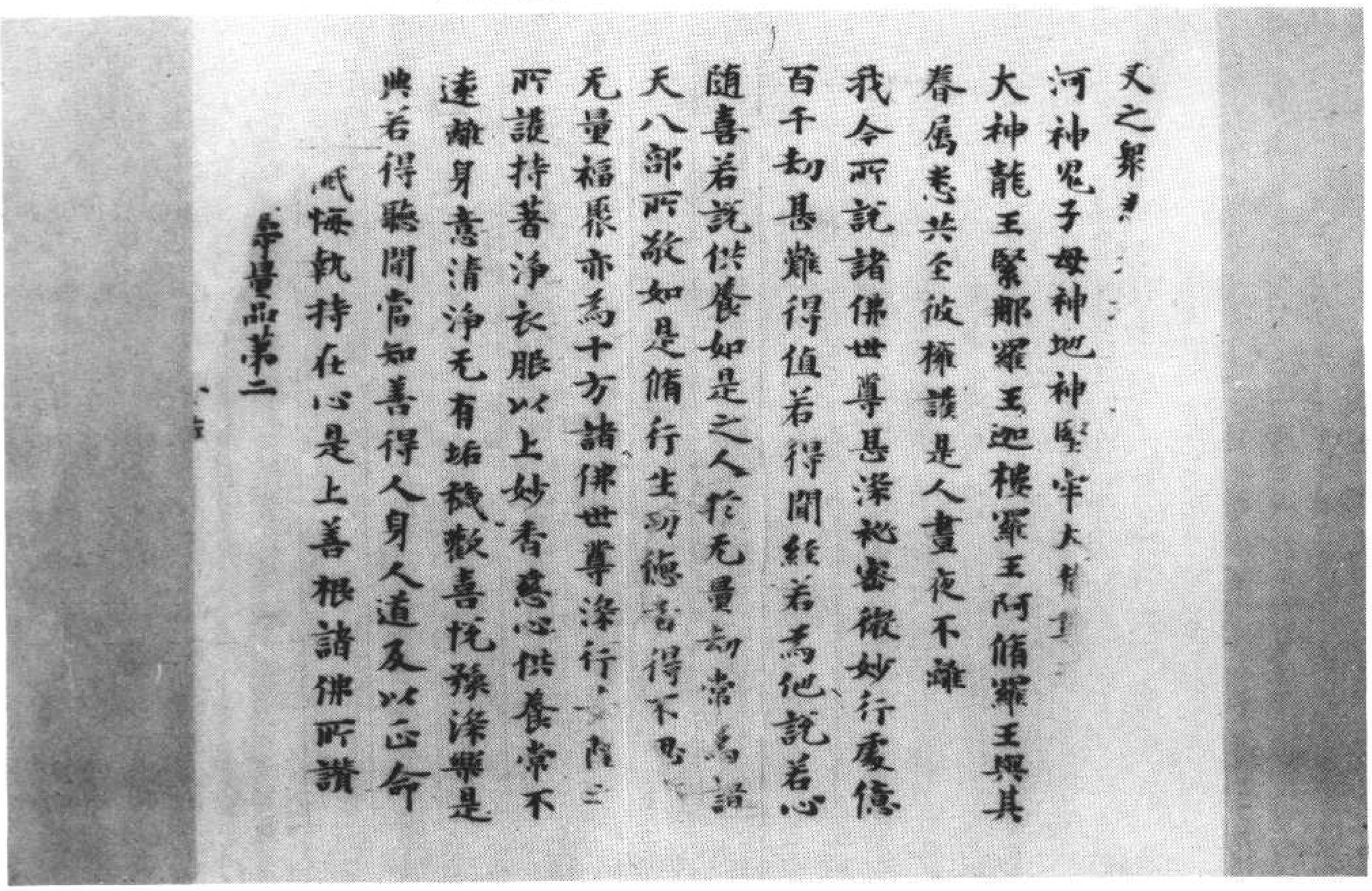
S—> 标(二十卷本) 434
W—> 标(二十卷本) 446

小根小
根大葦大枝大
所受一雲所雨稱其種性而得生長葦藁
雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來
雲起以大音聲普遍世
大雲遍覆三千大千國
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者令
度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世知實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者訣等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀是

S→T262 9/19B2~4
W→T262 9/19B17



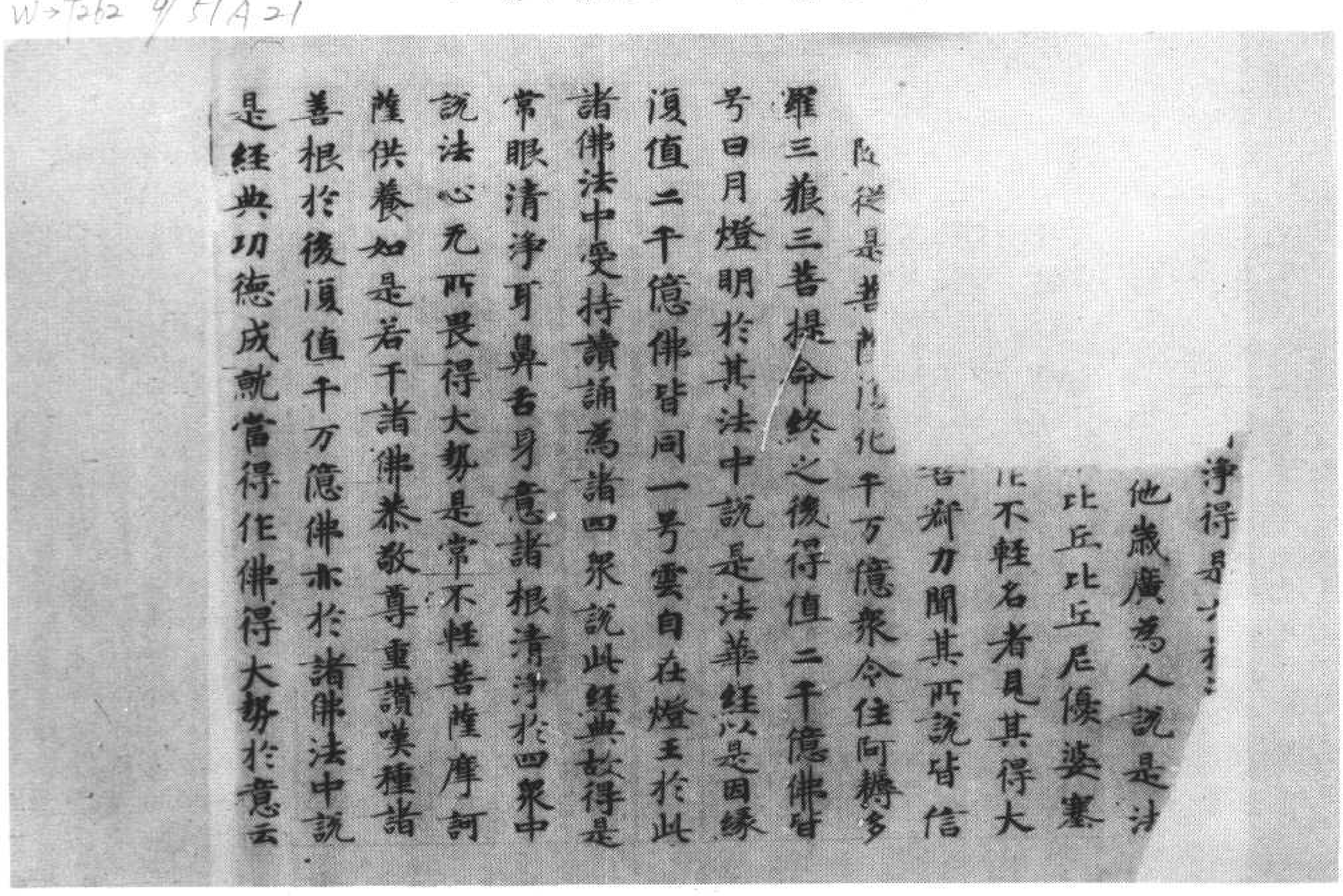
S→T663 16/335 B24
U→T663 16/335C16


又之聚生
河神鬼子母神地神堅牢大神
大神龍王緊那羅王阿脩羅王與其
眷屬恭共圍繞是人晝夜不離
我今所說諸佛世尊甚深秘密神妙行處德
百千劫甚難得值若得聞經若為他說若心
隨喜若說供養如是之人於无量劫常為諸
天八部所敬如是脩行生功德者得不思
无量福聚亦為十方諸佛世尊深行菩
所護持著淨衣服以上妙香惣心供養常不
遠離身意清淨无有垢穢歡喜忧豫深樂是
典若得聽聞當知善得人身人道及以正命
爾時執持在心是上善根諸佛所讚
藥王菩薩品第二十三

斯七五八三號　金光明經卷第一序品第一

S→T262 9/51A6~11
W→T262 9/51A21

▼斯七五八四號　妙法蓮華經卷第六常不輕菩薩品第二十

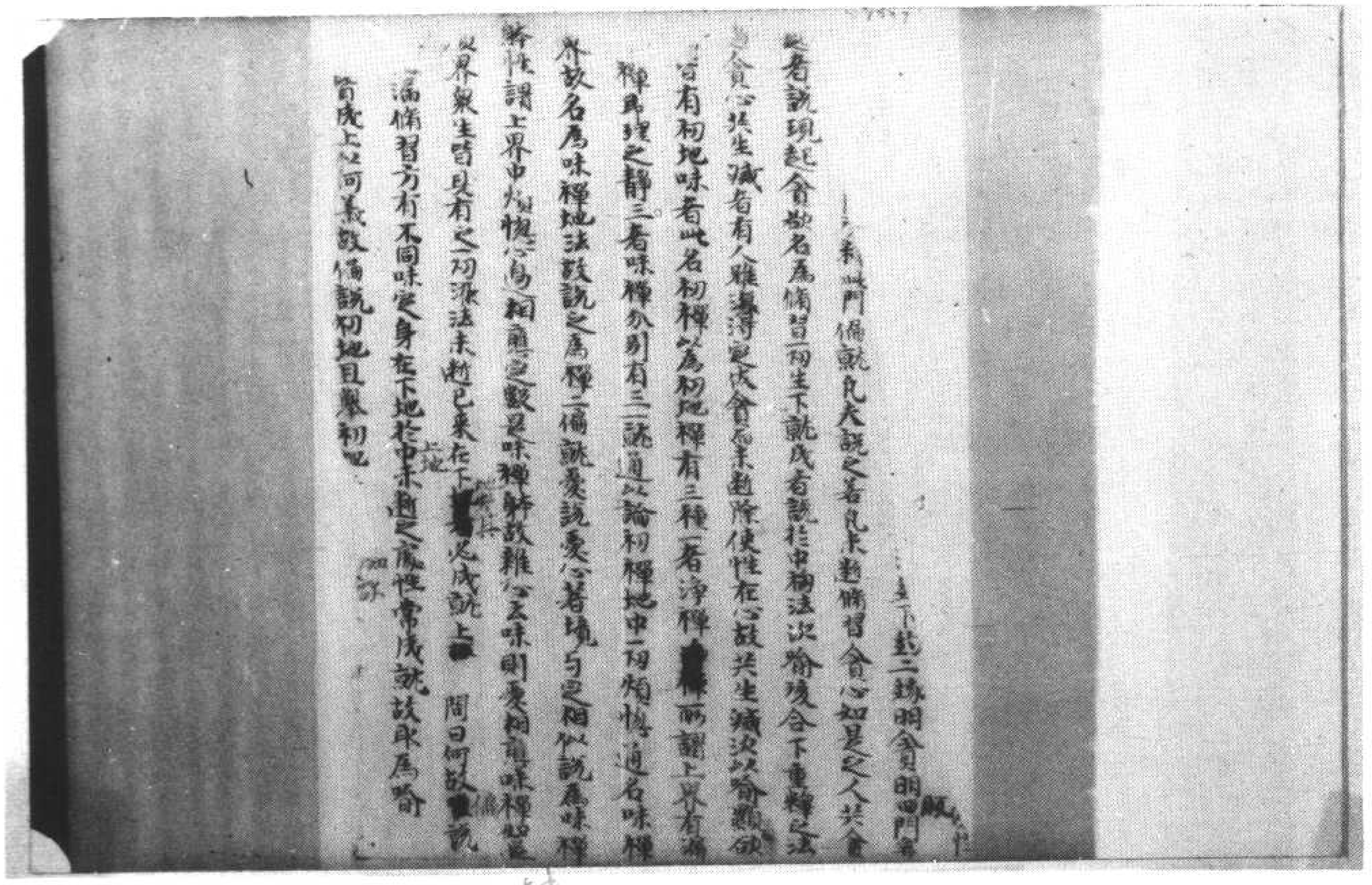

阿從是善男子化千万
羅三藐三菩提命終之後得
号曰月燈明於其法中說
須值二千億佛皆同一号
諸佛法中受持讀誦為諸四衆
常眼清淨耳鼻舌身意諸
說法心无所畏得大勢是
薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種諸
善根於後須值千万億佛亦於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意云
淨得
他歲廣為人說是
比丘比丘尼優婆塞
比不輕名者見其得大
若舡力聞其所說皆信

孔圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提
當知是經義不可思議果報亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

斯七五八五號　金剛般若波羅蜜經

斯七五八六號　大智度論卷第三十六釋相應品第三之餘

至意色乃至法眼色識界乃至意識法界若相
應若不相應不見四念處乃至八聖道分佛十
力乃至一切種智若相應若不相應如是舍利
弗當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應論
者言菩薩得諸法實相入般若波羅蜜即於
般若不見亦相若相應不相應何況見有餘
法云何不見般若相應不相應不見如是行
為應般若波羅蜜不見如是行為不應般
若波羅蜜如常樂我行不應般若波羅蜜无
常苦无我行為應般若波羅蜜若行實不應
般若波羅蜜若行空為應般若波羅蜜如有
不應般若波羅蜜如非有非无行為

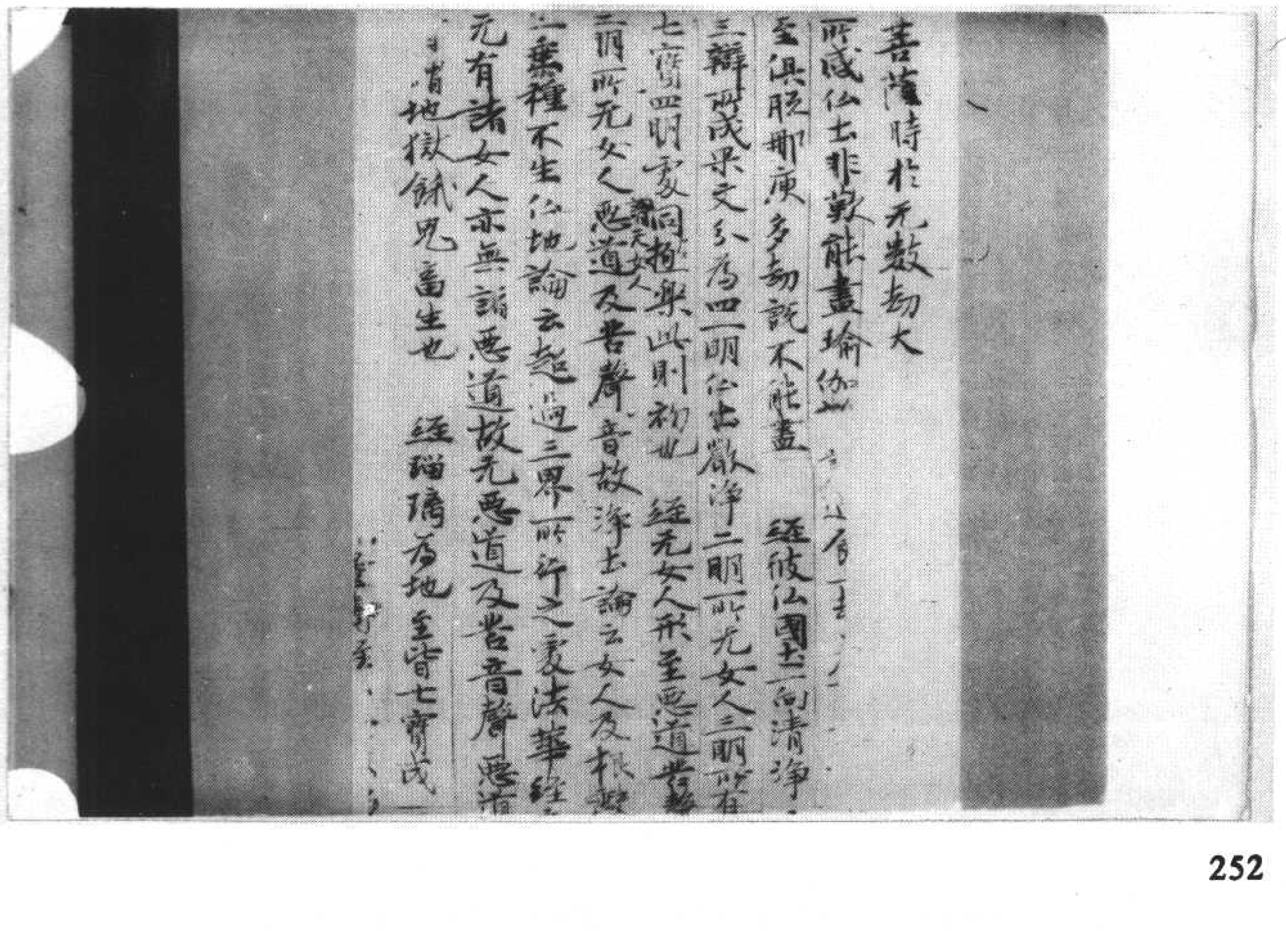


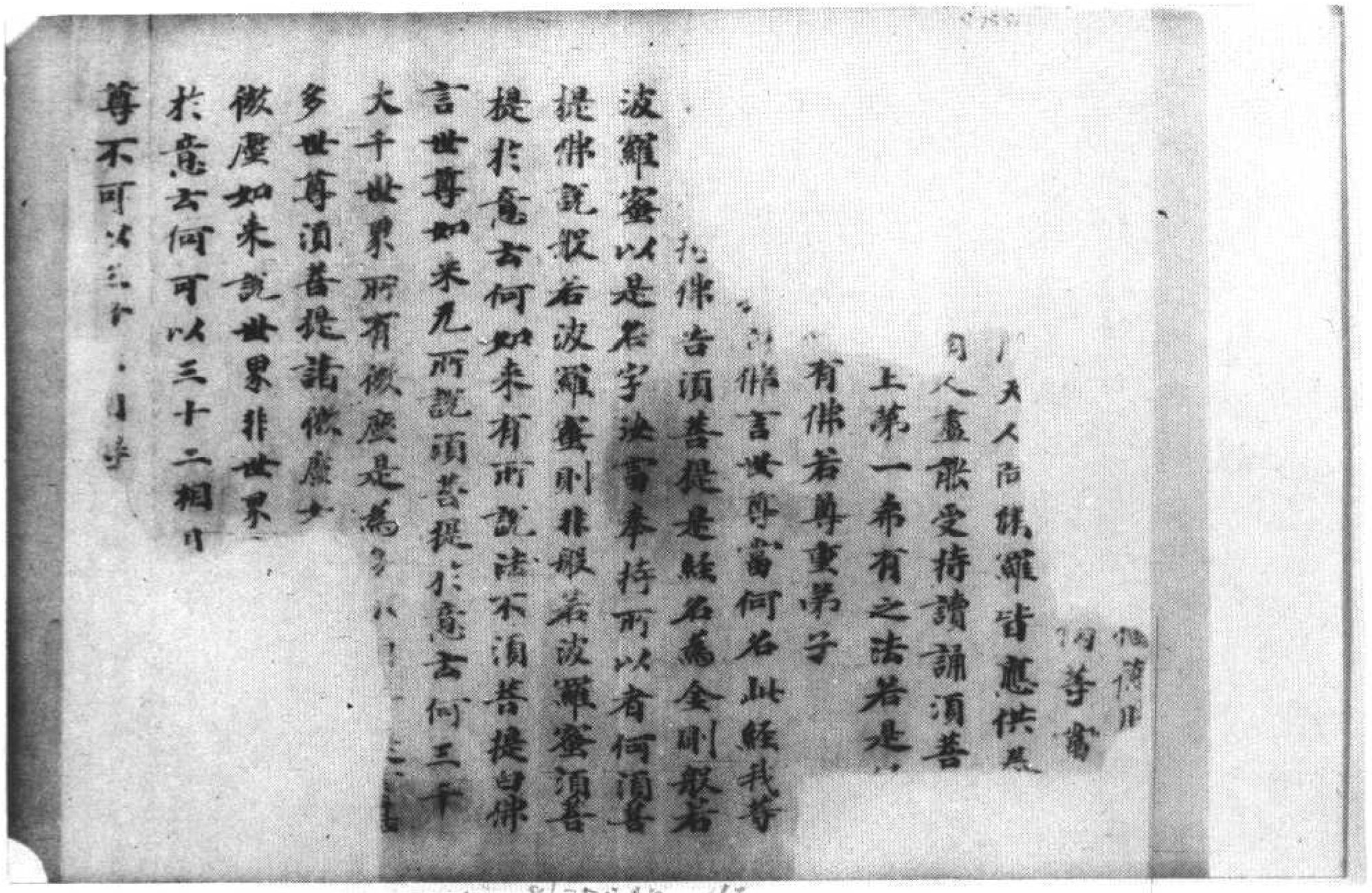
斯七五八七號　大般涅槃經義記卷第八

▼斯七五八八號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷上

賬參納　號九八五七斯

釋疏經佛　號〇九五七斯▼



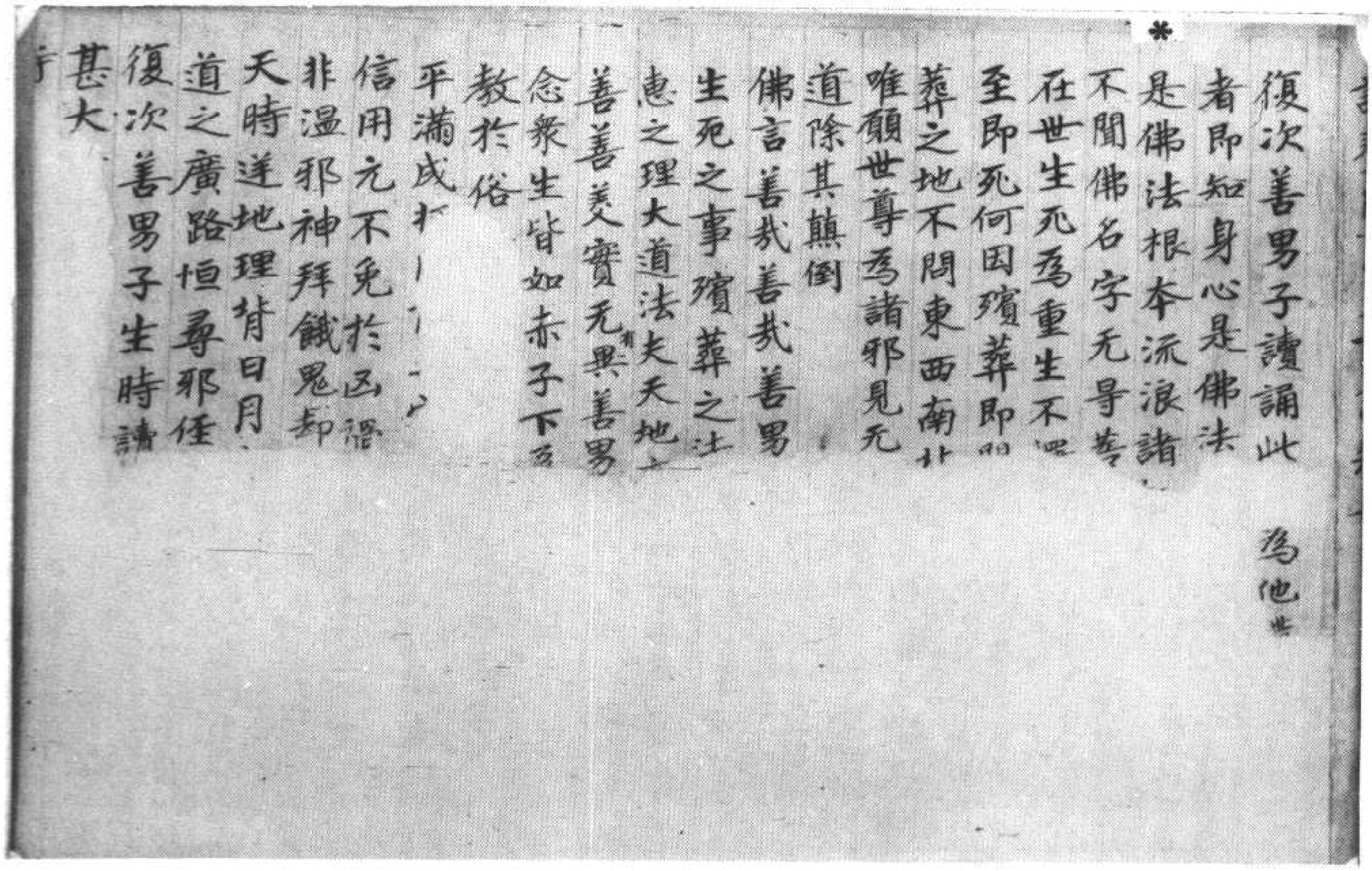


S.6235 8/750A4~12
11→ 8/750A17~21

斯七五九一號　金剛般若波羅蜜經

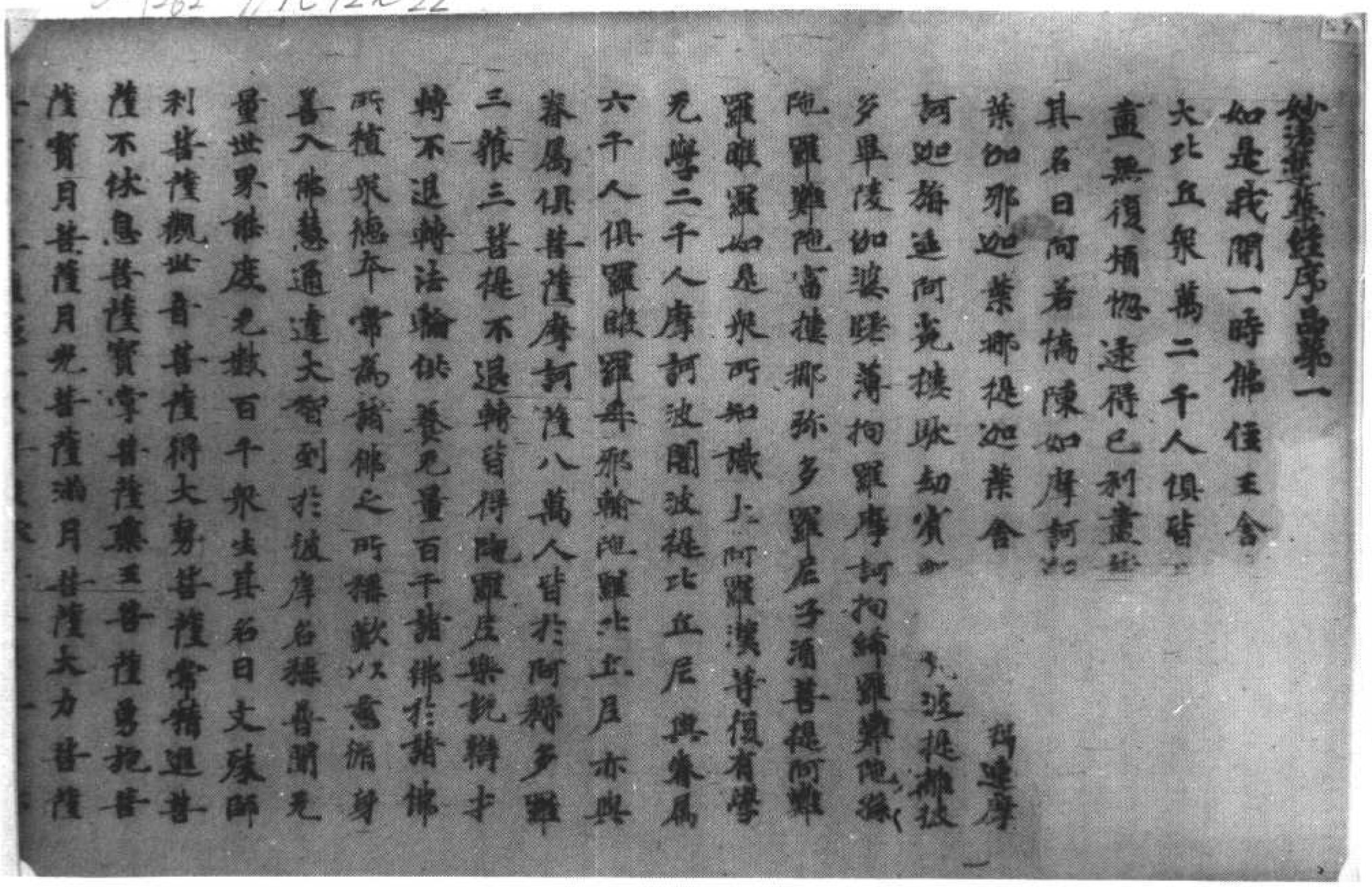
斯七五九二號　天地八陽神咒經

S→T2897 85/1423B5
11→ 85/1423B21~C17



復次善男子讀誦此
者即知身心是佛法
是佛法根本流浪諸
不聞佛名字无量劫
在世生死為重生不
至即死何因殯葬即
葬之地不問東西南北
唯願世尊為諸邪見无
道除其顛倒
佛言善哉善哉善男
生死之事殯葬之法
患之理大道法尒天地之
善善美實无異善男
念衆生皆如赤子下至
教於俗
平滿成
信用元不免於凶禍
非溫邪神拜饑鬼却
天時遂地理背日月
道之廣路恒尋邪徑
復次善男子生時請
甚大
為他

S-T262 9/1C12~22



妙法蓮華經序品第一
如是我聞一時佛住王舍
大比丘衆萬二千人俱皆
盡無復煩惱逮得己利盡
其名曰阿若憍陳如摩訶迦
葉迦那迦葉迦留陀夷摩訶
訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶
陁羅難陁富樓那彌多羅尼
羅睺羅如是衆所知識大阿羅
无學二千人摩訶波闍波提比
六千人俱羅睺羅母耶輸陁羅
眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆
三藐三菩提不退轉皆得陁羅
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所植衆德本常為諸佛之所
善入佛慧通達大智到於彼岸
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩

葉伽耶迦葉鄰提迦葉舍
阿迦梅連阿若憍陳如賓
多畢陵伽婆跋陀羅
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識上阿羅漢等領有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所植衆德本常為諸佛之所稱歎以慧自身
善入佛慧通達大智到於彼岸名聞普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
無量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩弥
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八萬人俱

*

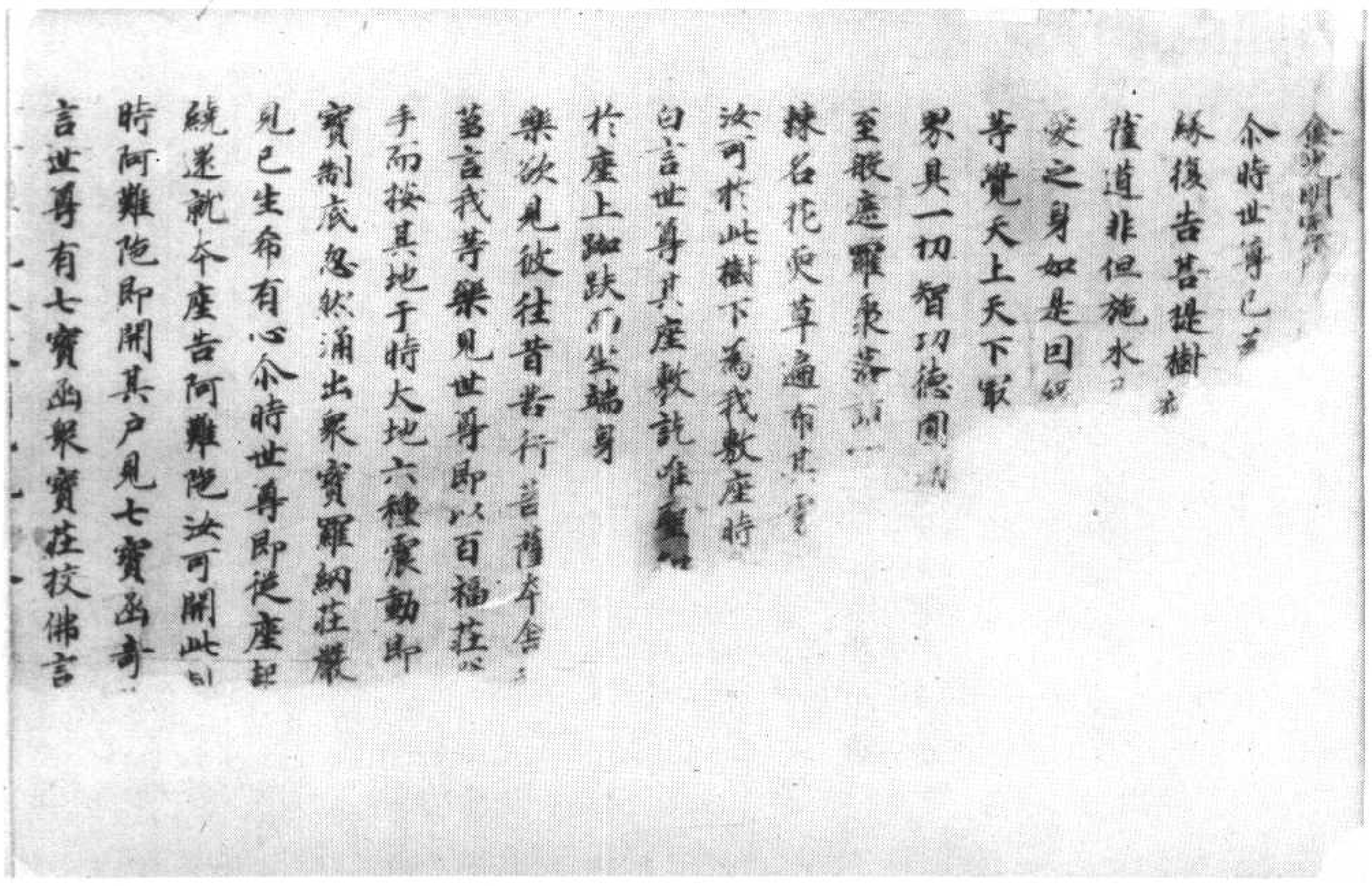
爾時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有
名月天子普香天子寶光天子四天王與
其眷屬三萬天子俱復有

W→T262 9/2B15

S 1073

▼斯七五九四號　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六

5→665 16/050c16



T665 16/451 416

S→T440　14/118 B22+C6
W-0　14/118C11

有作惡而福利有肥白而明
婦媚有雖短小而長大而為他
僕使有豐饒男女有孤單獨自有在外遊飢寒
煖炉有入官在朝衣食自恣有火時有賤有老
姬富貴有推實而无孝有横罪犯事有父慈子
孝有論經說義有乘舍有閑靜交至有
安居立宅有種種豐饒有自無舍屋假寄漂浮
寄有鳥栖烏宿搖戰回頻有衣毛如血有不識
文字有端坐受報有客作無地有眼明高卑有
閉戺而无智有經營不得有不求自至有富貴而
慳貪有有窮而好施有出言而和偏有發語所
利有衆人愛敬有他人遠遊有慈心養命有終生無
比有究而得衆有為他所弄有婦姑相瞥有姊妹
歡歡有喜聽法語有聞經眼瞎有武夫無礼有
好學文義有作畜生之形種種異類唯願世尊
廣說因果大衆知聞受報不同者皆由先世用
佛告阿難如汝所問受報不等是以所受千差万別今身端正者從忍
心不等是以所受千差万別今身端正者從忍

善惡因果經　斯七五九七號

首→標1-12
尾→標28~30

佛說閻羅王受記勸脩生七齋功德經

如是我聞一時佛在鳩尸那城阿維跋提河邊娑羅雙樹間臨涅槃時普集大衆及諸菩薩摩訶薩諸天龍神王天主帝釋四天大王大梵天王閻羅天子太山府君司命司錄五道大神地祇官曹悉來聚集礼敬世尊合掌而立

尒時佛告大衆閻羅天子於未世來當得作佛名曰普賢王如來國土嚴淨百寶莊嚴國名華嚴菩薩充滿多生習善為化戒故退落琰摩天作大魔王當攝諸鬼祠祀閻浮提內十惡五逆一切罪人繫閉六宰日夜受苦輪轉其中隨業報身空注死若復有人脩造此經受持讀誦恪

斯七五九八號　佛說閻羅王受記勸脩生七齋功德經

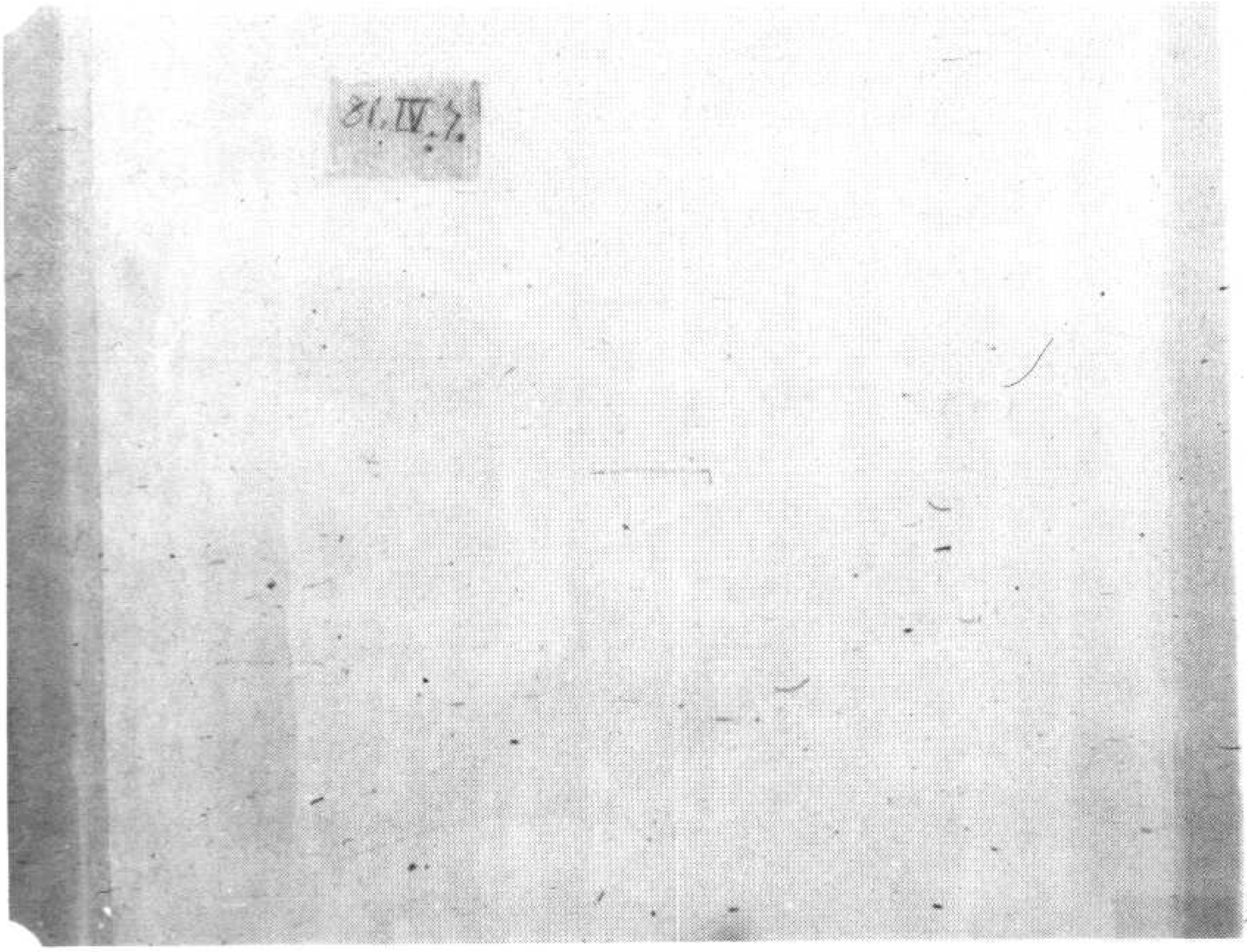
S-T262 9/57B27
W-T262 9/57C20

斯七五九九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

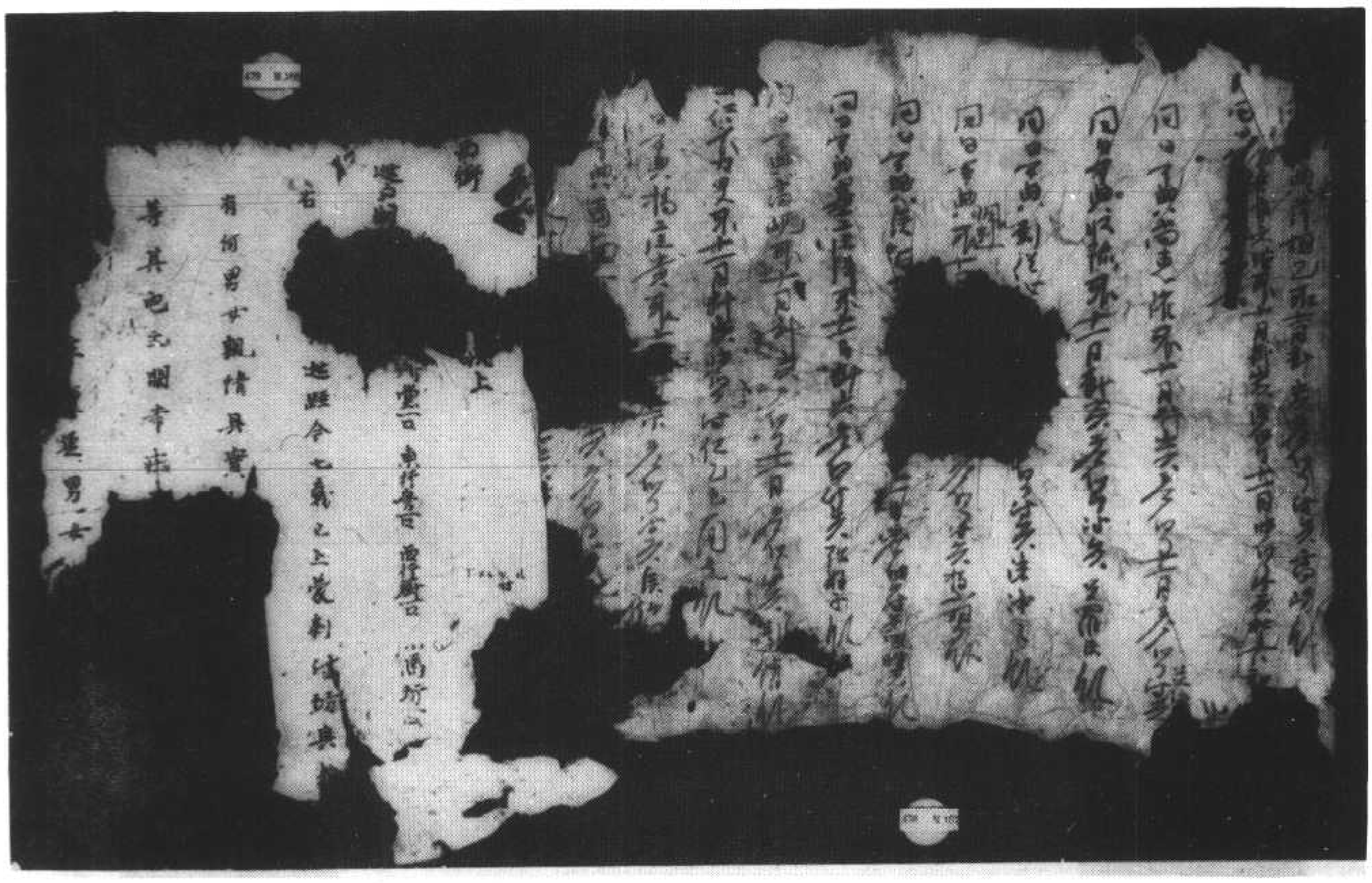
觀世音菩薩普門品第二十五

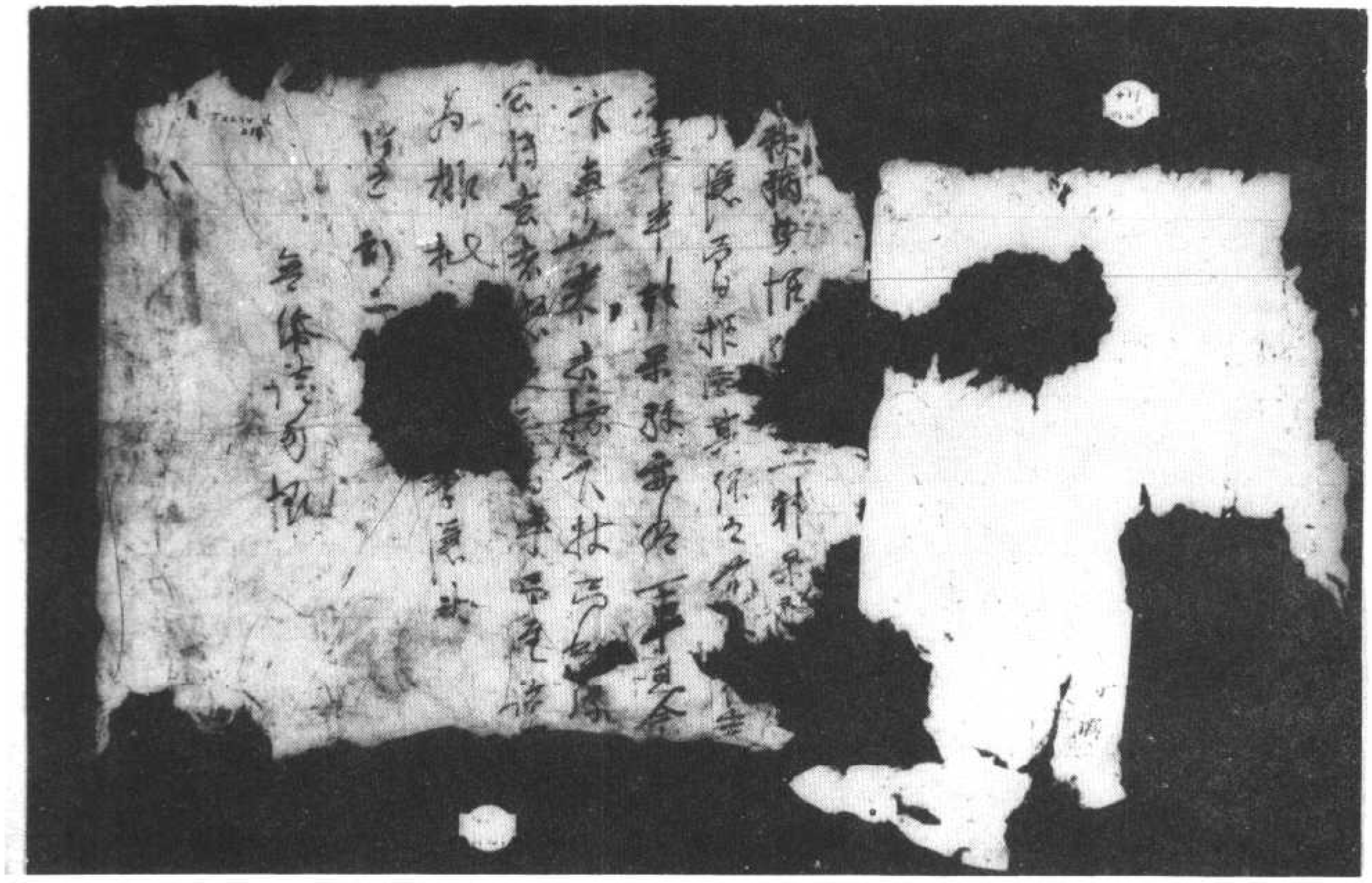
爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音

佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者假使入於大火火不能燒由是菩薩有大威力若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子汝等勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名者是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利



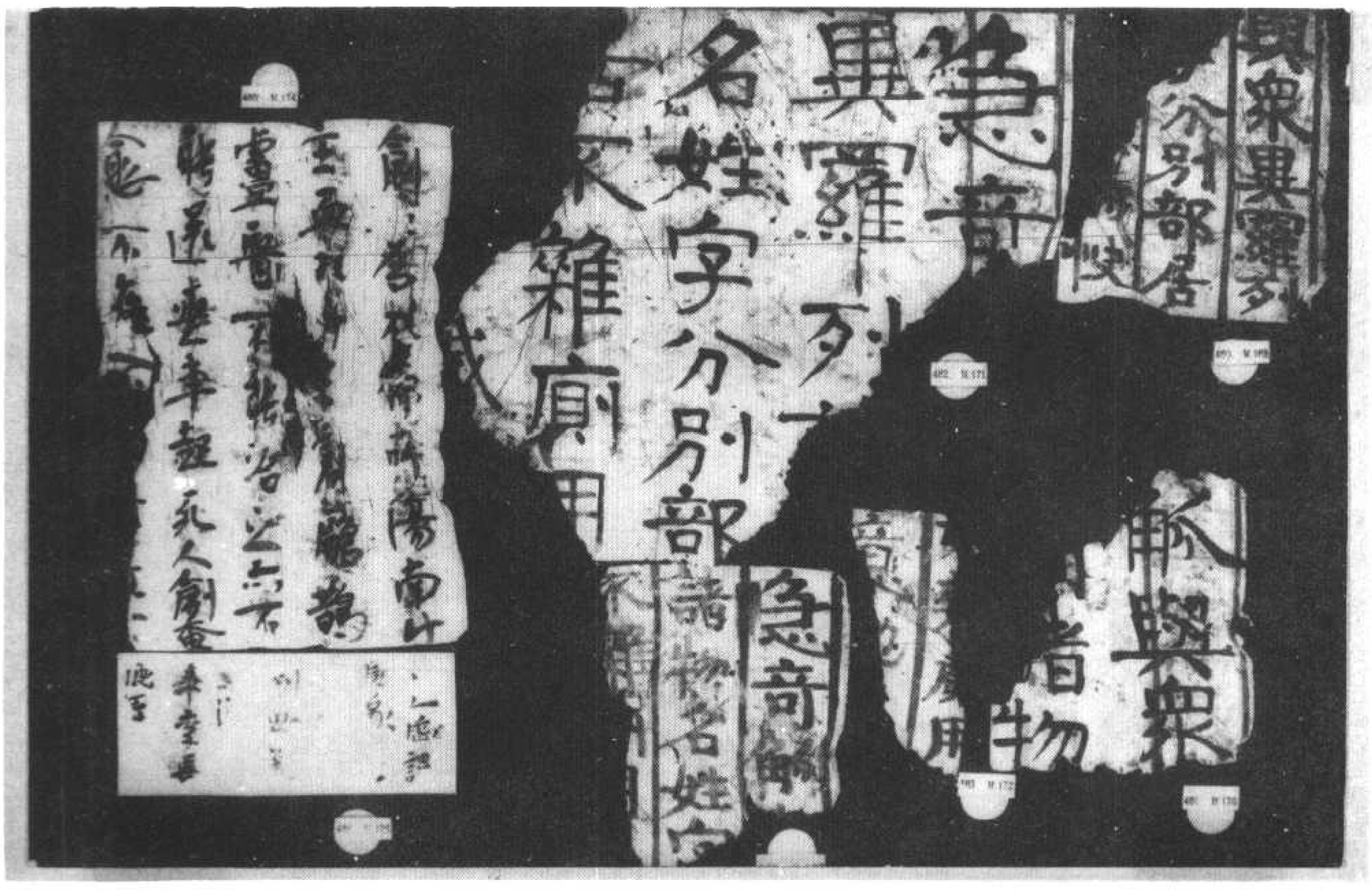
牒殘：左　曆事記付取：右　號一〇〇片碎▼（號編新重，片碎附下）

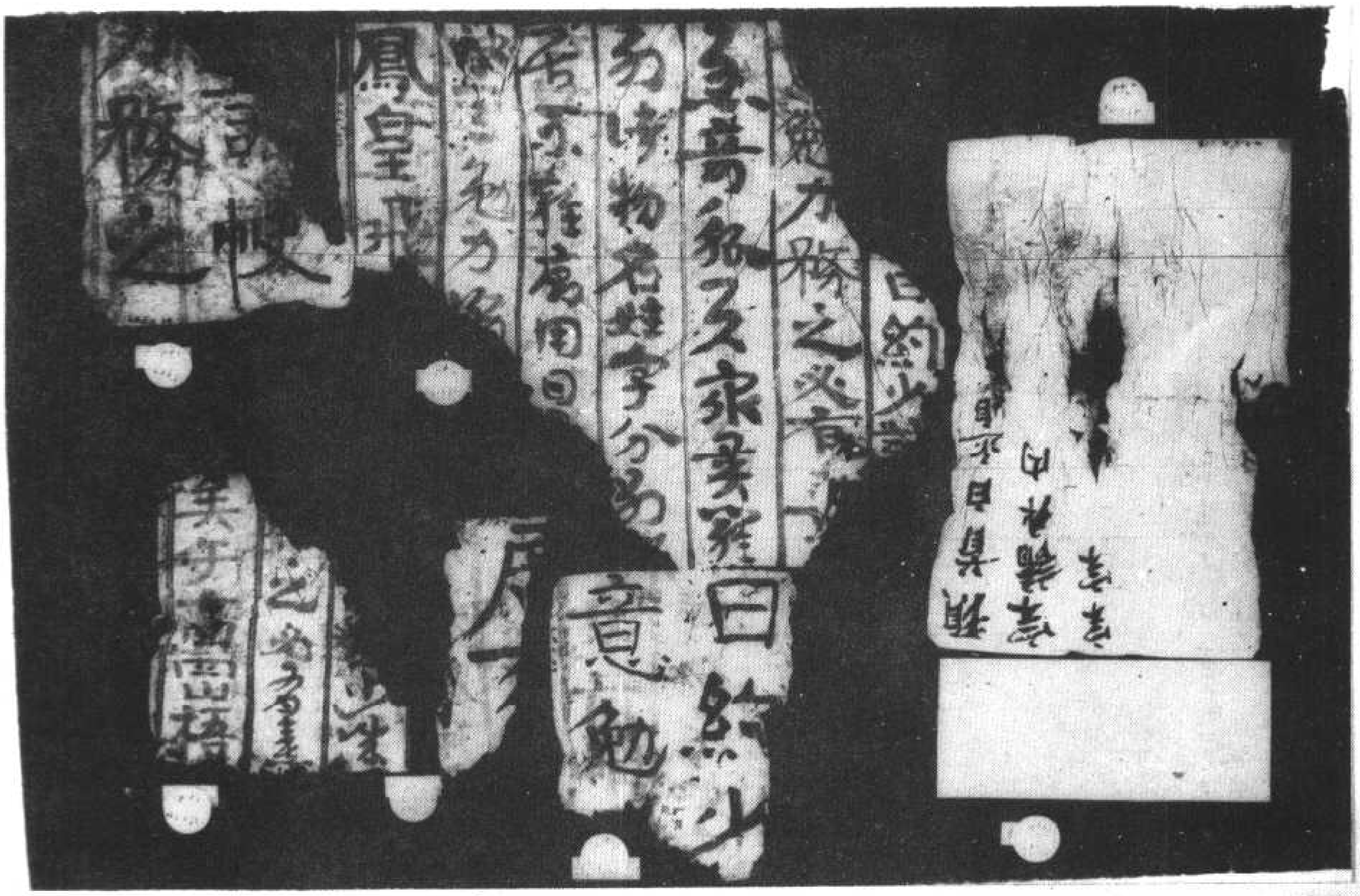




札書：左　號二〇〇片碎

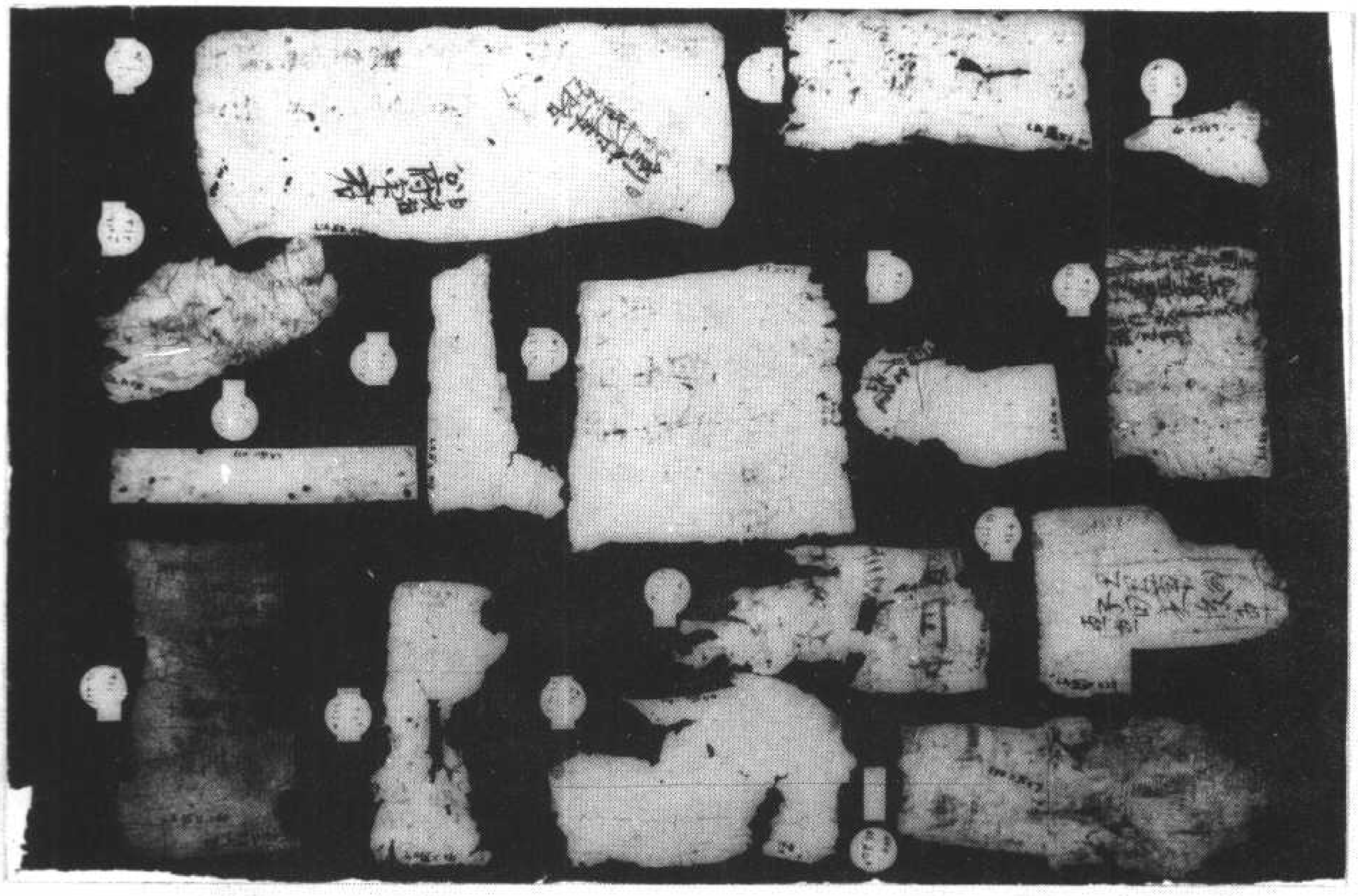
論傷創醫：左　用廁雜不居部別分字姓名物諸：右　號三〇〇片碎▼





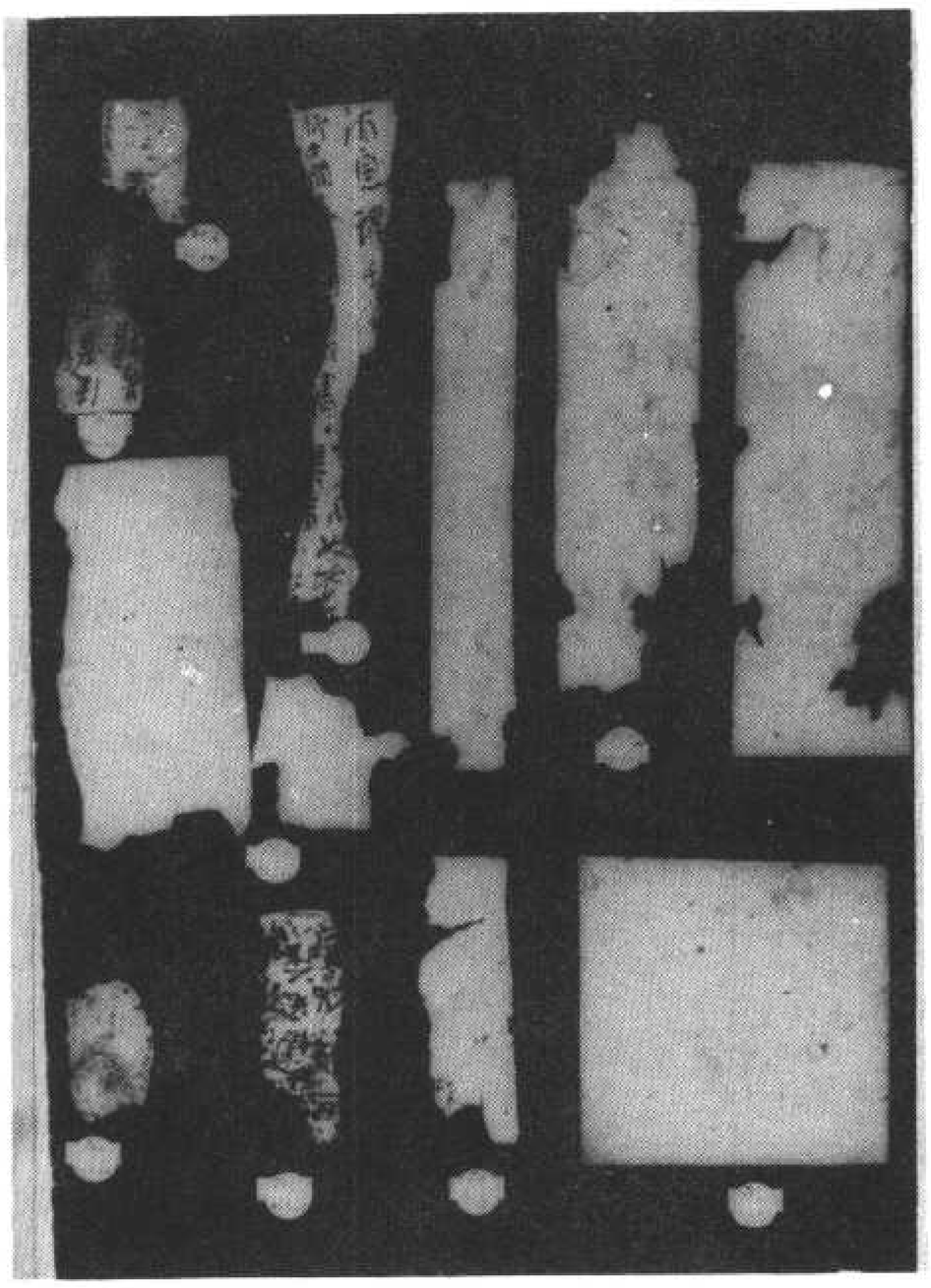
碎片〇〇四號　中與左：均同碎片三號右方

碎片〇〇五號　殘書札及賬册▼



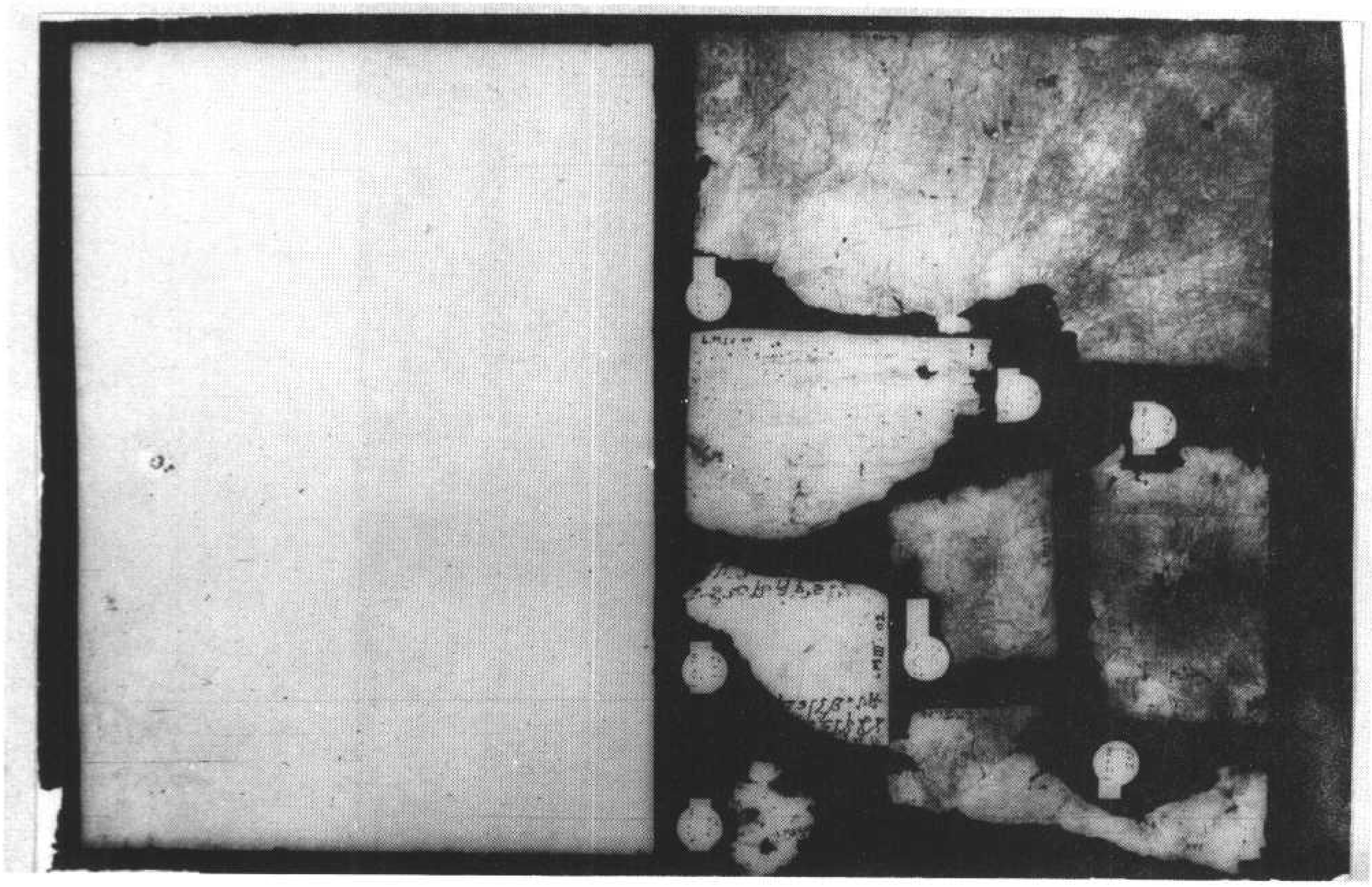
册賬殘下左　恪季君劉白：上　號六〇〇片碎

札書殘　號七〇〇片碎▼

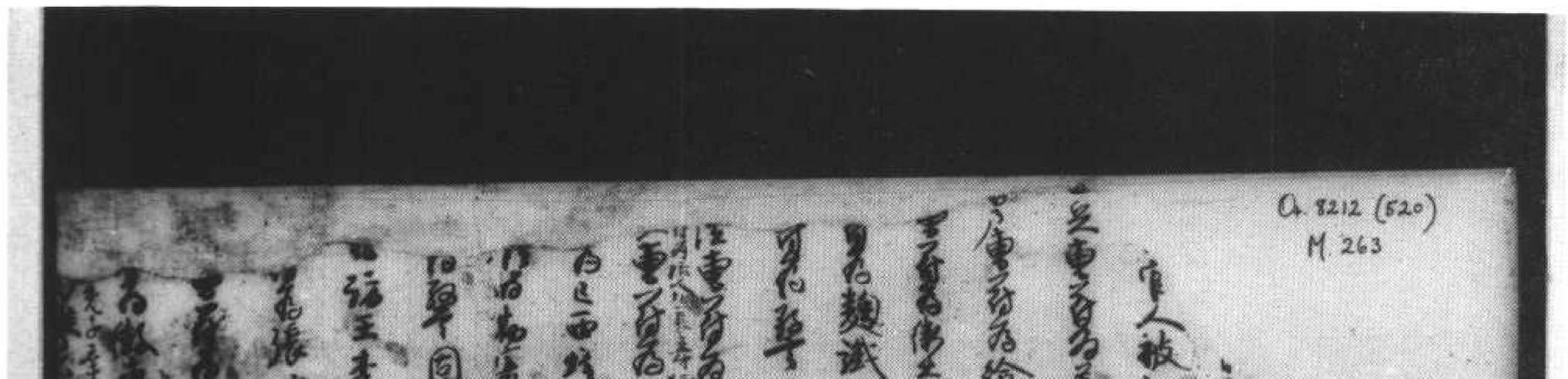


札書殘　號八〇〇片碎

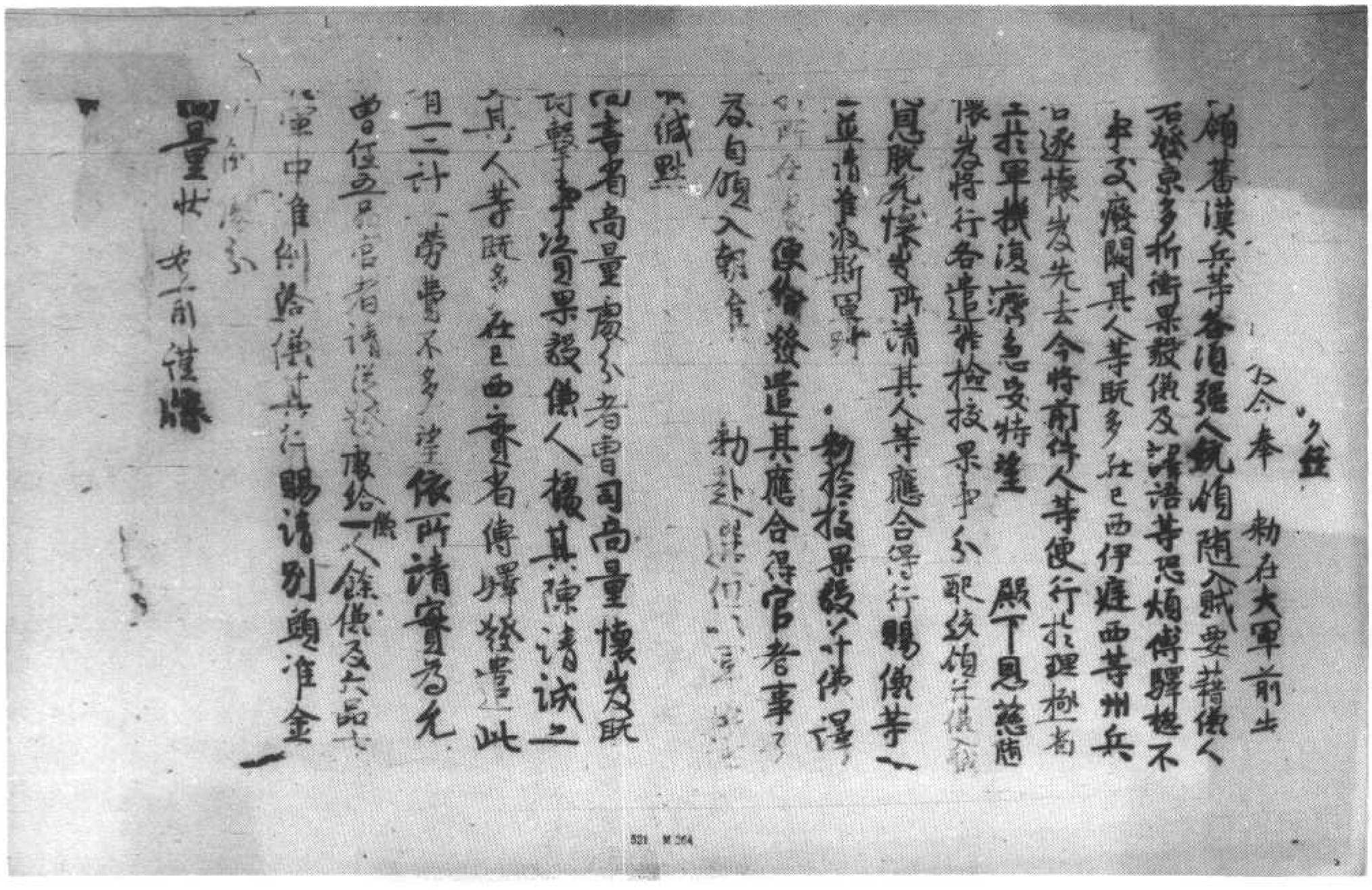
籍戶殘：下　傳左年八公昭：上右　號九〇〇片碎▼



片残文域西　號〇一〇片碎

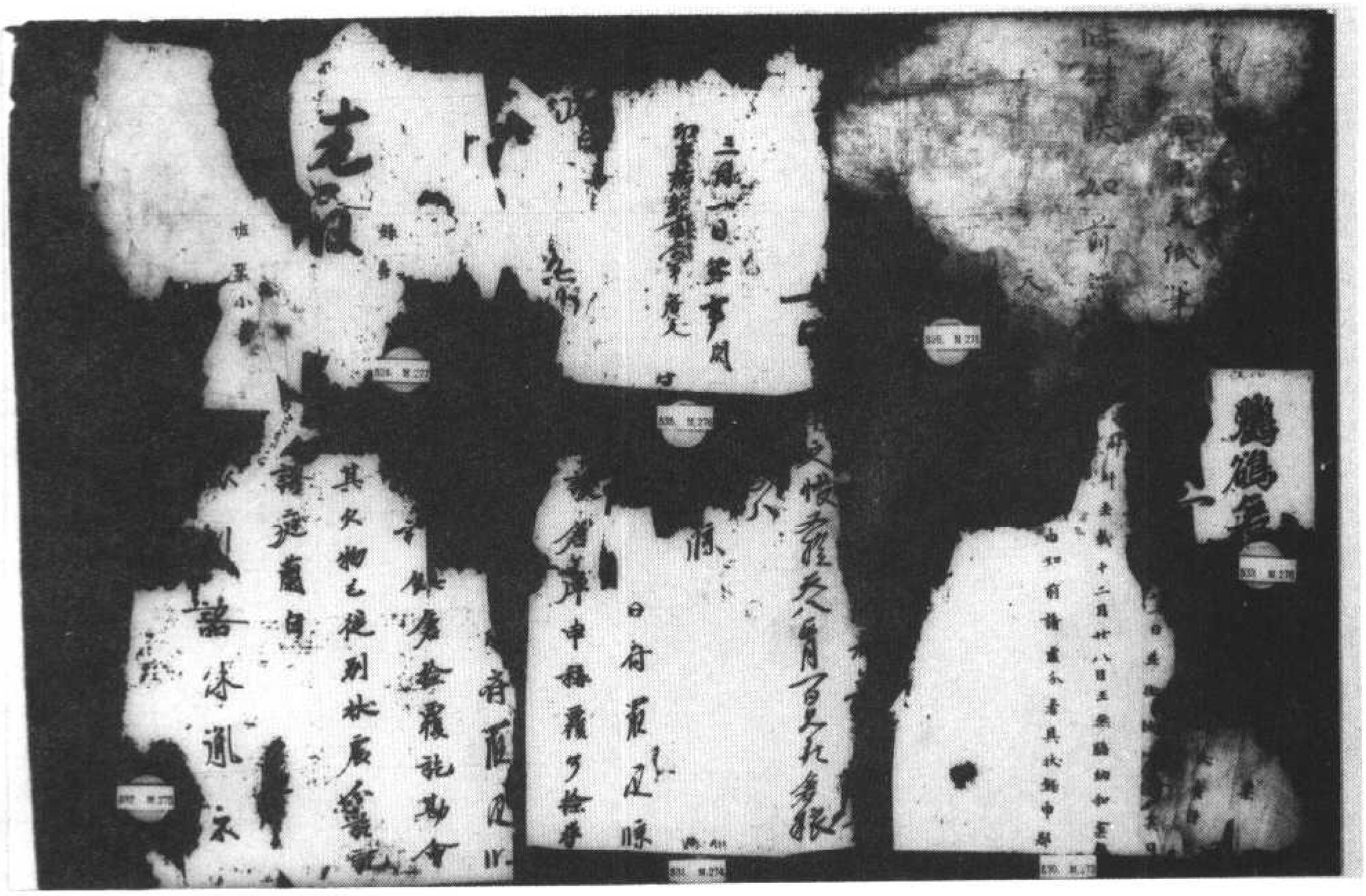


事記備警絕不火烽、丁差車徽　號一一〇片碎▼



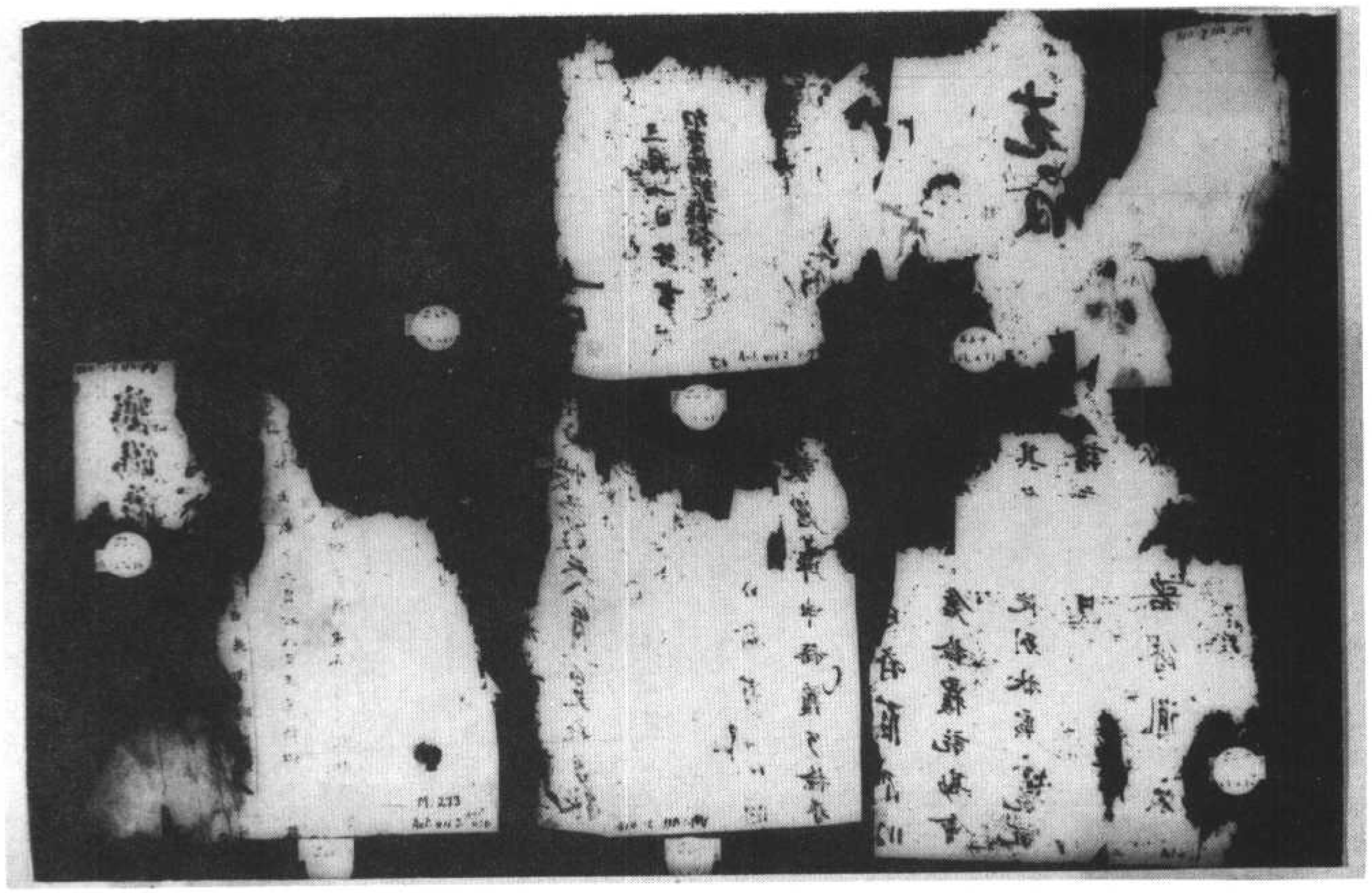
牒残：左　札書：右　號三一〇片碎

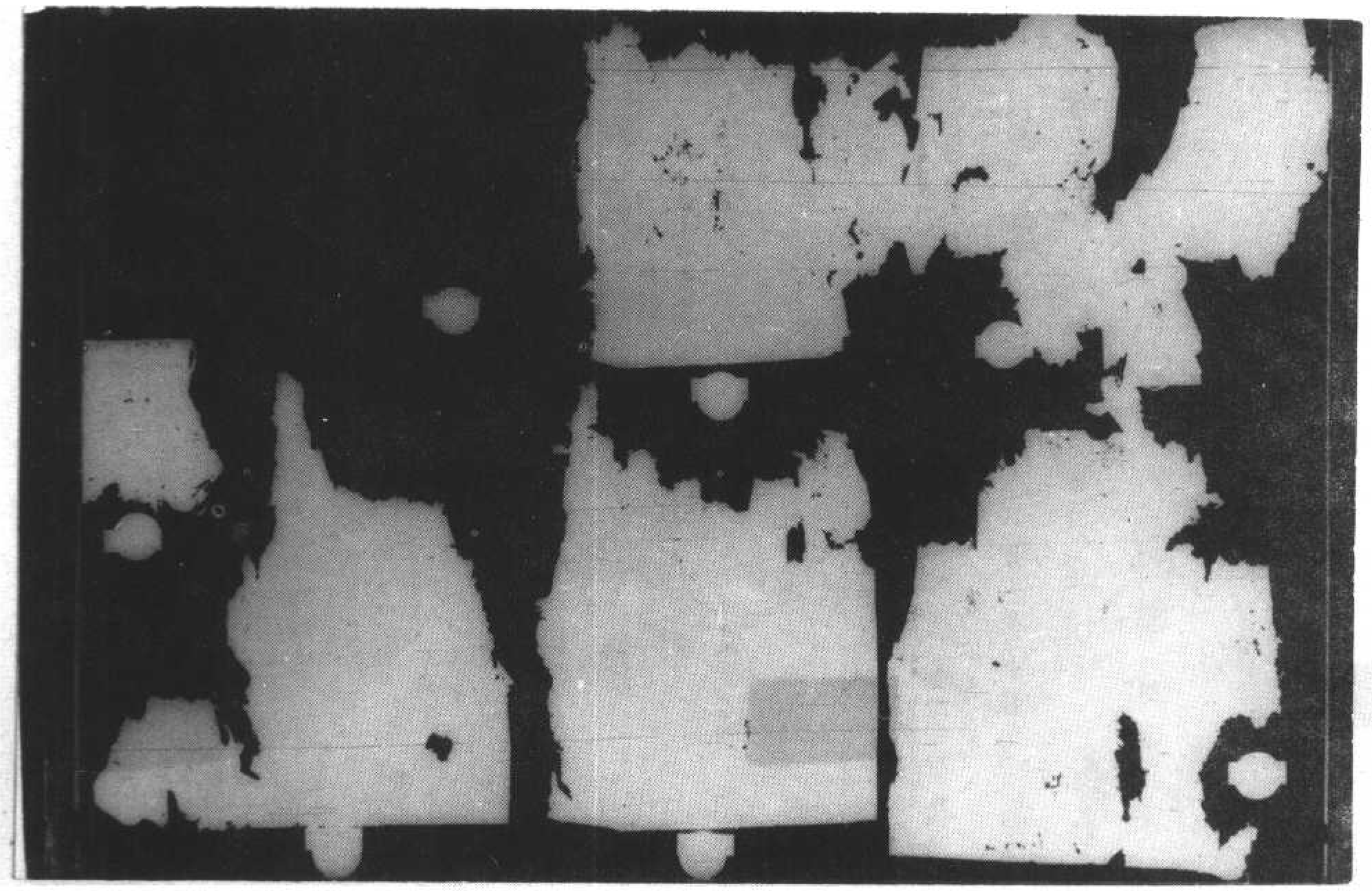
▼碎片〇一四號　有關氾敏事残牒（天寶二年）



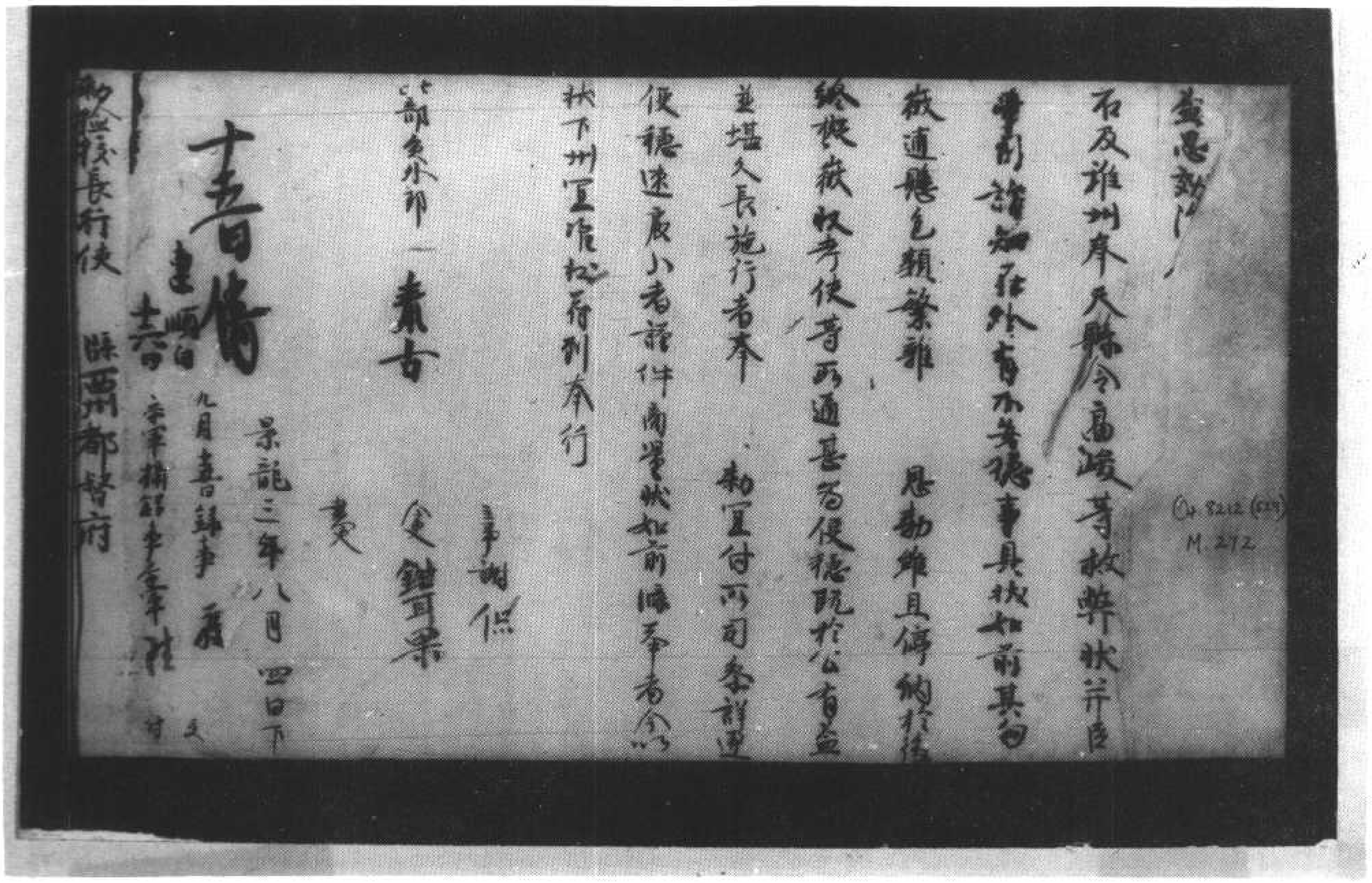
碎片〇一五號　文書殘牘

▼碎片〇一五號　前頁紙背編號攝影（下頁同）

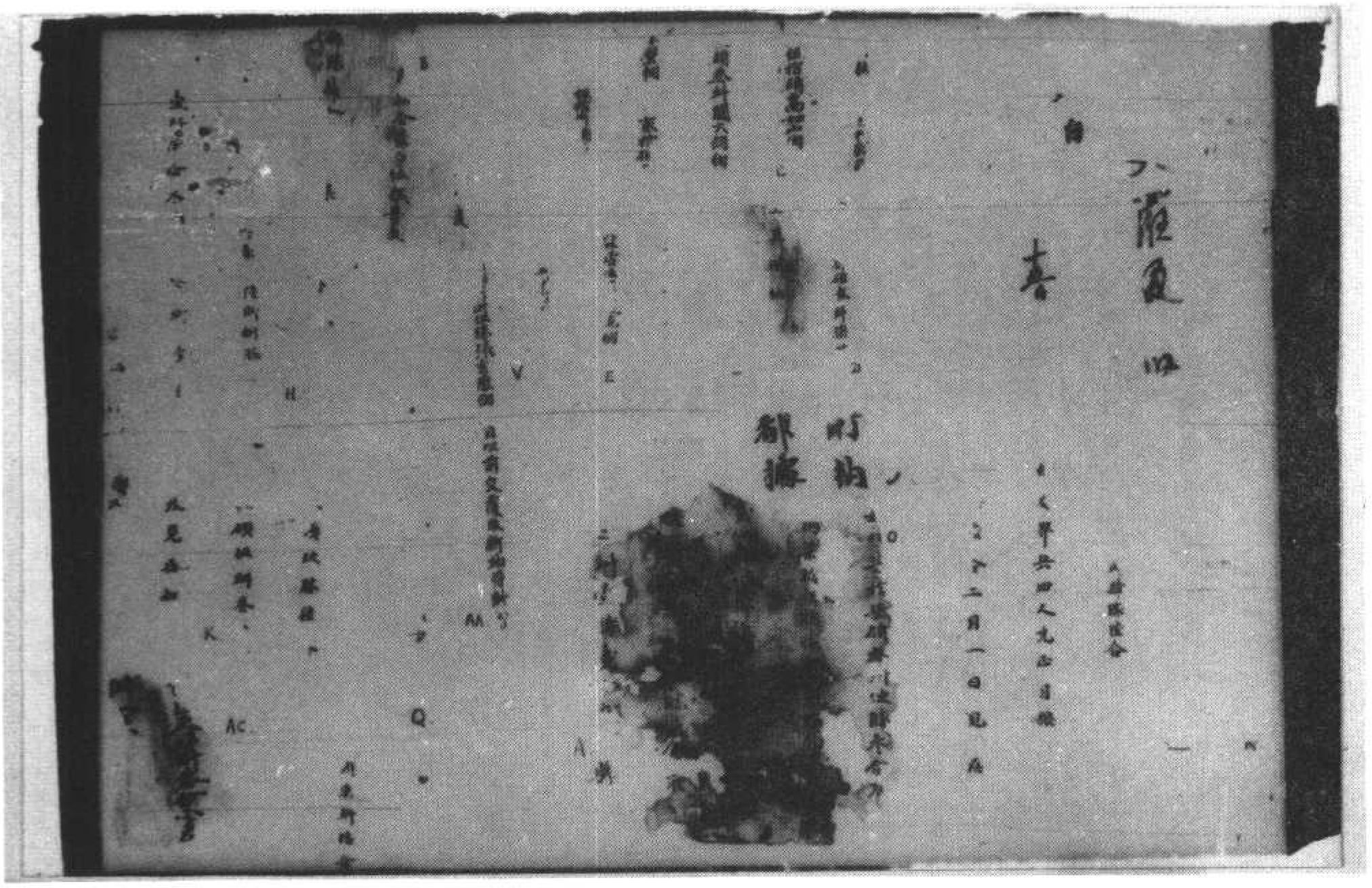




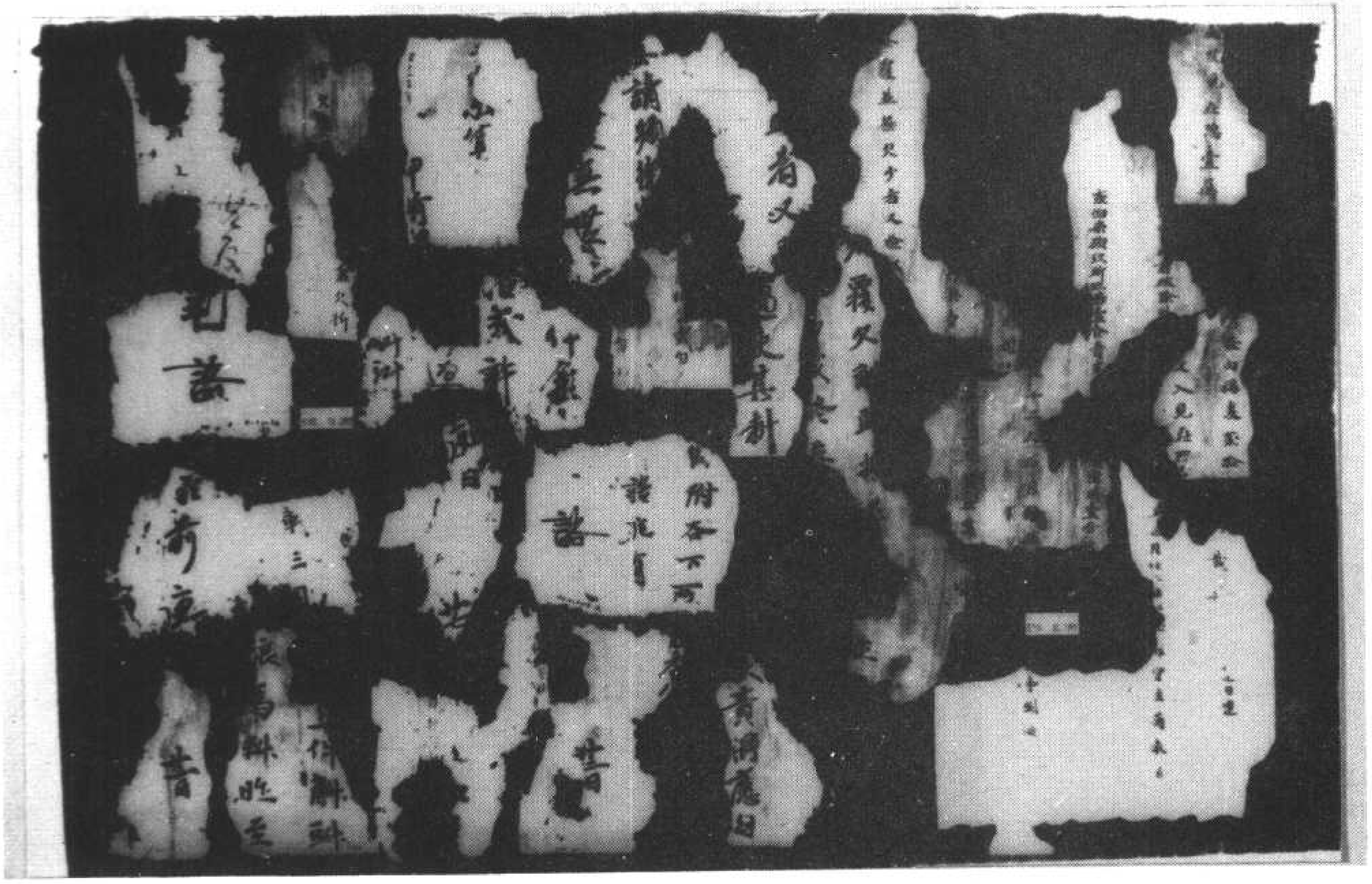
▼碎片〇一六號　景龍三年八月牒、檢校長行使牒西州都督府



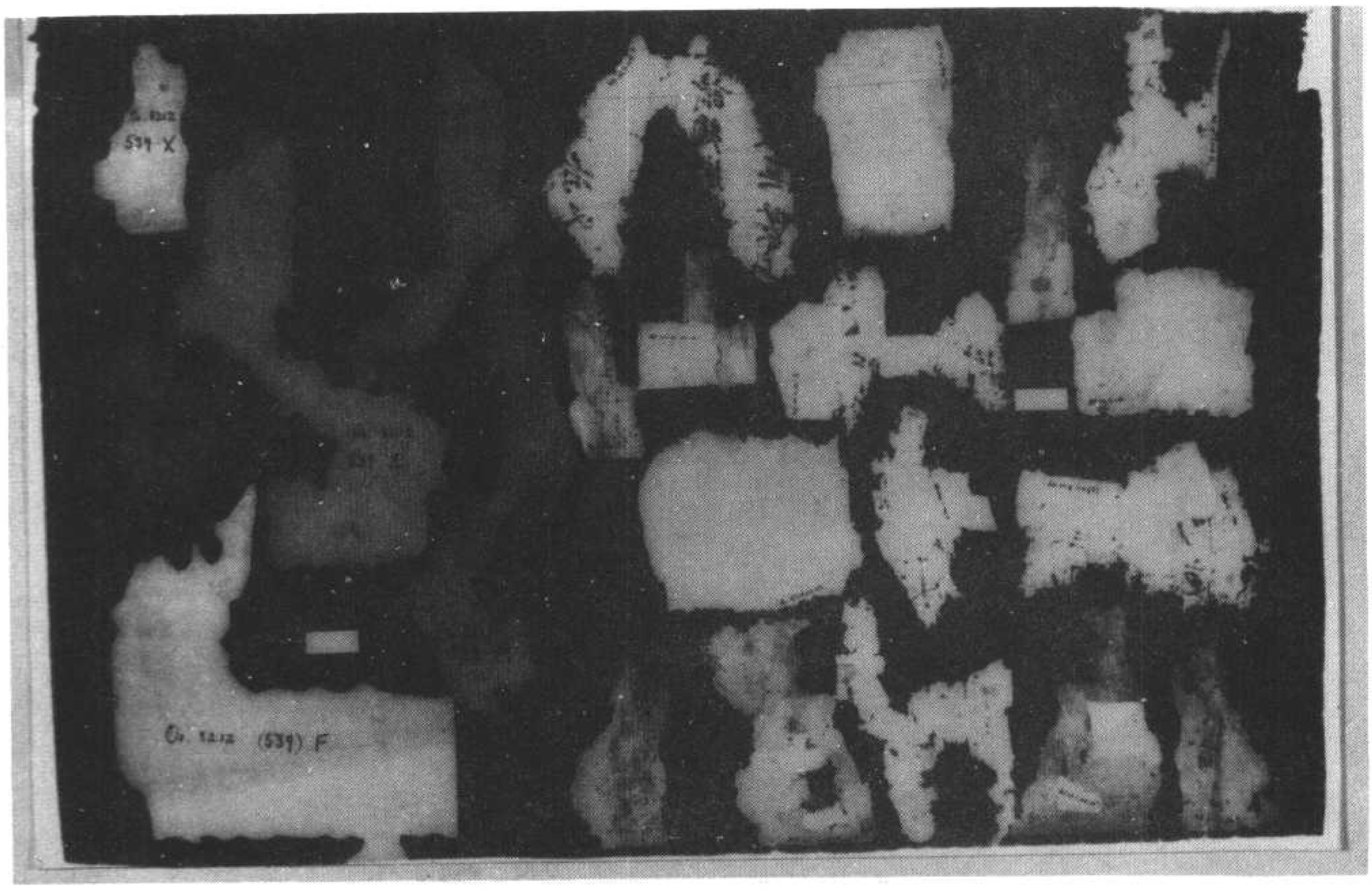
▼碎片〇一七號　殘糧賬（本頁深攝，次頁淺攝）



▼碎片〇一八號　殘文書（攝淺頁次，攝深頁本）

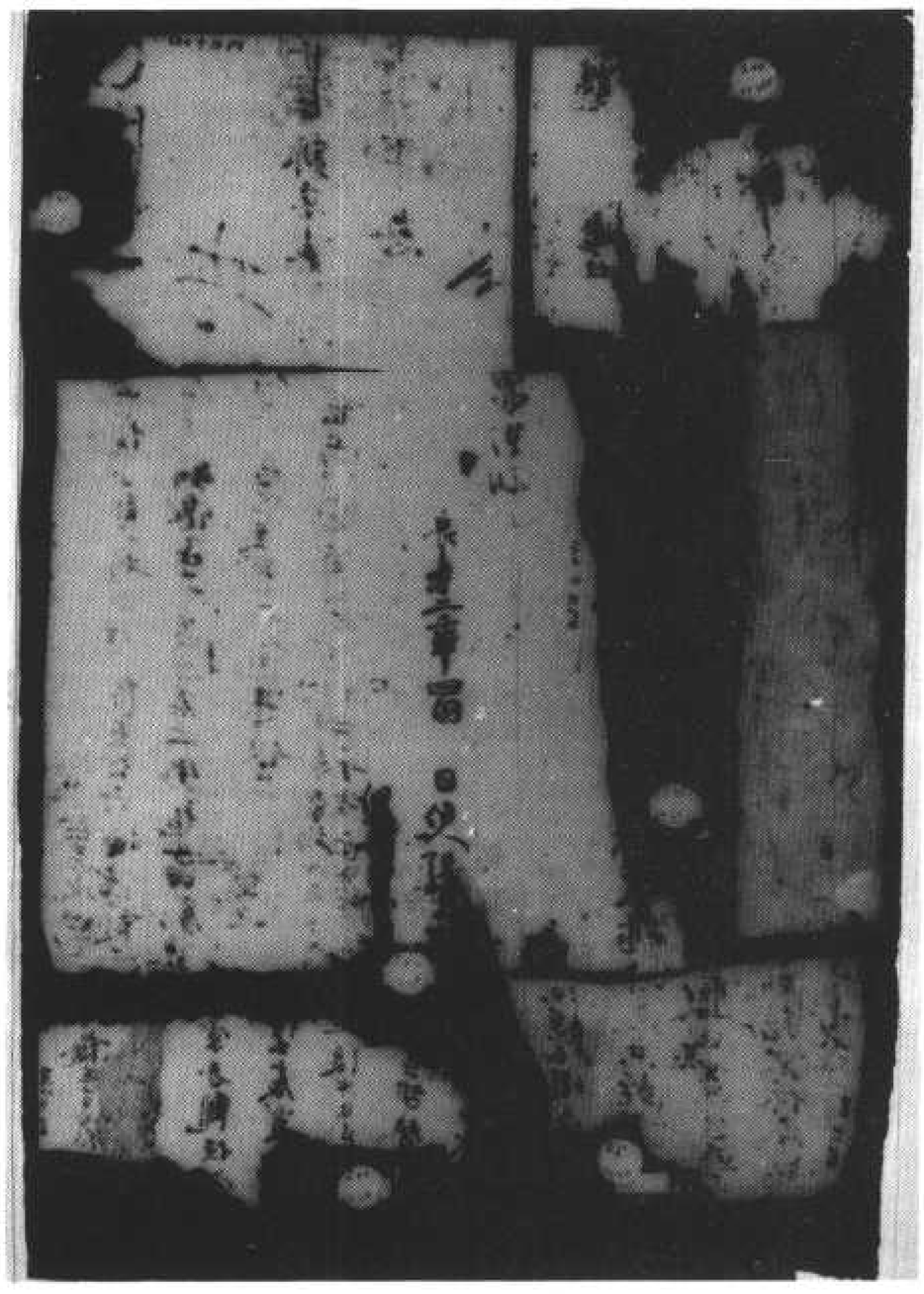


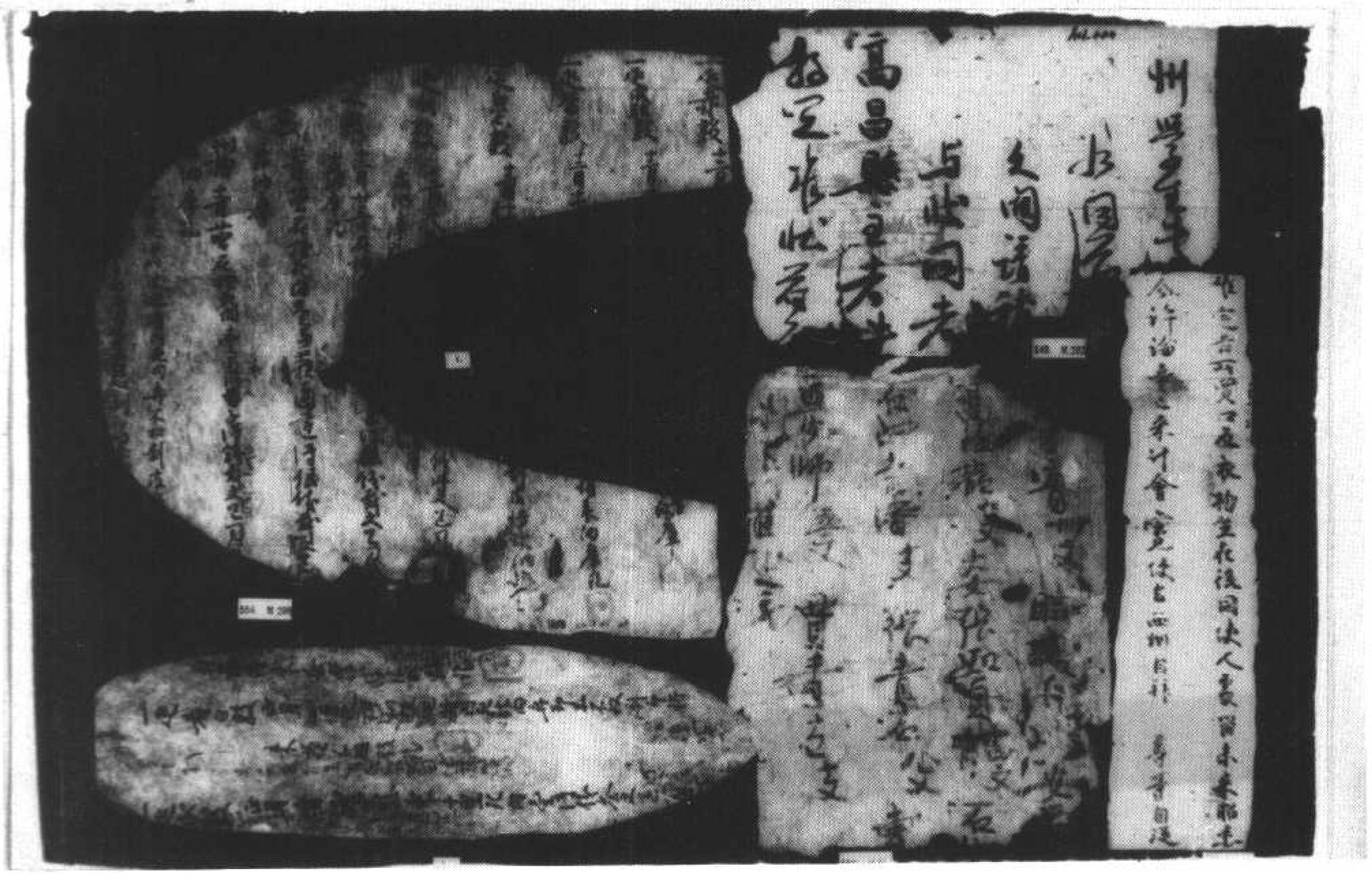
▼碎片〇一八號　前頁紙背編號攝影



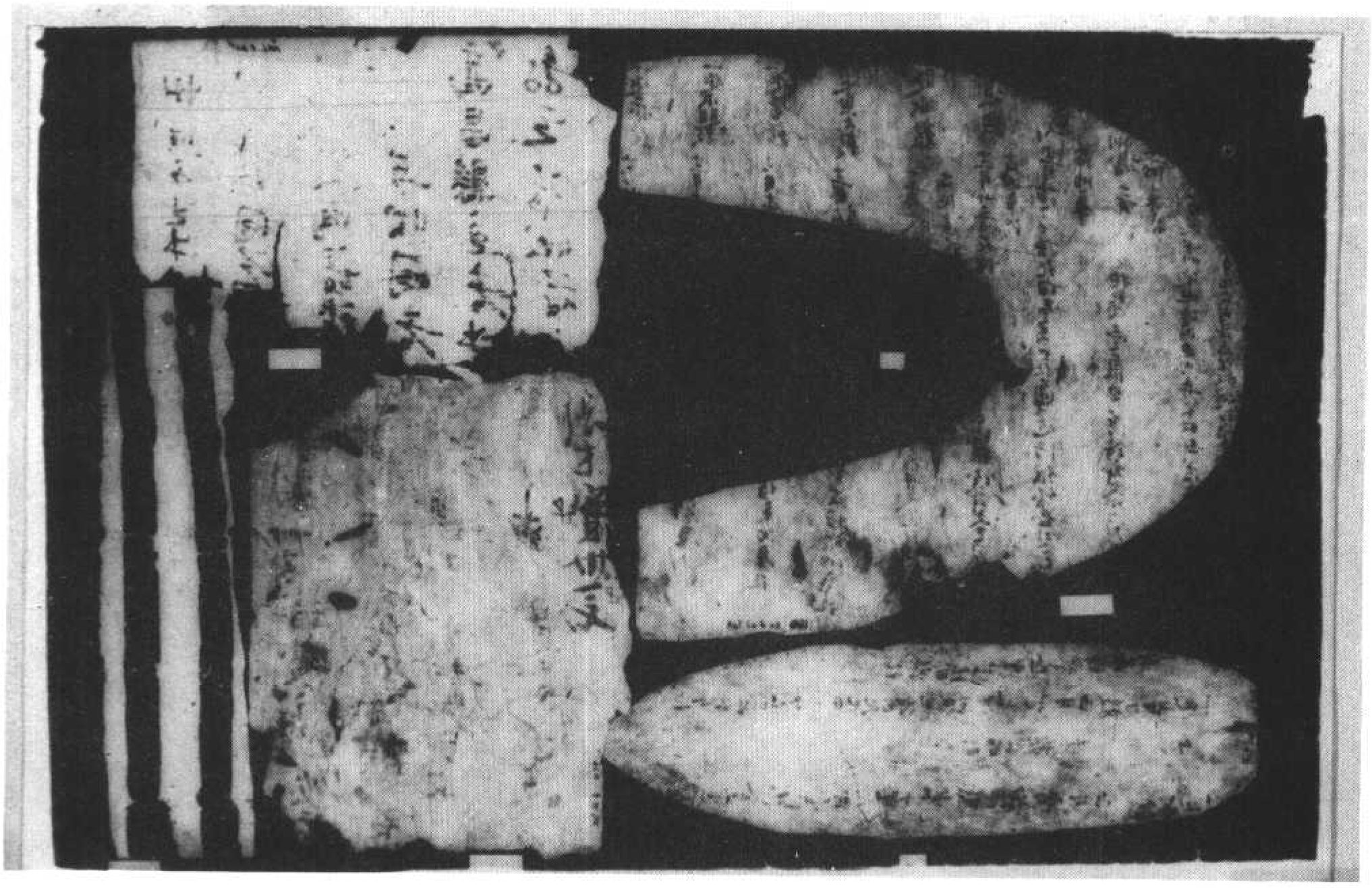
籍地及牒軍　號九一〇片碎

影攝號編背紙頁前　號九一〇片碎▼



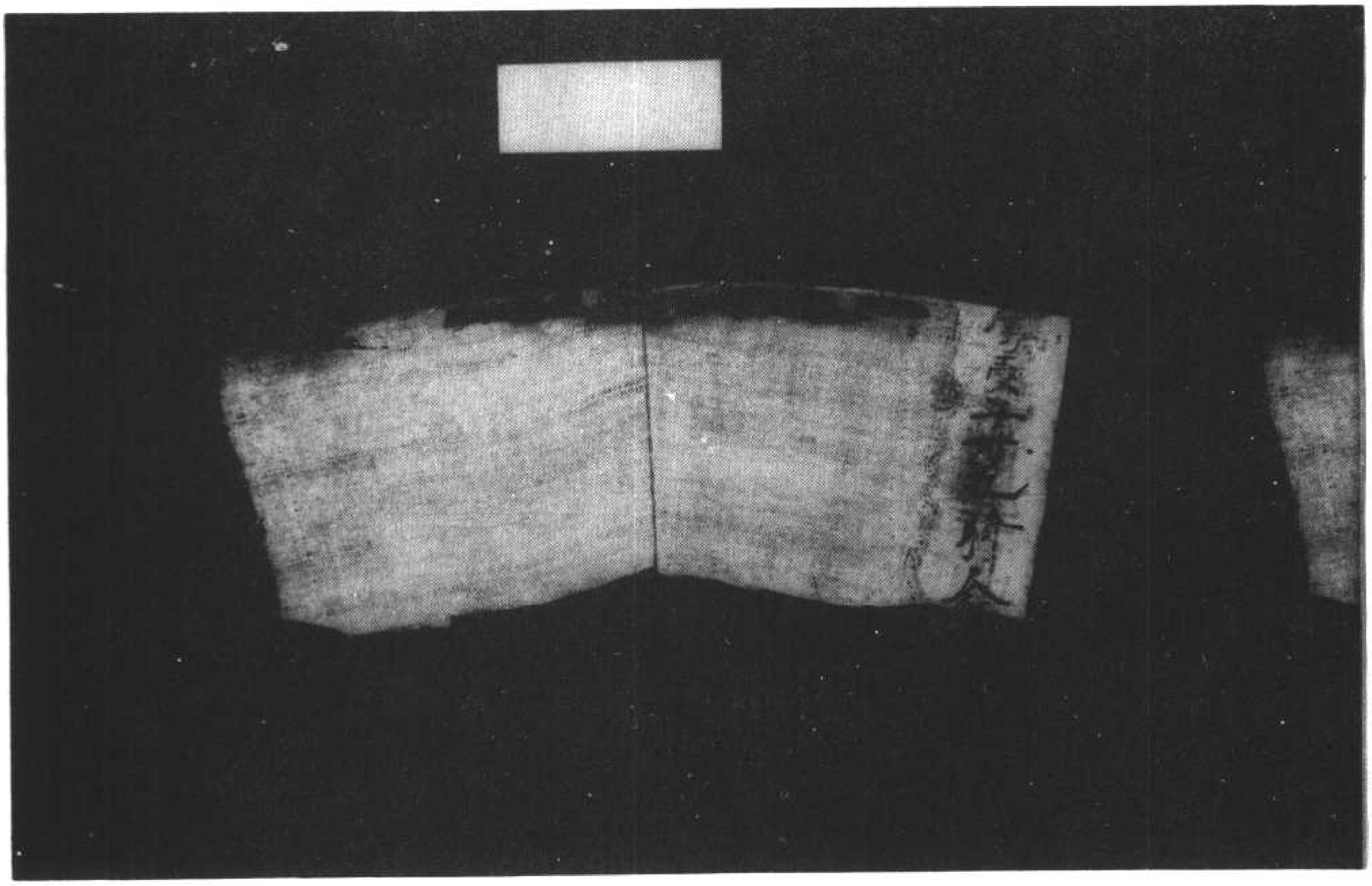


亡死馬牧記：下左及上左　賬數錢記：下中　札書：右　牒残：上　號〇二〇片碎
（攝溼圖下）形情理處

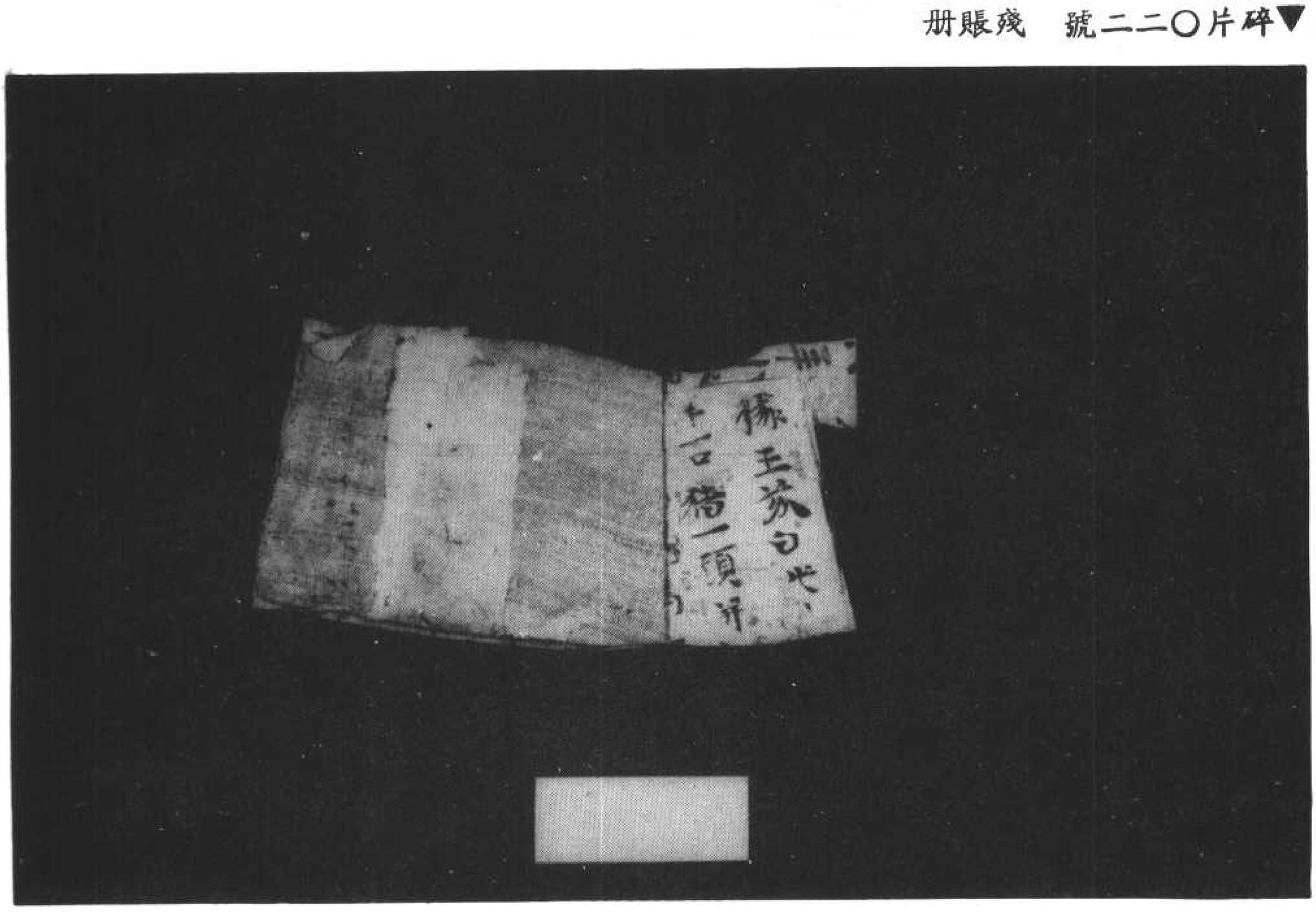


「文一十四實才張」有背紙頁前　號〇二〇片碎

書文殘　號一二〇片碎▼



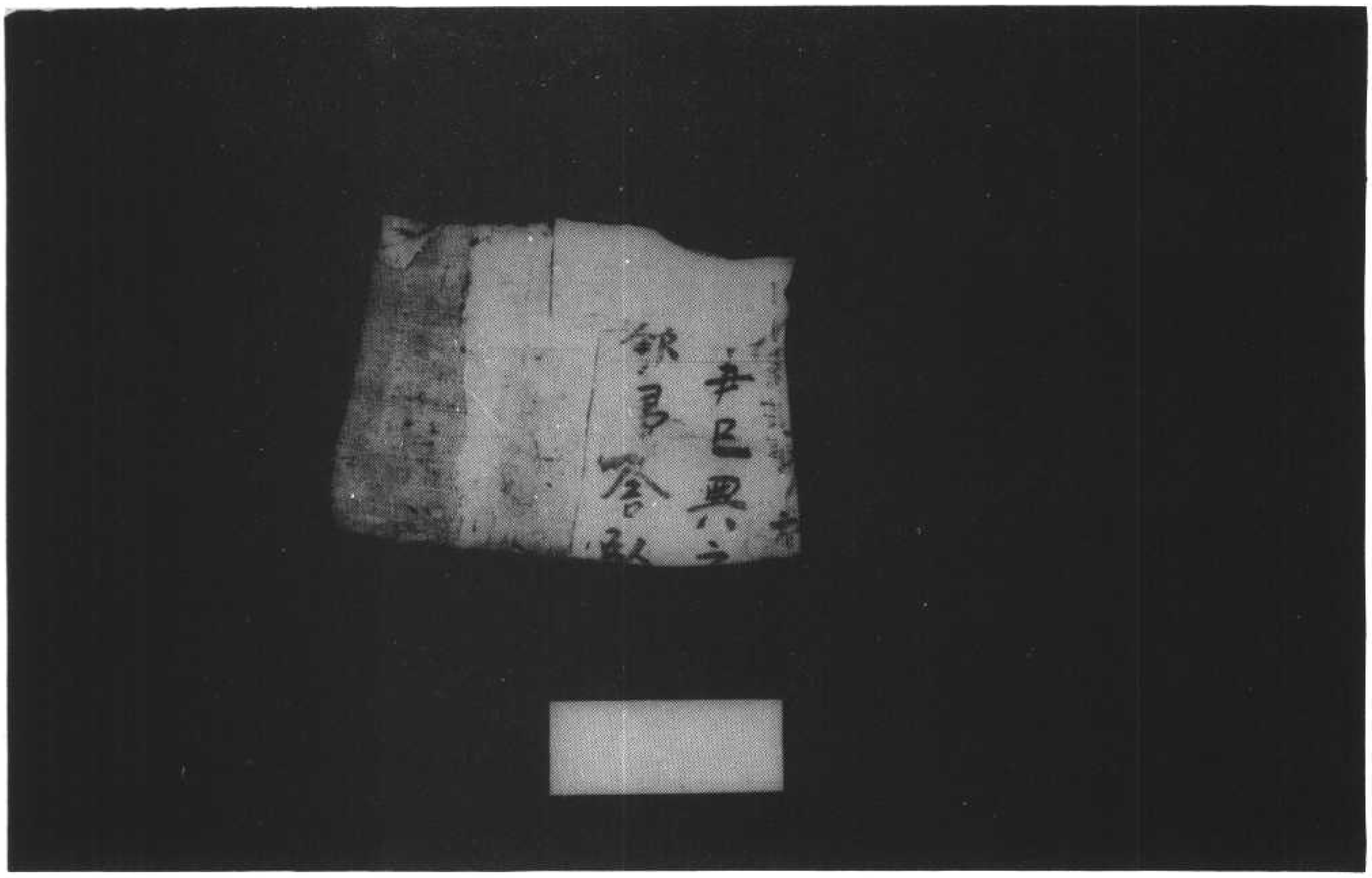
影攝面背布麻頁前　號一二〇片碎



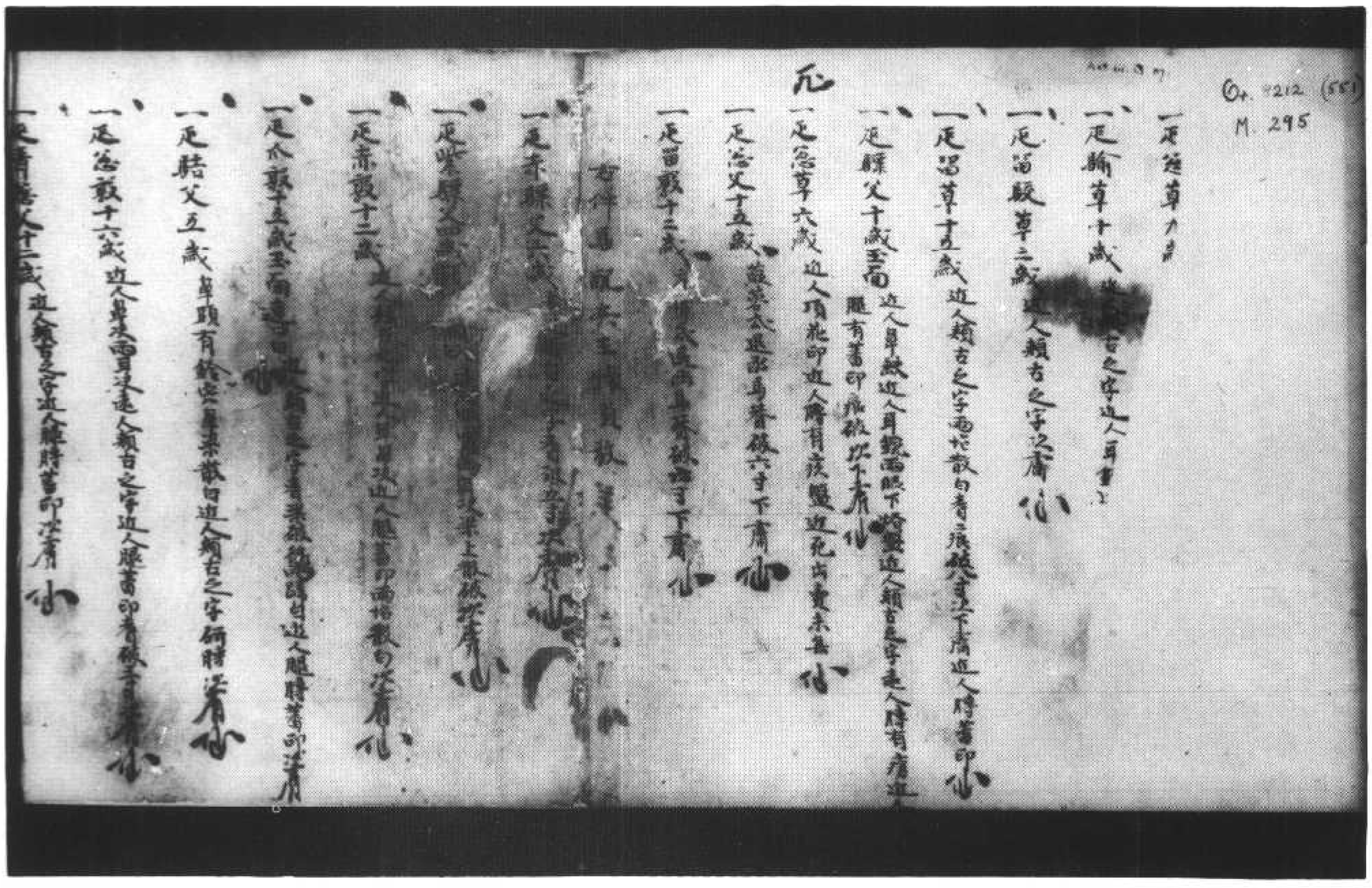
冊賬殘　號二二〇片碎▼

（攝度角一另為頁下）紙麻殘　號三二〇片碎

（攝攏合片紙將頁下）紙麻殘　號四二〇片碎▼



▼碎片五二〇號　放大表錄登馬（攝深張一為均號此）（攝淺張一，



O+ -212 (55?)
M 295

一足袋壹ツ

一足脚半十歳迄人頼吉之字迄人印書

一足袋壹ツ

一足袋壹ツ

一足袋壹ツ

一足結父五歲 華頭有鈴 出土華敬曰近人額古之字 行時 青小

一足結父十六歲 近人自漢 雪夫 近人額古之字 近人 眶書印青 張 青小

一足結父十二歲 近人額古之字 近人 眶時書印 字 青小

一足青結父十二歲 近人額古之字 近人 眶時書印 字 青小

一足赤草十九歲 連人雪夫 近人額古之字 近人 眶時書印 雨拓 敬曰 次 青小 未印 私守心

一足赤草二歲 滿里 青小

一足紫敬八歲 雨目 敬 近人 眶時書印 考 張 字 次 青小

一足紫敬八歲 雨目 敬 近人 眶時書印 社上 一 匙 皮 眶 張 那 字 次 青 仙

一足留敬九歲 近人額古之字 近人 拍一 匙 曰 近人 眶時書印 社上 一 匙 皮 眶 張 那 字 次 青 仙

一足赤敬十八歲 很甘心 連 馬 是 疼 肺 病 者 板 寸 下 青 小

一足赤驛 父十二歲 州 扔 近 連 到 書 張 字 次 青 仙

一足驟敬十五歲 雅 基 連 馬 驟 敬 立 寸 下 青 小

古件馬亂兵 精 道 法 放

一足紫草十三歲 雨目 敬 連 人 額古之字 展上 被 安 肩 心

一足留父十三歲 雨目 敬 近人額古之字 近人 眶時書印 青 張 敬 字 青 仙

一足赤草八歲 連人雨 敬 近人額古之字 近 眶時書印 雨拓 敬曰 展上 張 破 後 雨 敬曰 次 肩心

一足烏留草十七歲 近人額古之字 近人 眶時書印 雨拓 敬曰 青 張 破 字 青 小

一足赤草十五歲 學星 拓 人額古之字 眶時書印 拓 敬曰 青 張 破 字 青 小

一足赤草廿歲 近人額古之字 張上 敬 張 連 馬 是 疼 肺 病 者 板 寸 下 青 小

一足赤草廿歲 近人額古之字 張上 敬 張 連 馬 是 疼 肺 病 者 板 寸 下 青 小

一足赤草廿六歲 近人額古之字 近人 眶時書印 青 張 破 字 青 小

一足赤父廿歲 雨目 連 雨 敬曰 我曰 近人額古之字 雨 近人 眶時書印 三 字 青 小

一足紫草十六歲 滿里 近人 眶時書印 三 字 青 小

一足紫草十六歲 滿里 近人 眶時書印 三 字 青 小

一足結父九歲 近人額古之字 近人 眶時書印 社上 一 匙 皮 眶 張 那 字 次 青 仙

一足留草十五歲 近人額古之字 近人 眶時書印 雨拓 敬曰 青 小

一足紫敬八歲 雨目 敬 近人額古之字 近人 眶時書印 字 青 小

一足留敬九歲 近人額古之字 近人 拍一 匙 曰 近人 眶時書印 社上 一 匙 皮 眶 張 那 字 次 青 仙

一足赤敬十八歲 很甘心 連 馬 是 疼 肺 病 者 板 寸 下 青 小

一足赤驛 父十二歲 州 扔 近 連 到 書 張 字 次 青 仙

一足驟敬十五歲 雅 基 連 馬 驟 敬 立 寸 下 青 小

古件馬亂兵 精 道 法 放

一足紫草十三歲 雨目 敬 連人 額古之字 展上 被 安 肩心

一足留父十三歲 雨目 敬 近人額古之字 近人 眶時書印 青 張 敬 字 青 仙

一足赤草八歲 連人雨 敬 近人額古之字 近 眶時書印 雨拓 敬曰 展上 張 破 後 雨 敬曰 次 肩心

一足烏留草十七歲 近人額古之字 近人 眶時書印 雨拓 敬曰 青 張 破 字 青 小

一足赤草十五歲 學星 拓 人額古之字 眶時書印 拓 敬曰 青 張 破 字 青 小

一足赤草廿歲 近人額古之字 張上 敬 張 連 馬 是 疼 肺 病 者 板 寸 下 青 小

一足赤草廿歲 近人額古之字 張上 敬 張 連 馬 是 疼 肺 病 者 板 寸 下 青 小

一足赤草廿六歲 近人額古之字 近人 眶時書印 青 張 破 字 青 小

一足赤父廿歲 雨目 連 雨 敬曰 我曰 近人額古之字 雨 近人 眶時書印 三 字 青 小

一足紫草十六歲 滿里 近人 眶時書印 三 字 青 小

一足結父九

一足雷草廿歲逃人額右志字係上敷破逃者仙

一足逸叔廿歲逃人額右之字面上有時壹逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足逸父十五歲逃人額右志字逃今年次痕破逃者仙

一足赤父廿歲王伺連妻白面眼壹四顧伺連妻人額右之字逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫草六歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印三踵白逃者仙

一足逸父九歲逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫草六歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印三踵白逃者仙

一足逸父九歲逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫父九歲逃人伺先連伺銳逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足沿草十三歲逃人額右之字逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤草四歲妻額右之字面右歲逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤父廿歲王伺連妻白面眼壹四顧伺連妻人額右之字逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫草六歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印三踵白逃者仙

一足逸父九歲逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫父九歲逃人伺先連伺銳逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足沿草十三歲逃人額右之字逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤草四歲妻額右之字面右歲逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤草十三歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足赤父廿歲王伺連妻白面眼壹四顧伺連妻人額右之字逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫草六歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印三踵白逃者仙

一足逸父九歲逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足紫父九歲逃人伺先連伺銳逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足沿草十三歲逃人額右之字逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤草四歲妻額右之字面右歲逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤草十三歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足赤父廿歲王伺連妻白面眼壹四顧伺連妻人額右之字逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

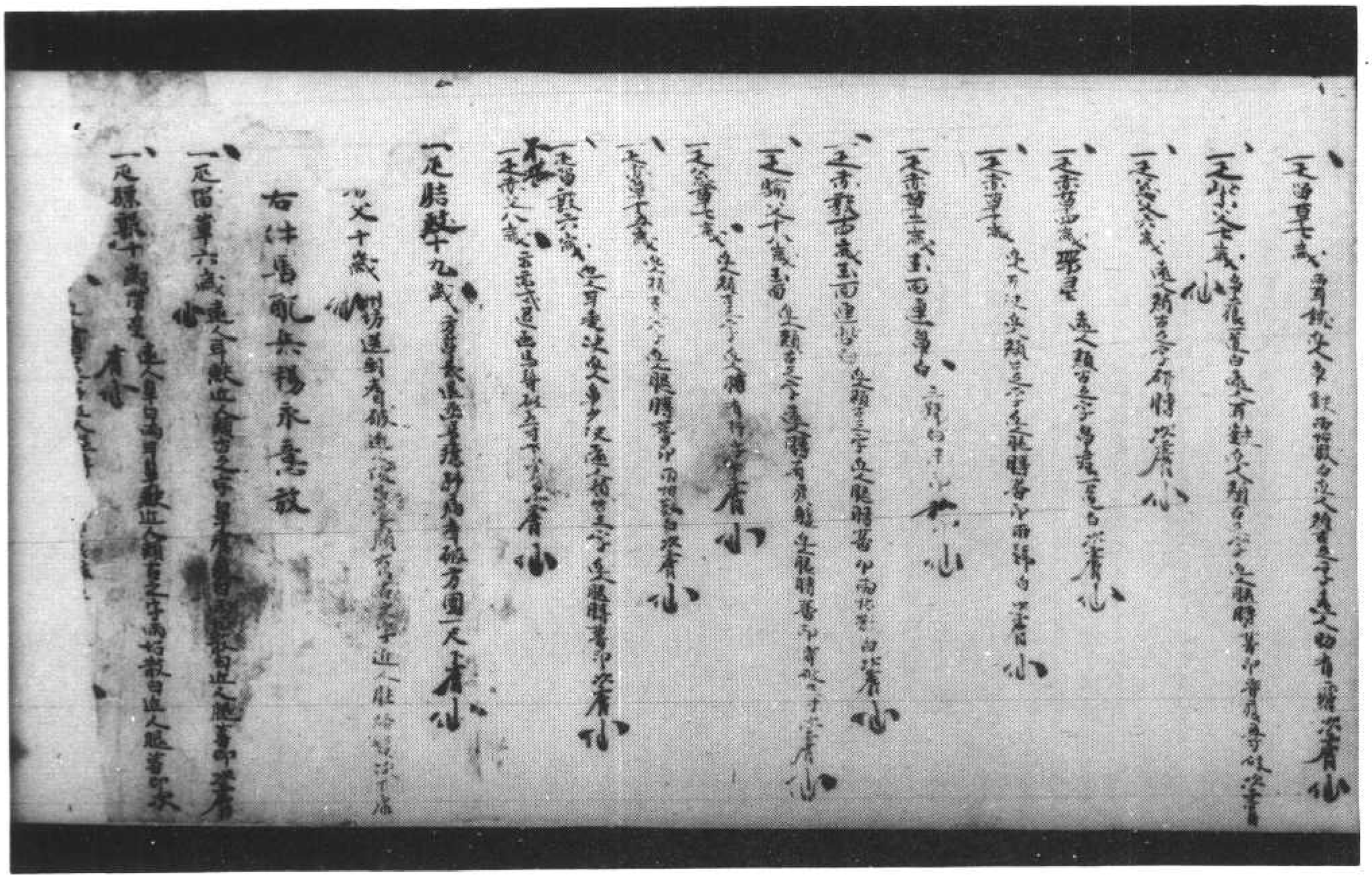
一足紫草六歲落星逃人脚額白報白逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印三踵白逃者仙

一足逸父九歲逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

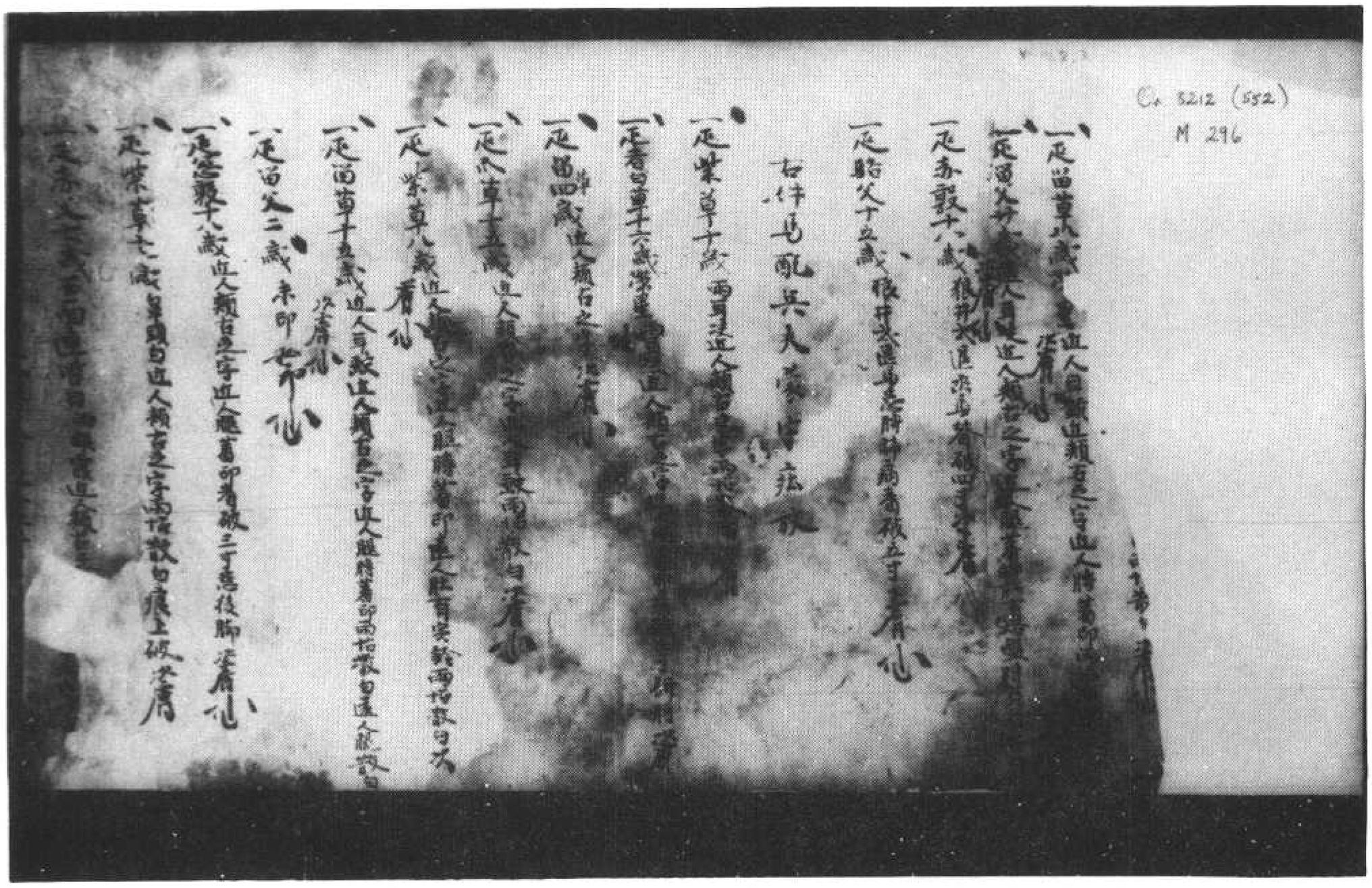
一足紫父九歲逃人伺先連伺銳逃人額右之字面右報白逃人脚有舊印係王敷破逃者仙

一足沿草十三歲逃人額右之字逃人脚有舊印者係破逃者仙

一足赤草四歲妻額右之字面右歲逃人脚有舊印者係破逃者仙

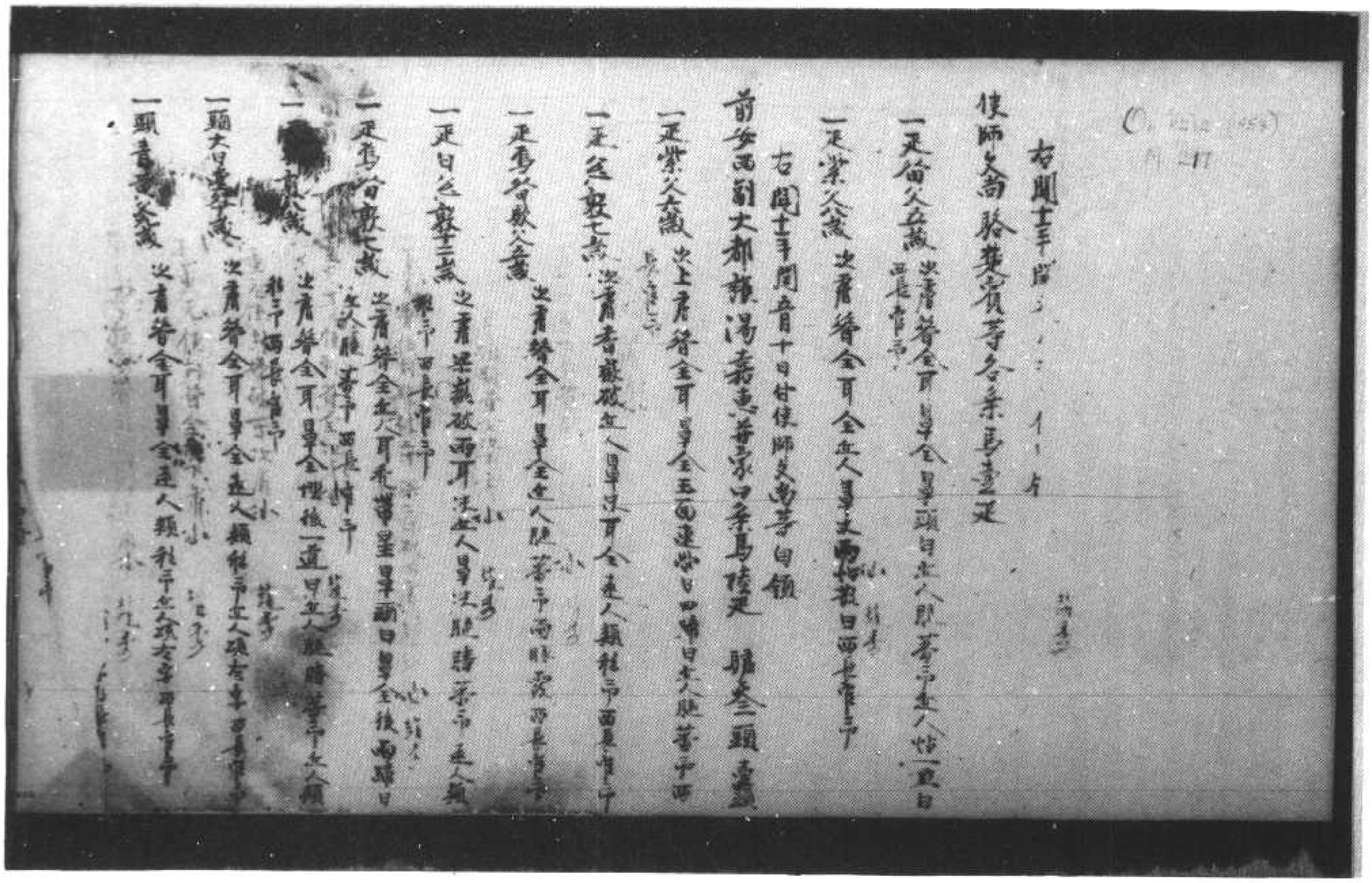


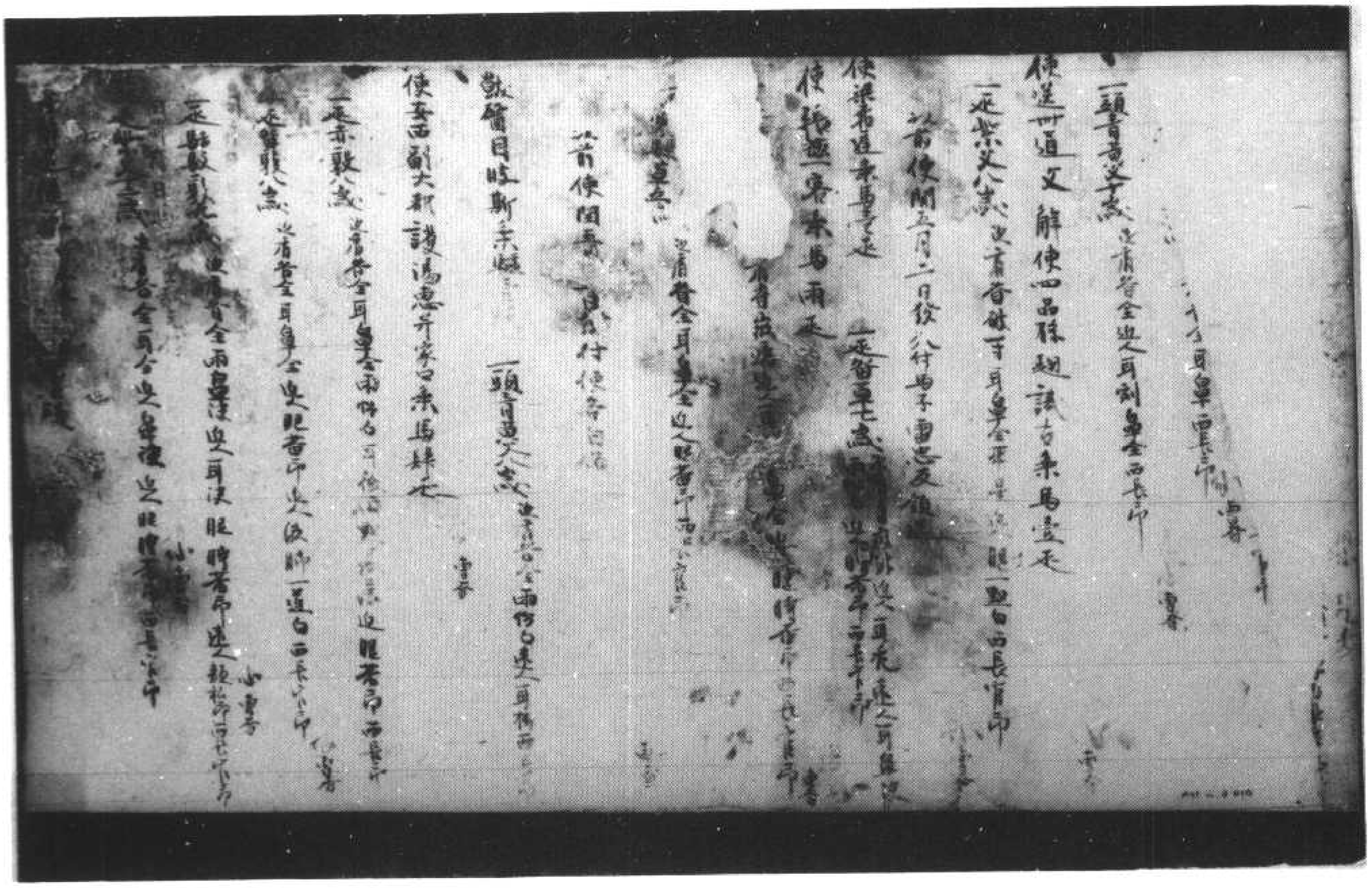
▼碎片〇二六號　放馬登錄表（此號均為一張深攝，一張淺攝）

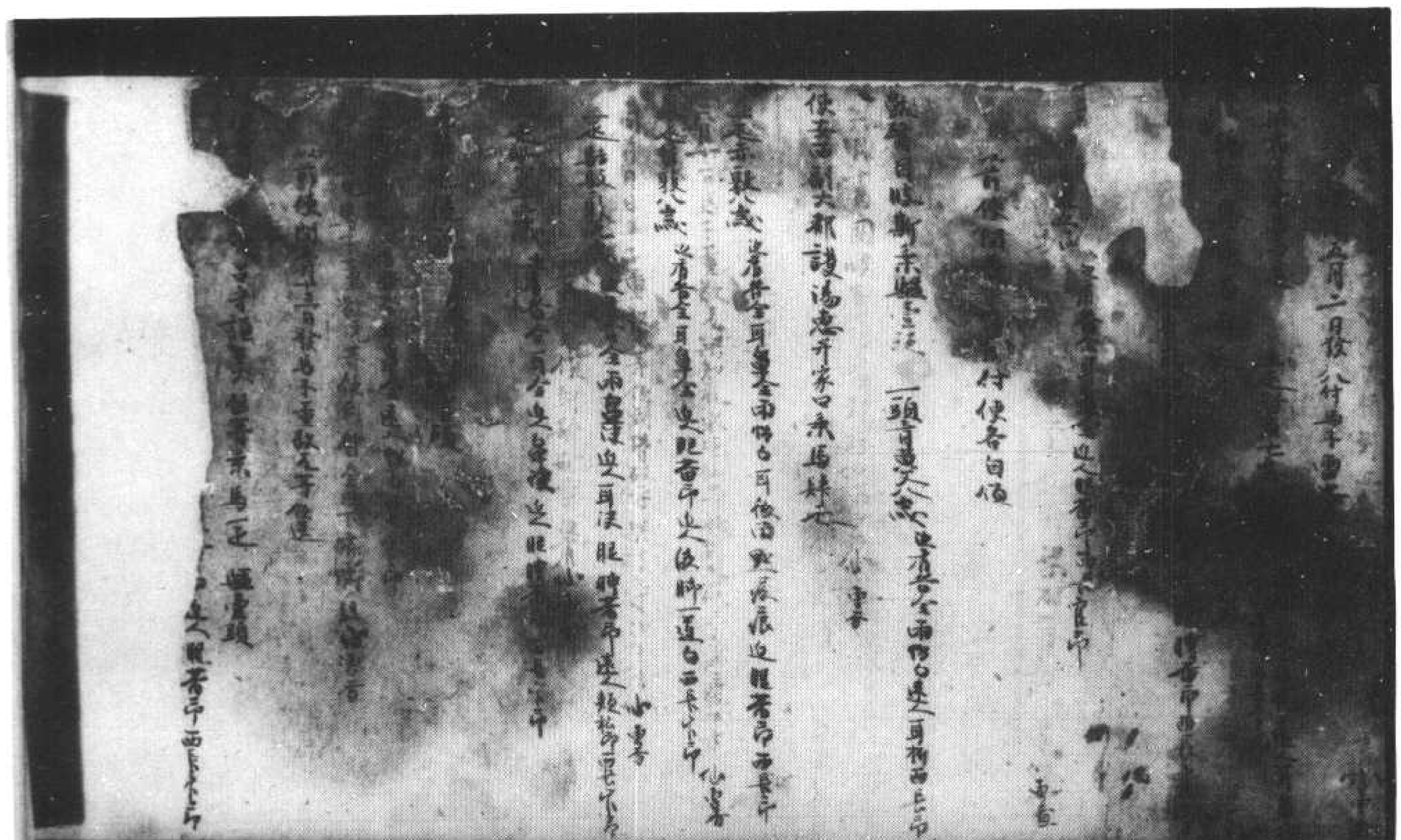


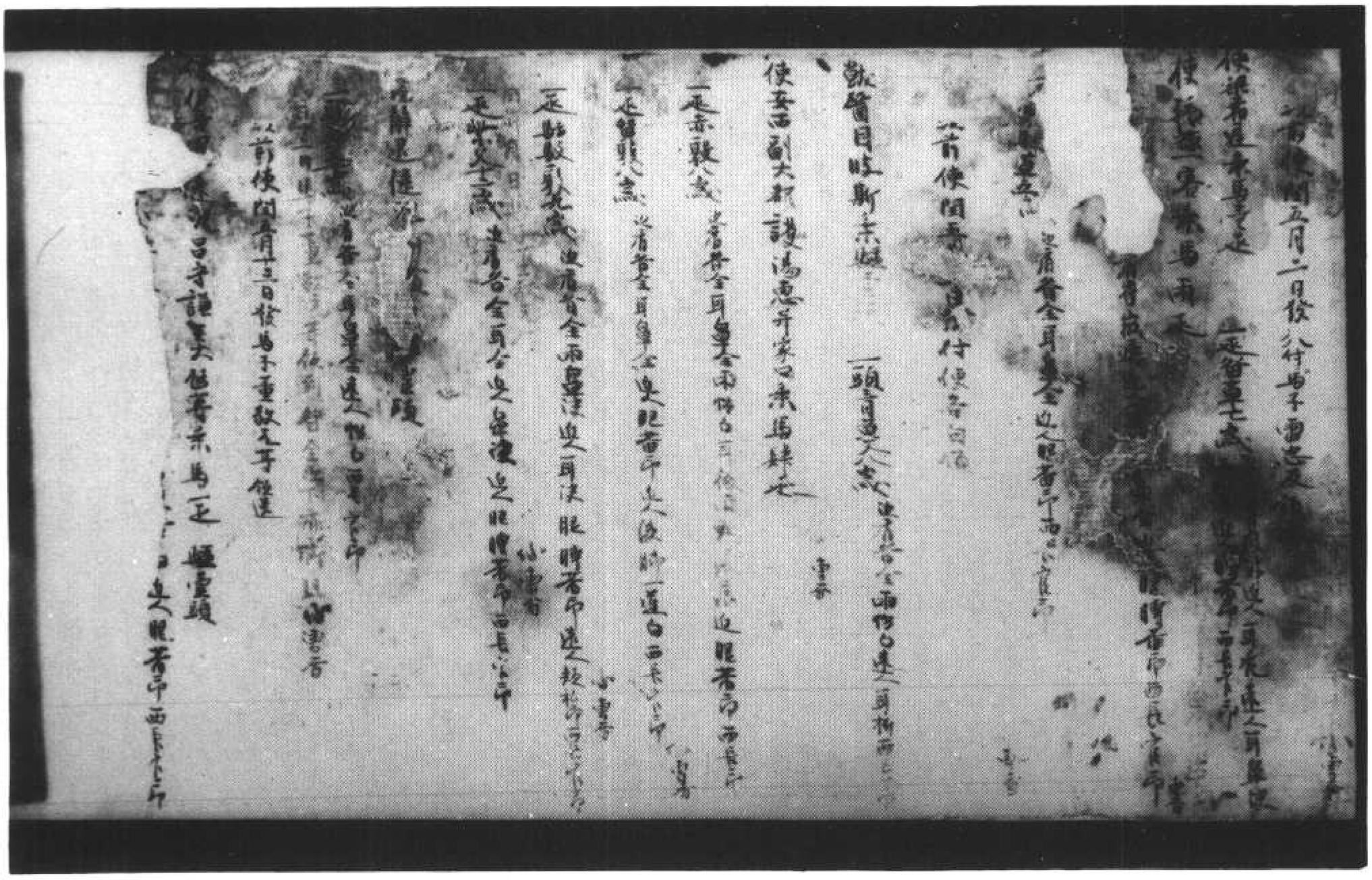
▼碎片〇二七號　驢馬配領表（此號均為一張深攝，一張淺攝）

O, 9212. (553)
M 217

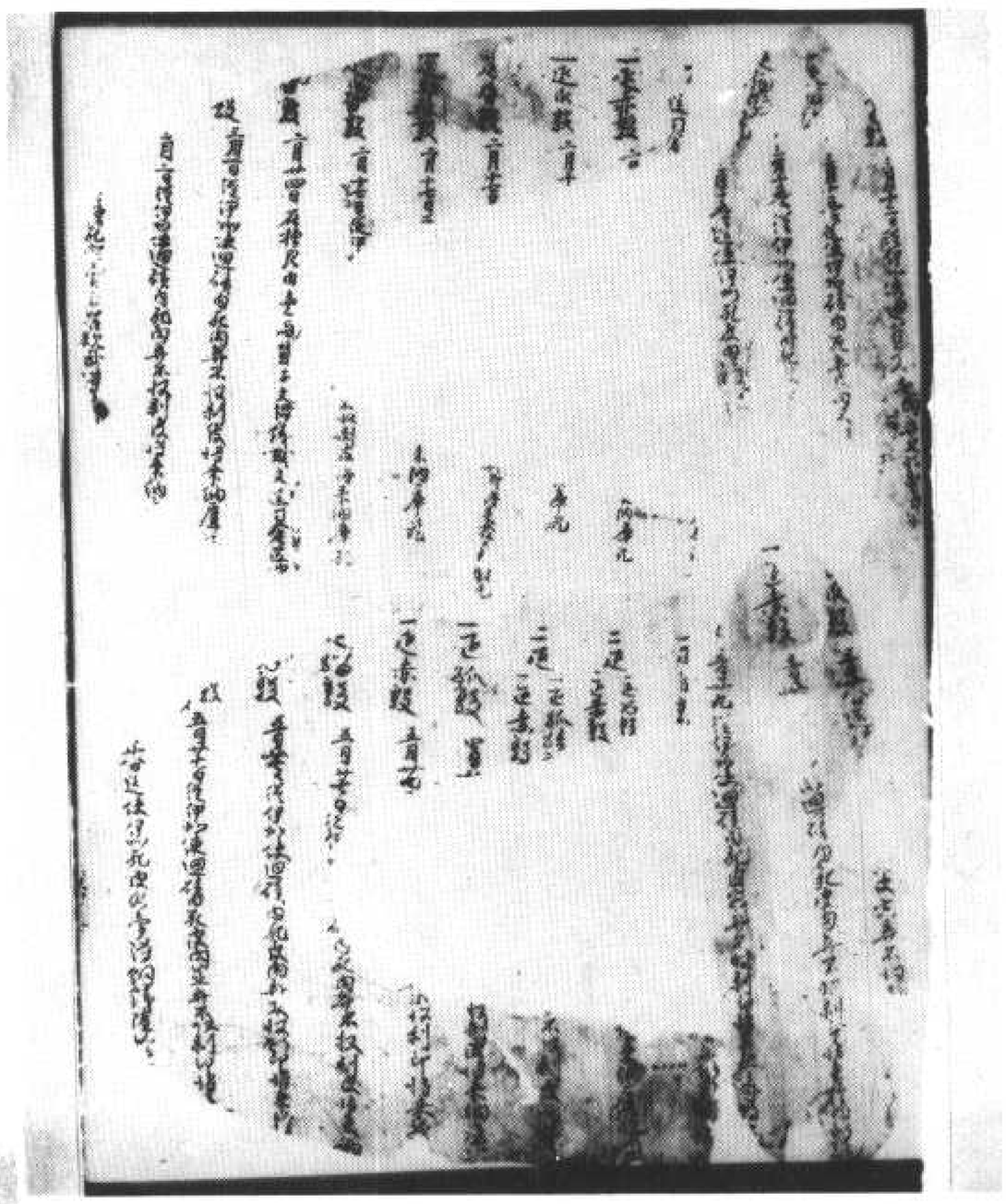


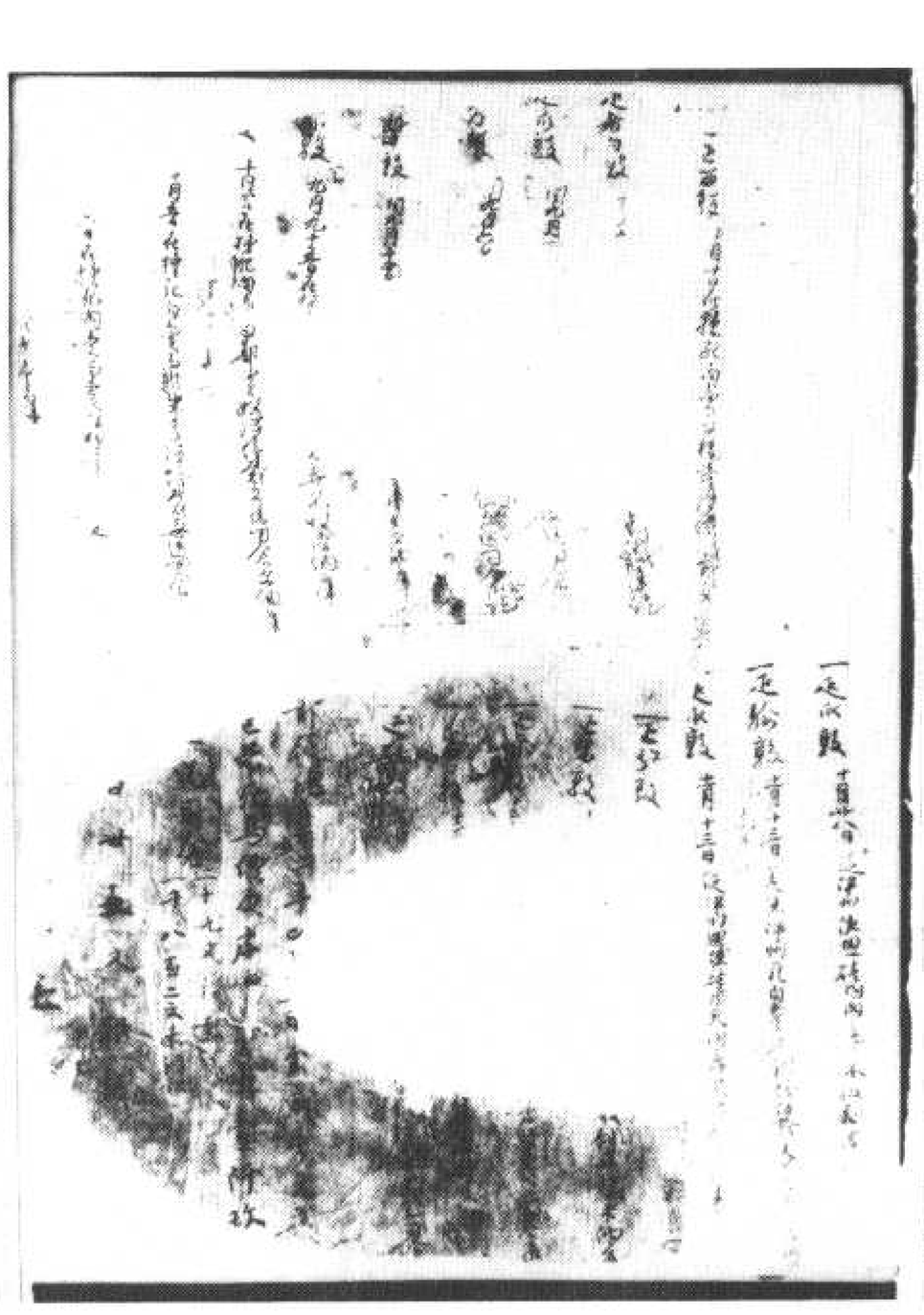


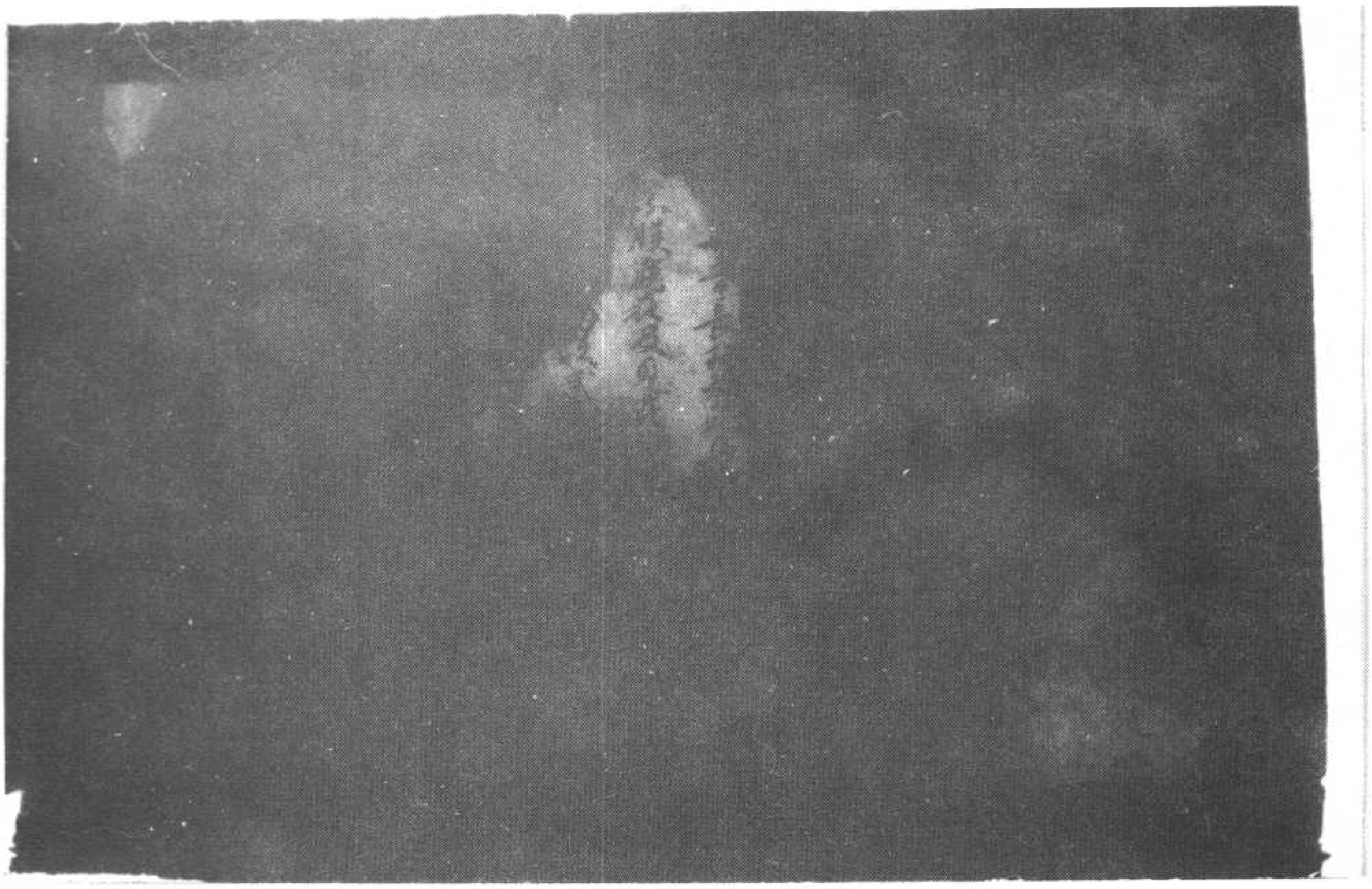




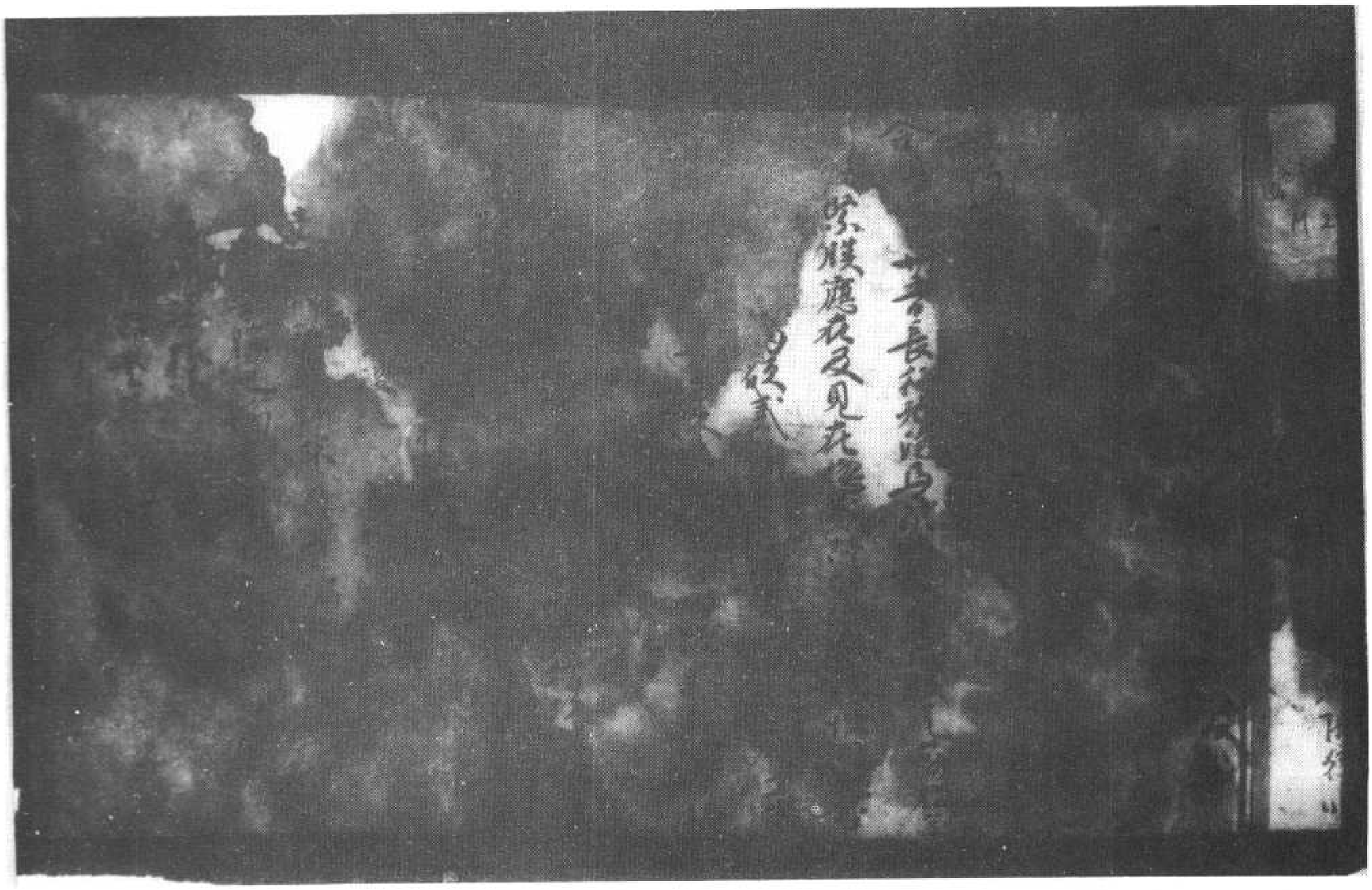
▼碎片〇二八號　記牧馬死亡處理情形（下二頁為一張深攝，一張淺攝）

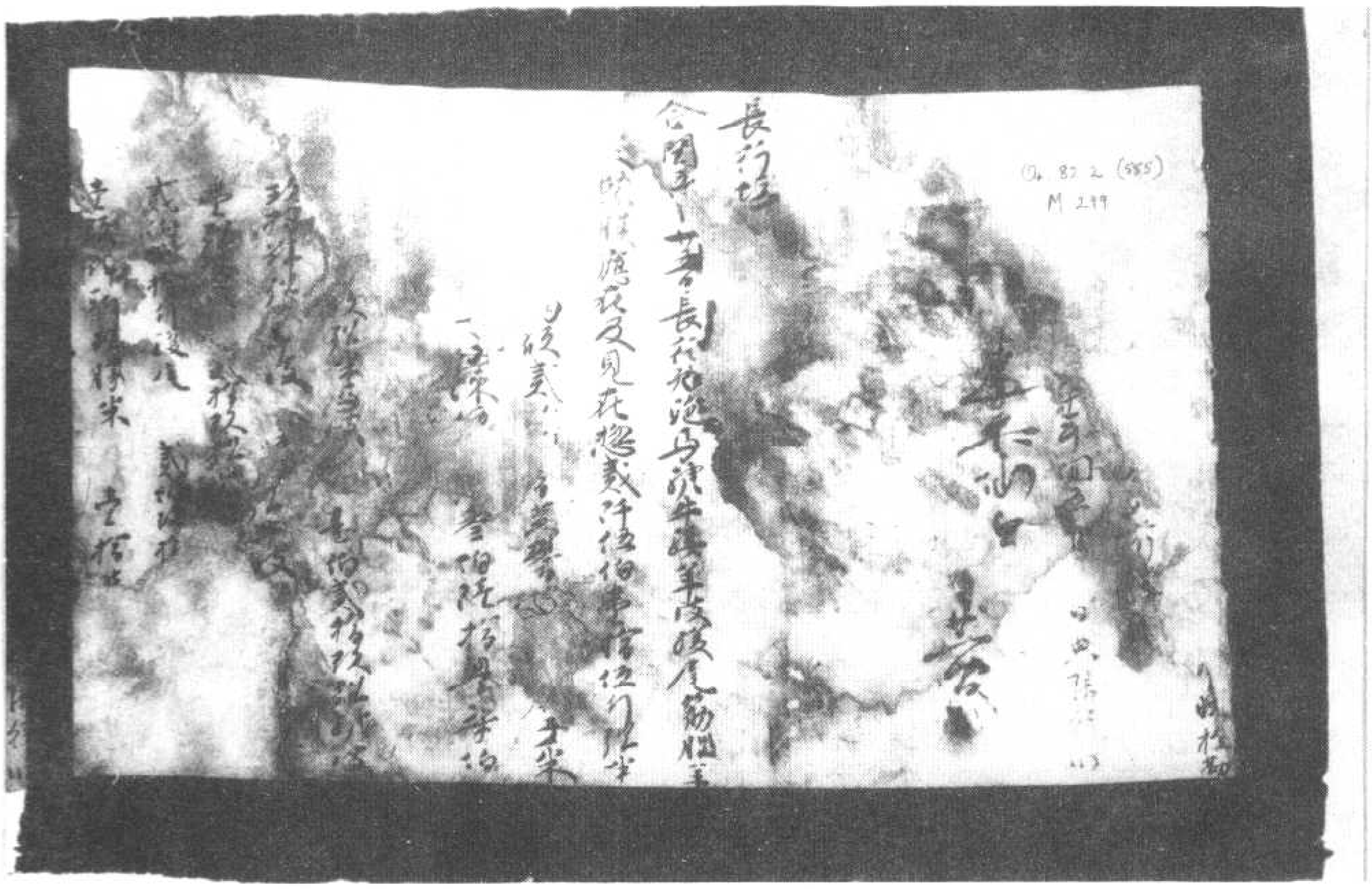




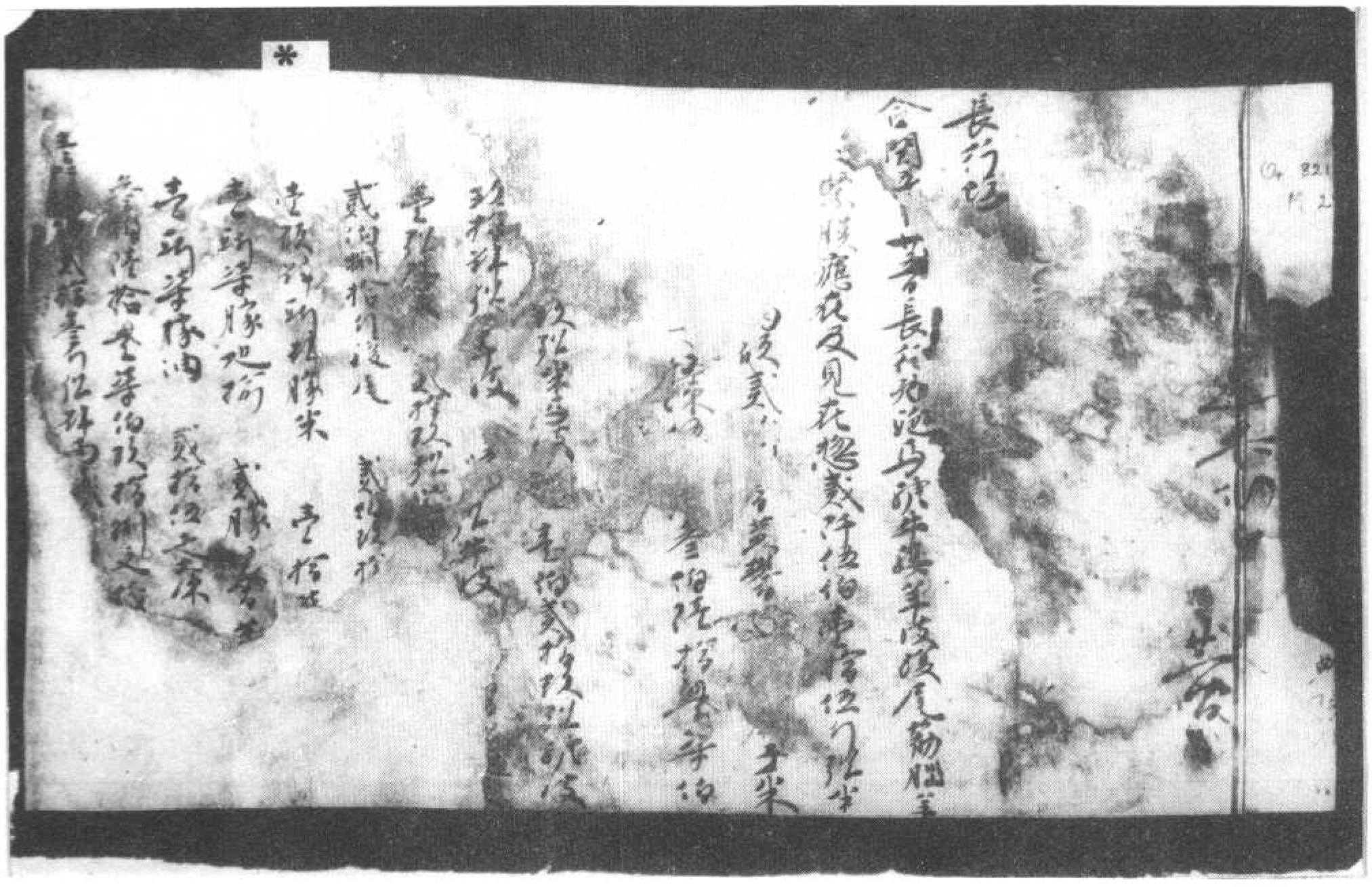


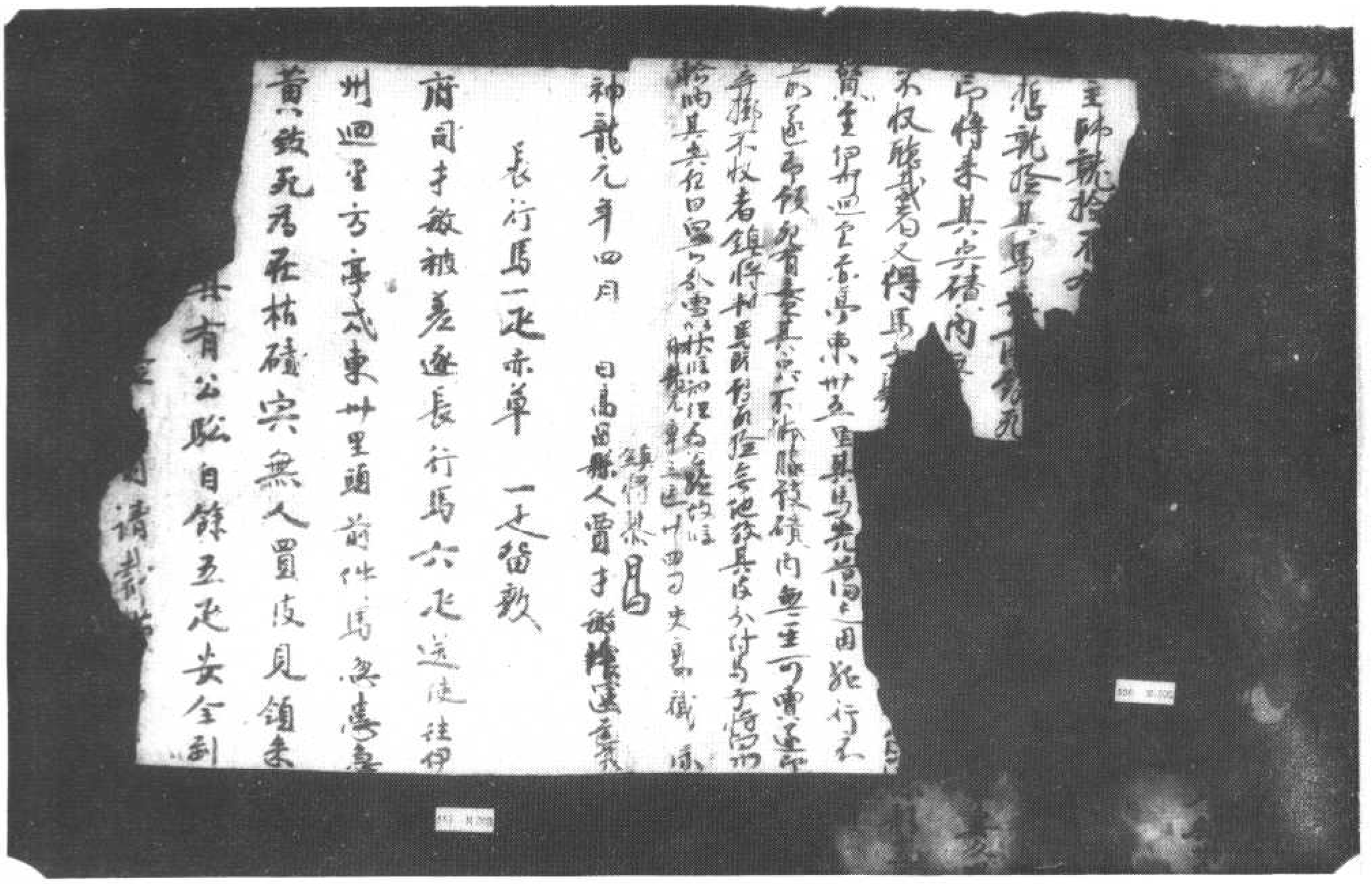
碎片〇二九號　即下號之部分淺攝深攝





册賬筋皮牛馬坊行長　號〇三〇片碎





神龍元年四月　日馬回縣人賈才敏運馬一疋赤草一疋留敦

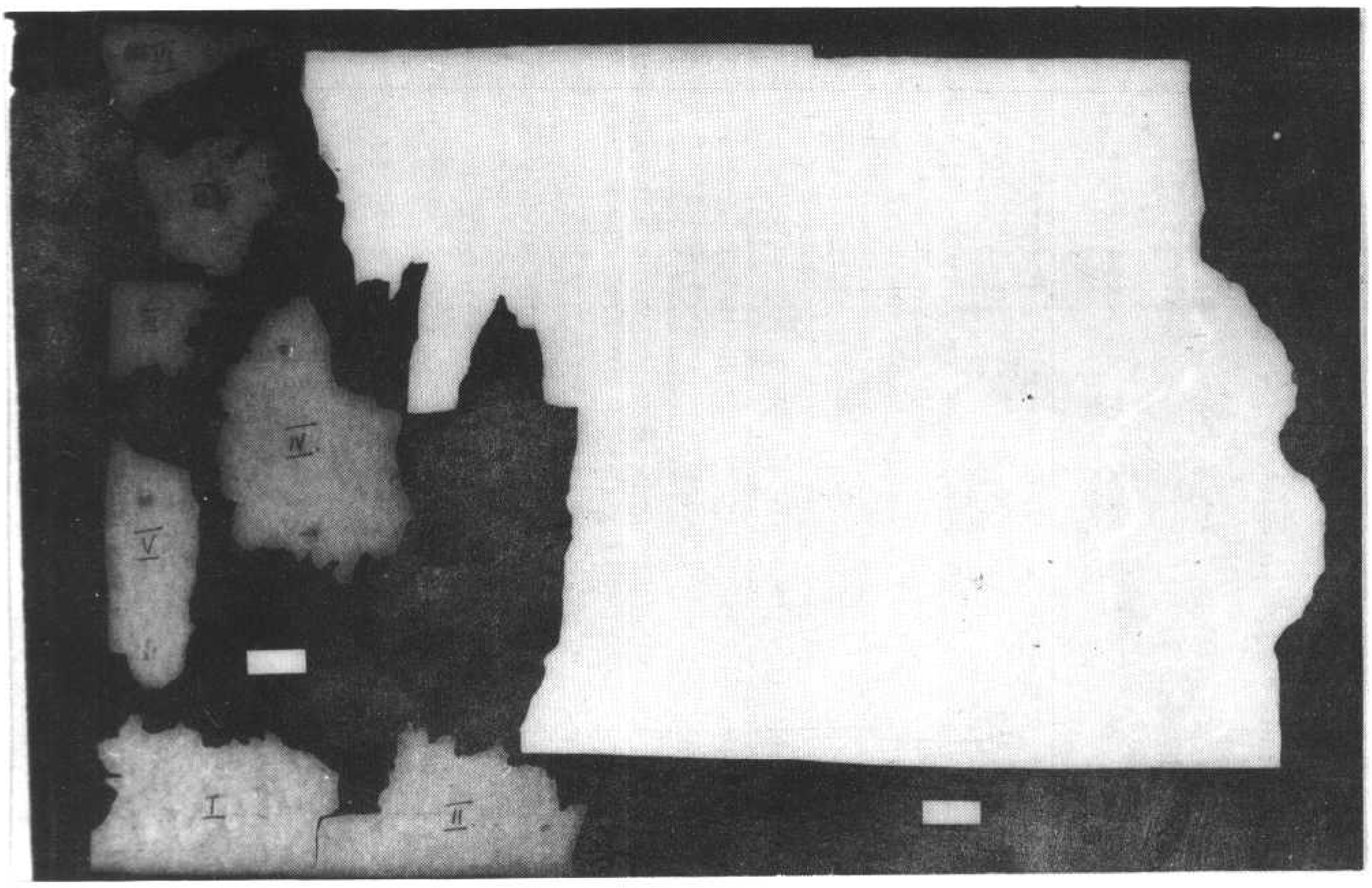
長行馬一疋赤草一疋領送往甲

商司才敏被差遣長行馬六疋送往

州回雷方事式東北生磧前件馬各壹

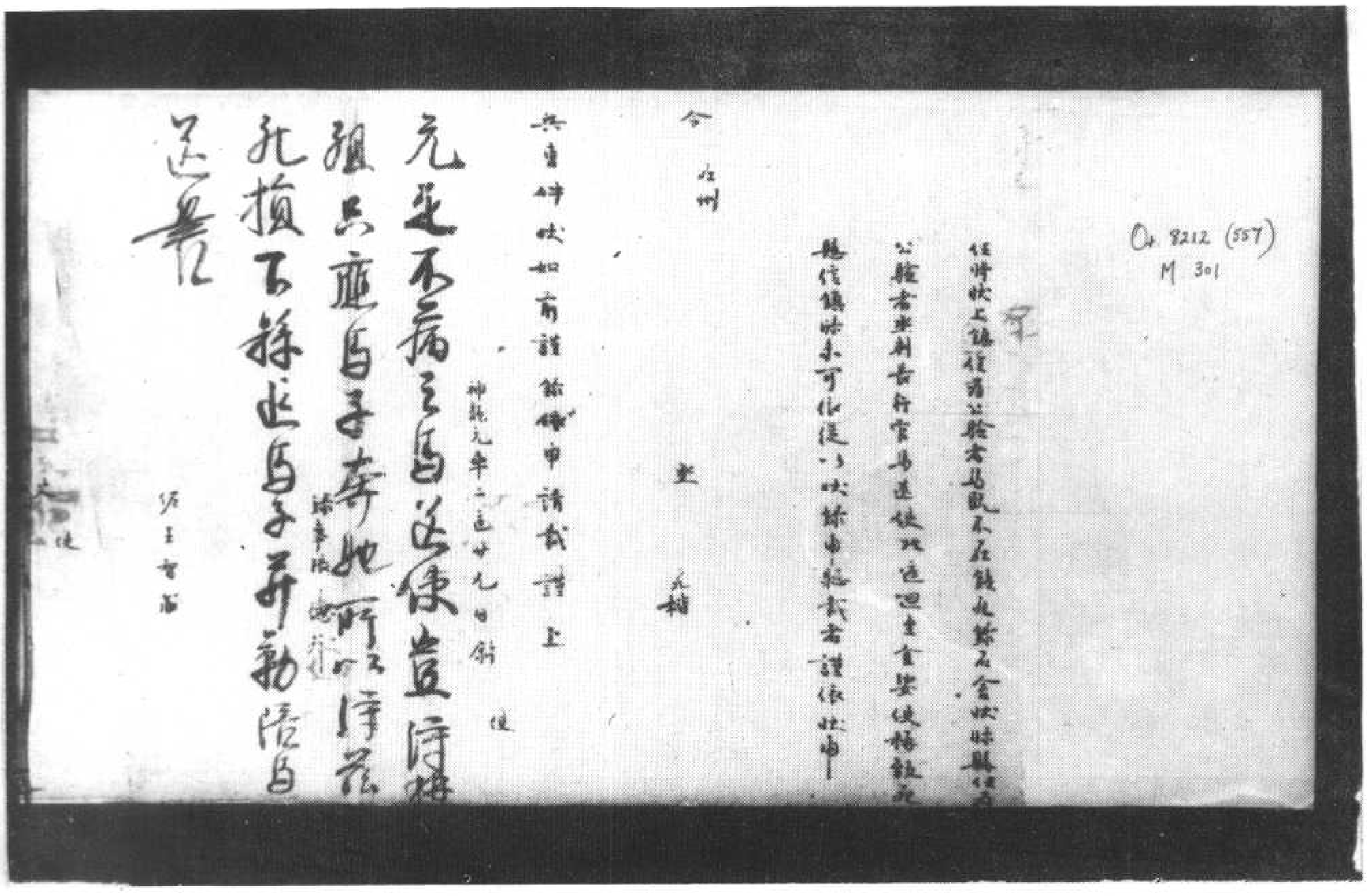
黃敦死馬在枯磧宍無人置皮見領

碎片〇三一號　神龍元年四月賈才敏運馬牒（一張深攝，一張淺攝）



影攝號編肖紙頁前　號一三〇片碎

牒賠理子馬命死馬年元龍神　號二三〇片碎▼



長馬振雄西門里雞兒橋西無生可買以權利出賣與不肯買

賬逼即幹稱今將生利書單收回

以前件收如前者以收錢申伤馬馬子自賣與此附納

書雖已收收為馬子領馬度赴附納此今以收申

令開

左開

新龍元年三月二十日上清判府宰馬駿 上

收於信西張馬張

淮前普

*

令開

新龍元年三月二十日上清判府宰馬駿 上

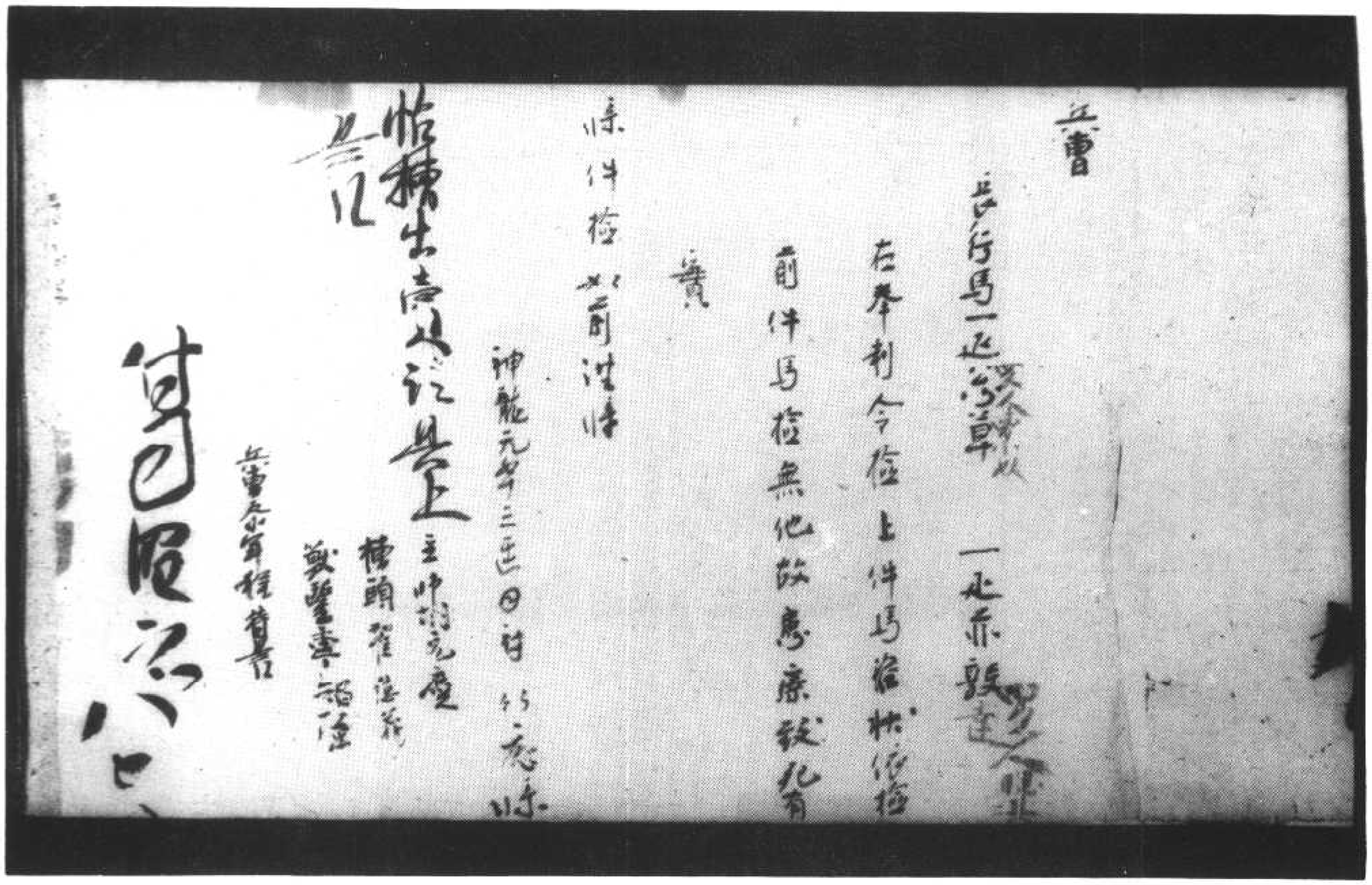
收於信西張馬張

淮前普

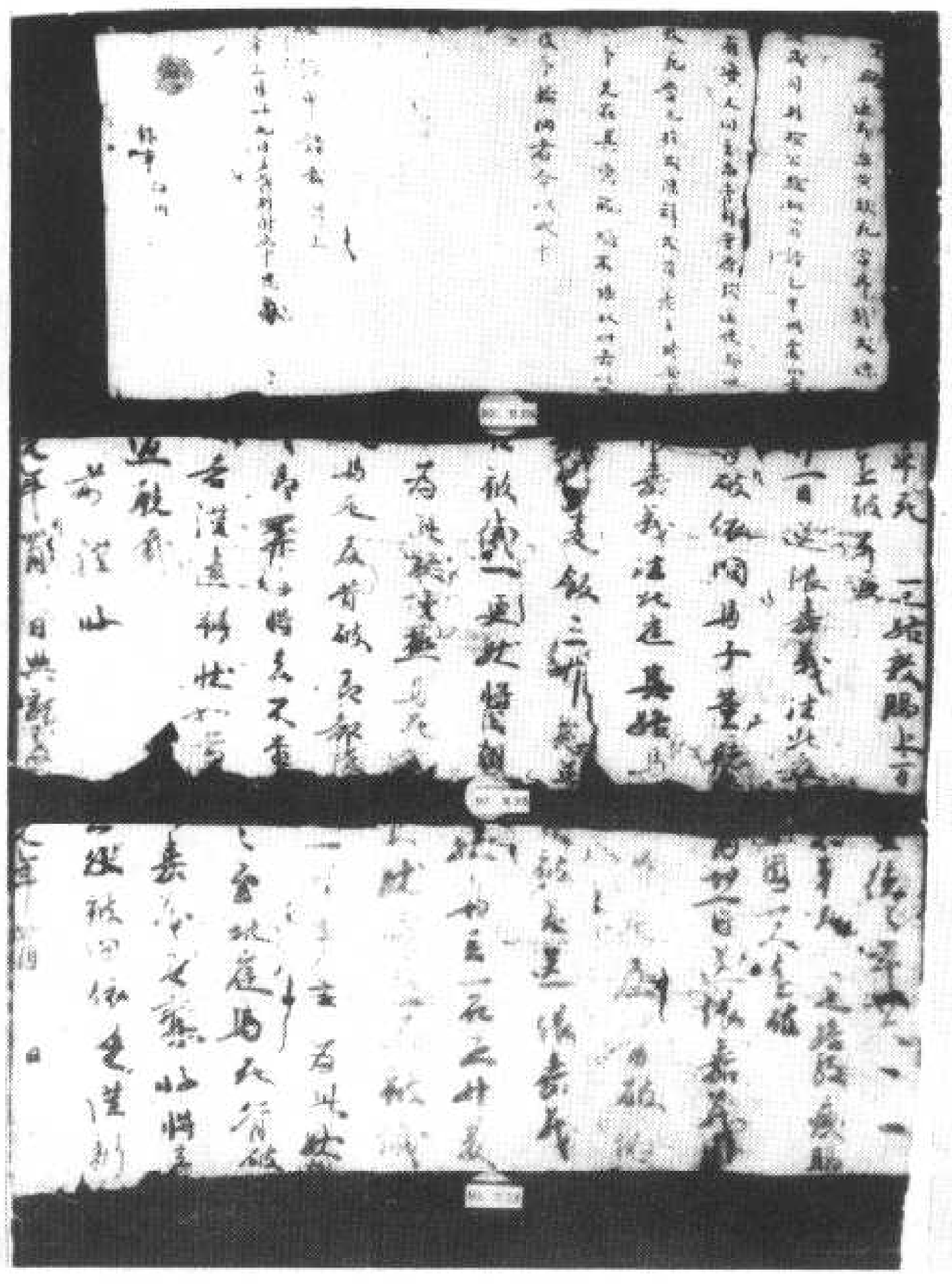
Cu 8212 (555)
M 302

碎片〇三二號　馬死由馬子製皮完收，但肉價不來，當徵肉價牒、馬死請處分牒

碎片〇三三號　複查馬死無他故牒

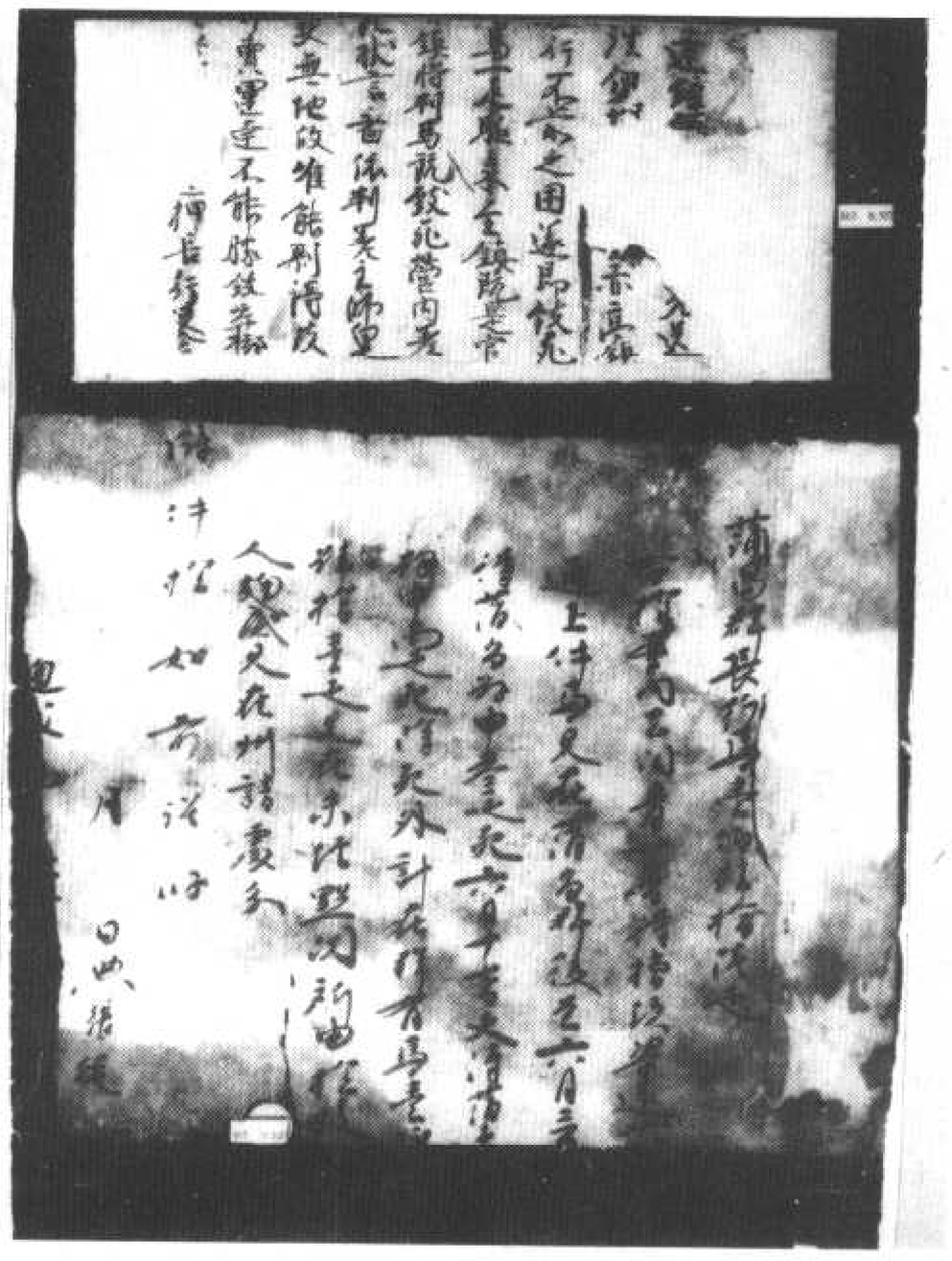


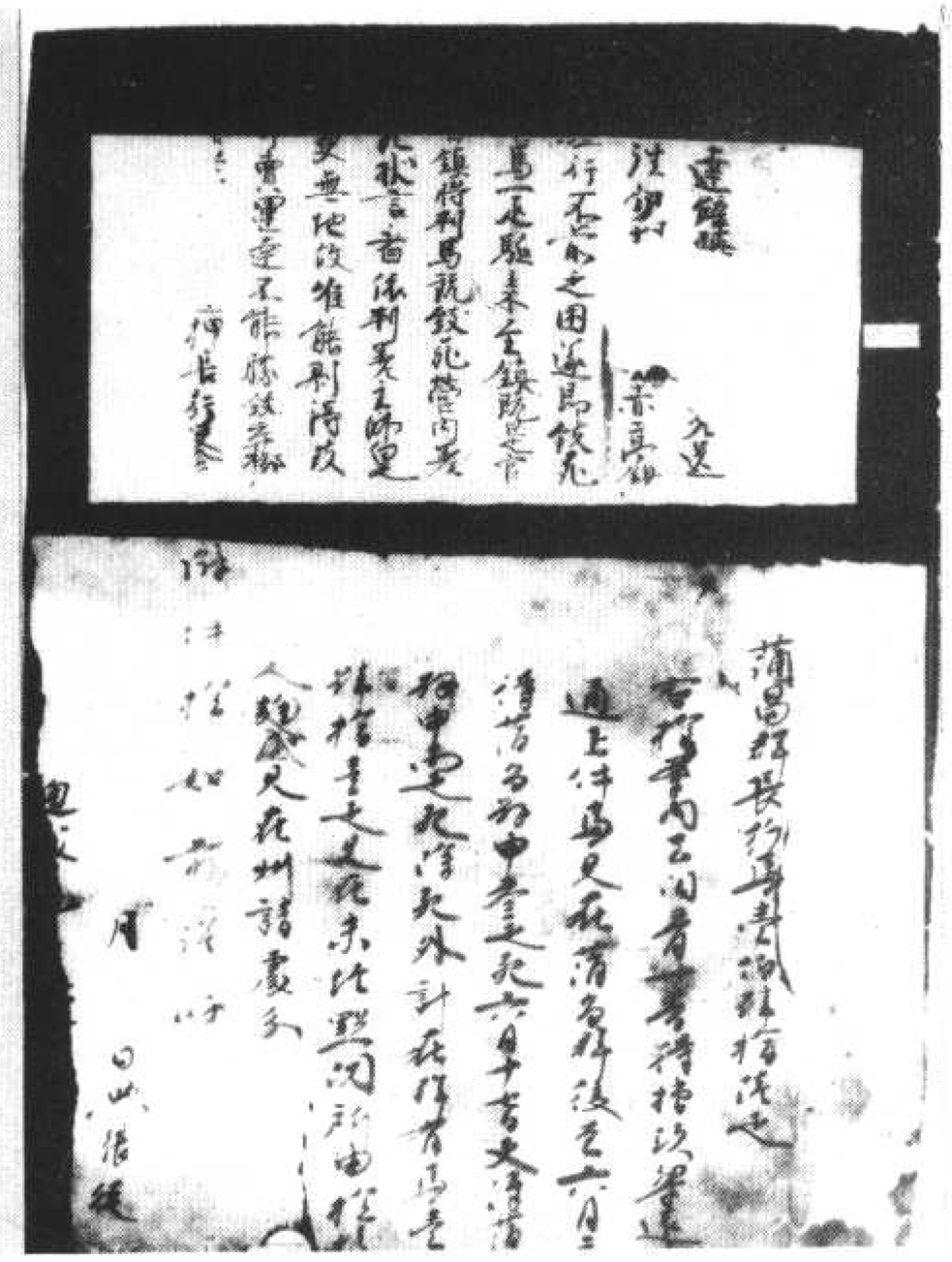
碎片〇三四三號　馬死殘牒（背紙是頁下）▼



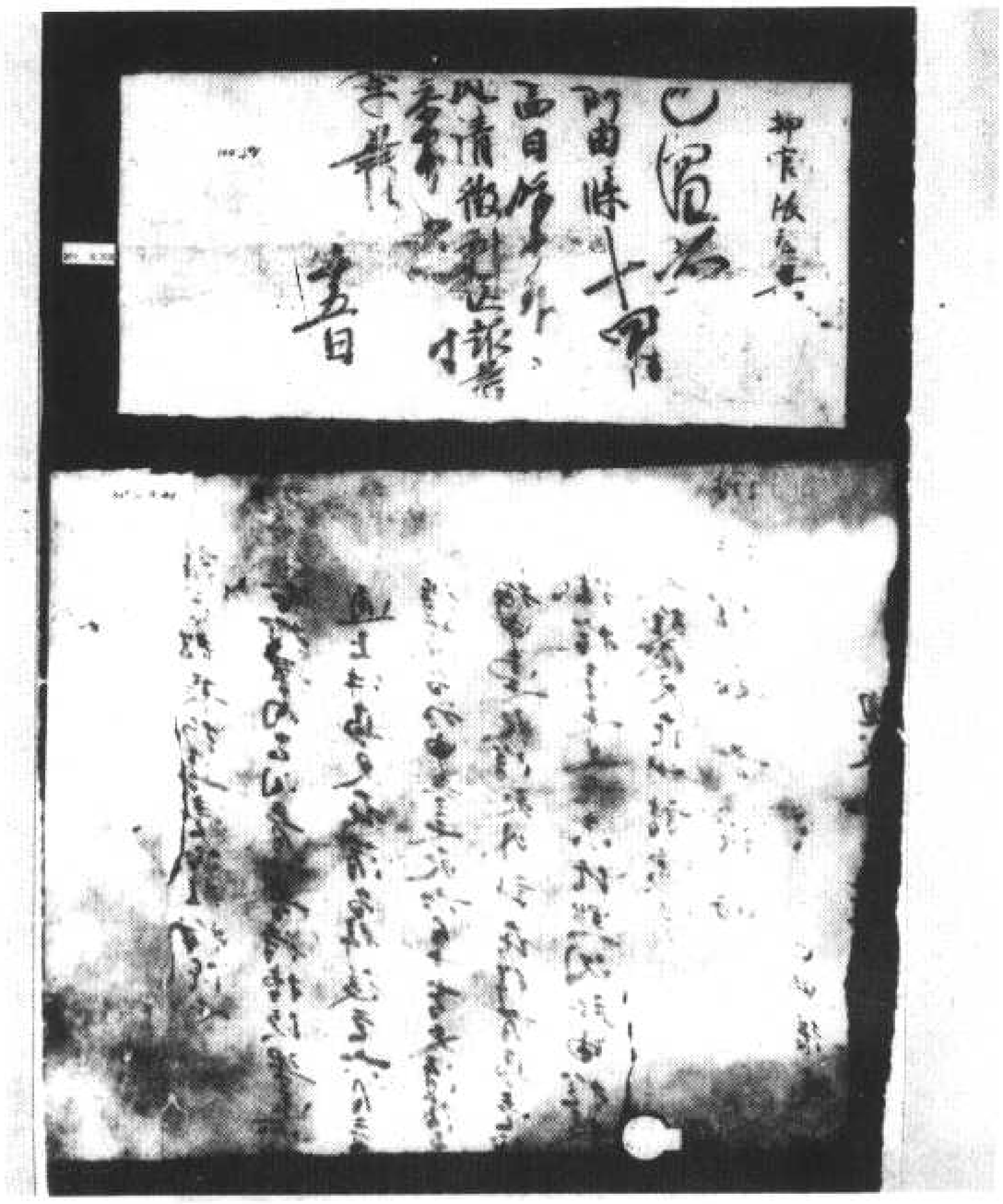
淺張一，攝深張一）牒分處請馬行長群昌浦閱點：下　牒殘死馬：上　號五三〇片碎▼

（攝





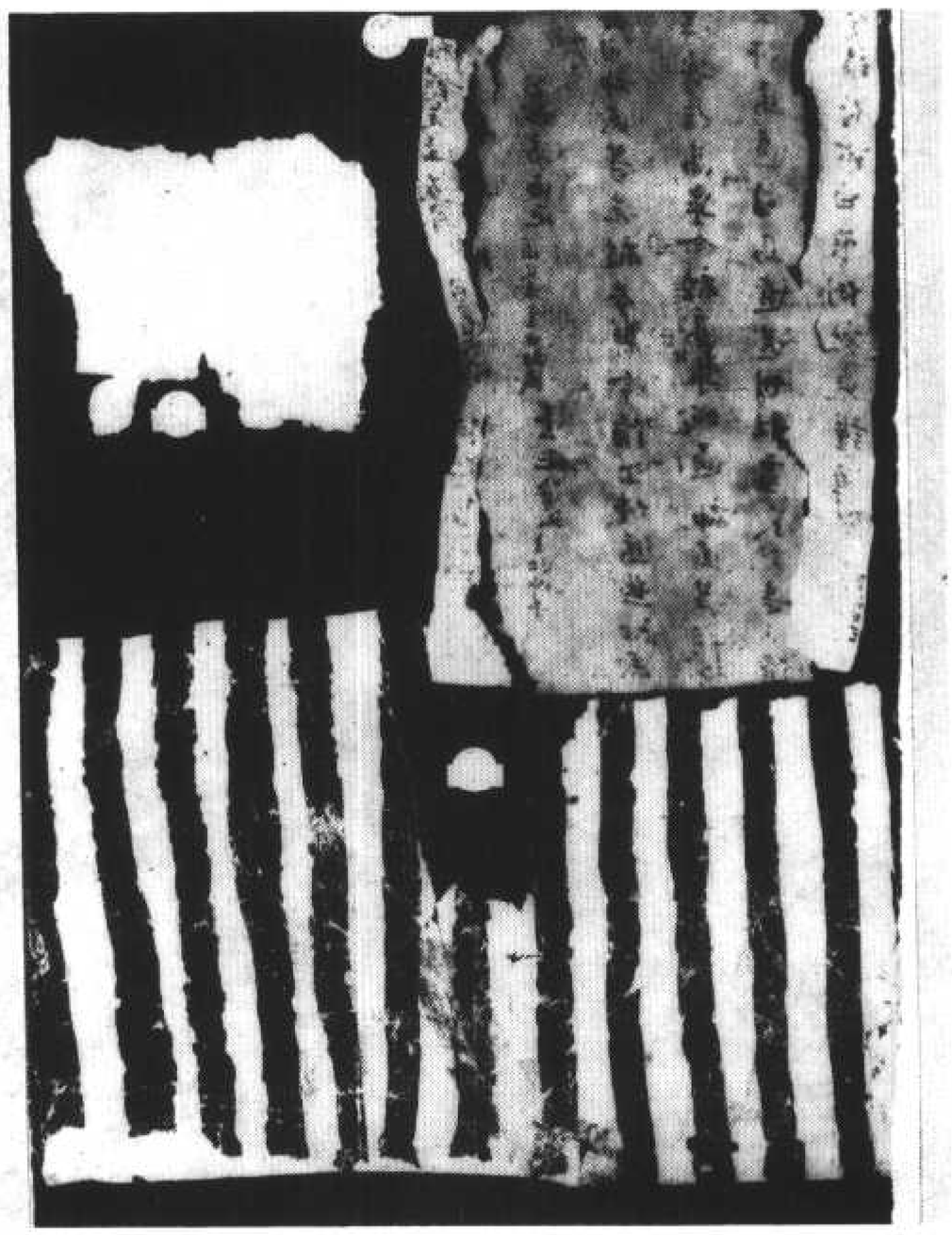
▼碎片〇三五號　上頁背面攝影



張一，攝深張一）字「數馬昌蒲檢」批上，數馬紀寺塔西寺級七縣中柳　號六三〇片碎
（攝淺

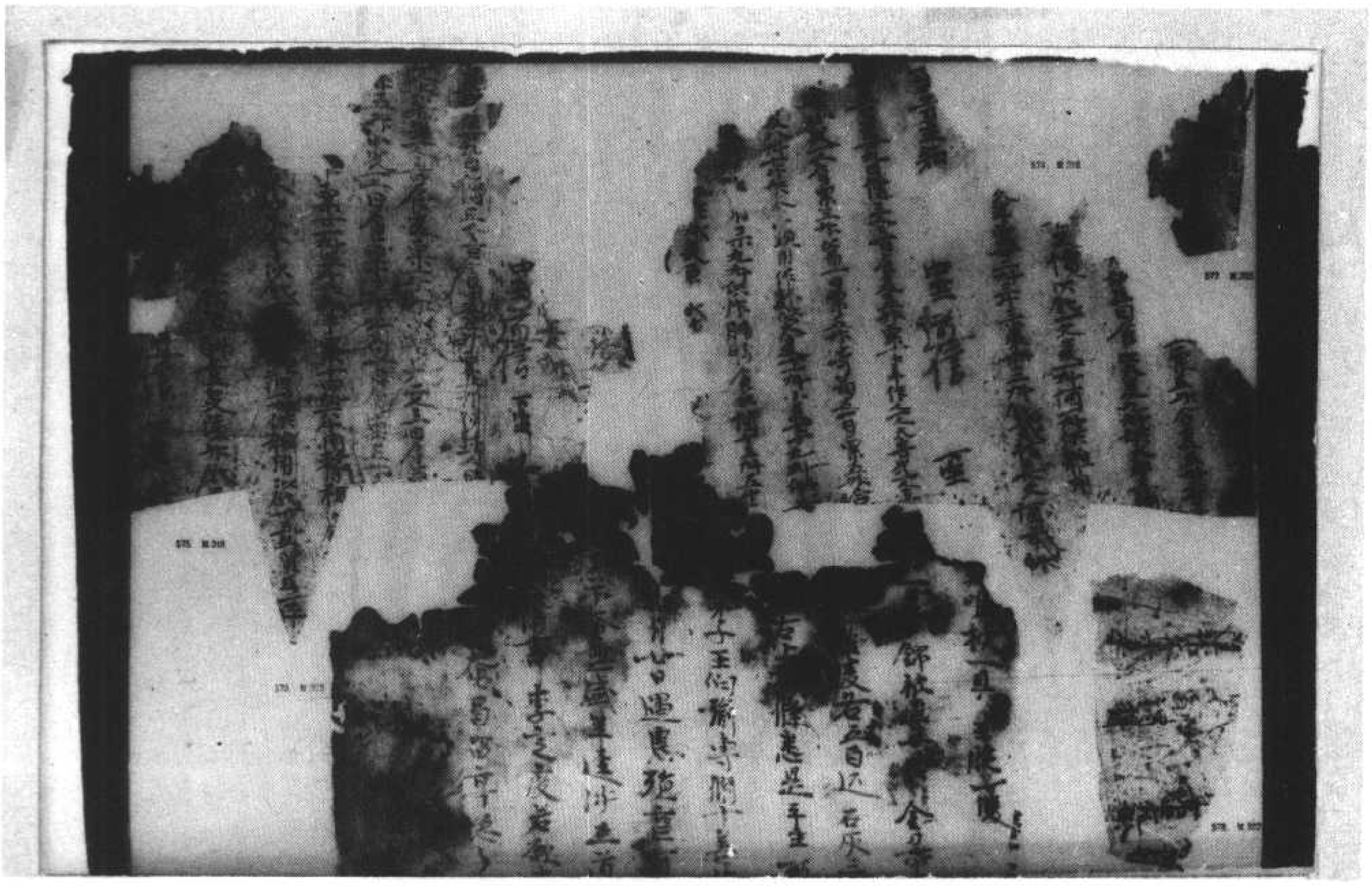
契參貸子禿嚴：下　牒馬遣月五年元龍神：上左　號七三〇片碎

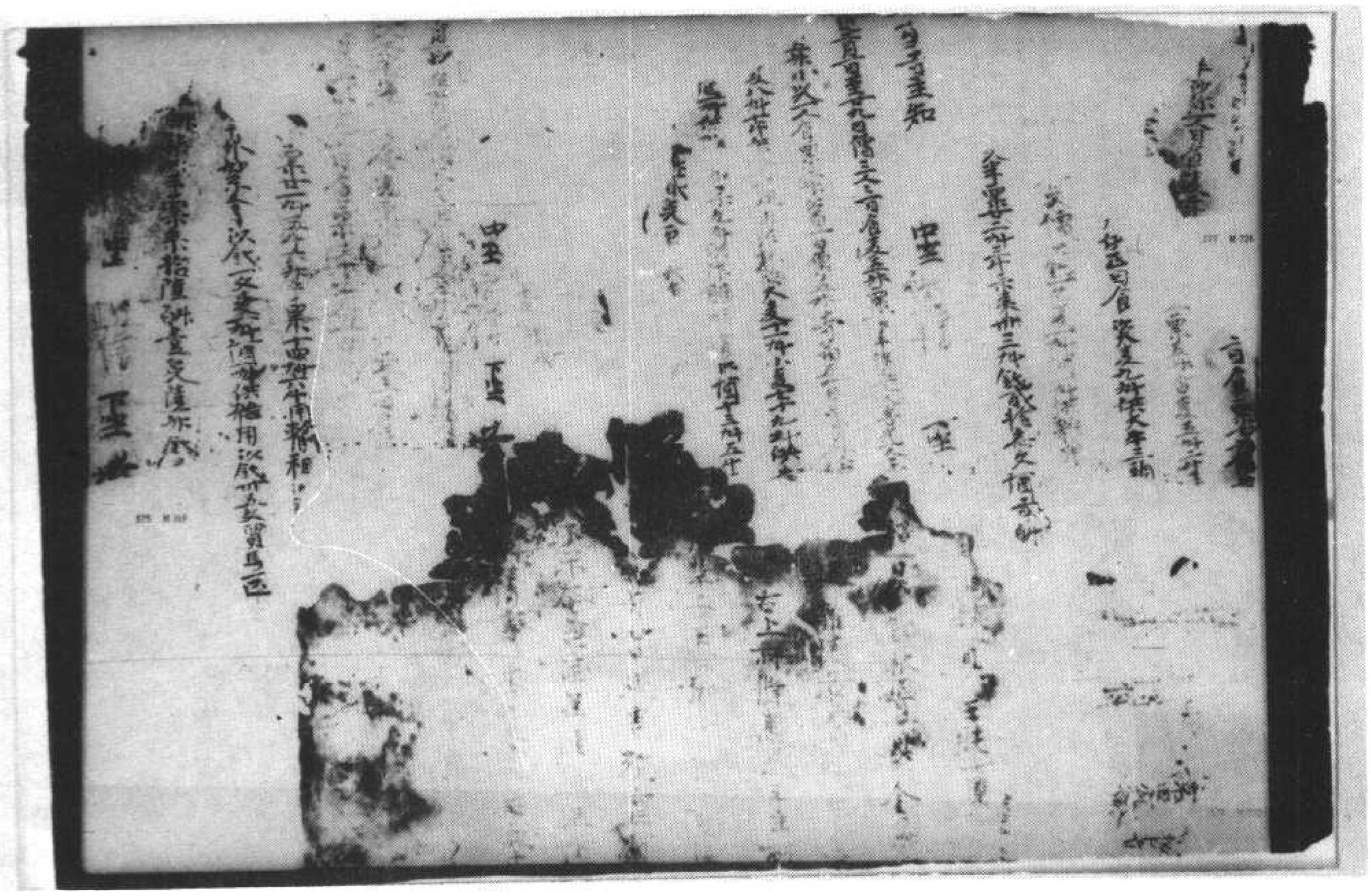
影攝背紙頁前　號七三〇片碎▼



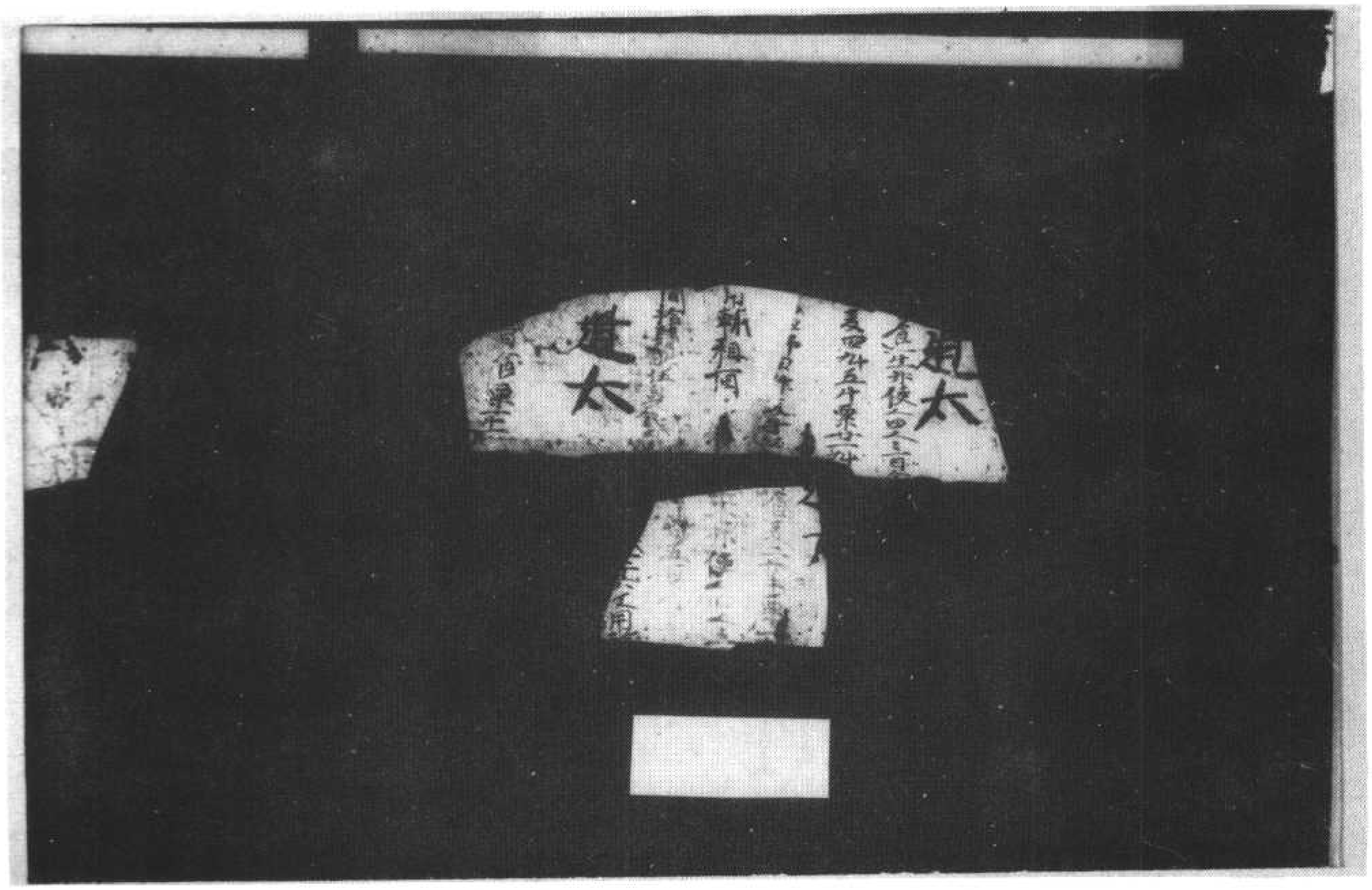
契田租多海康：下　札書殘：上　號八三〇片碎

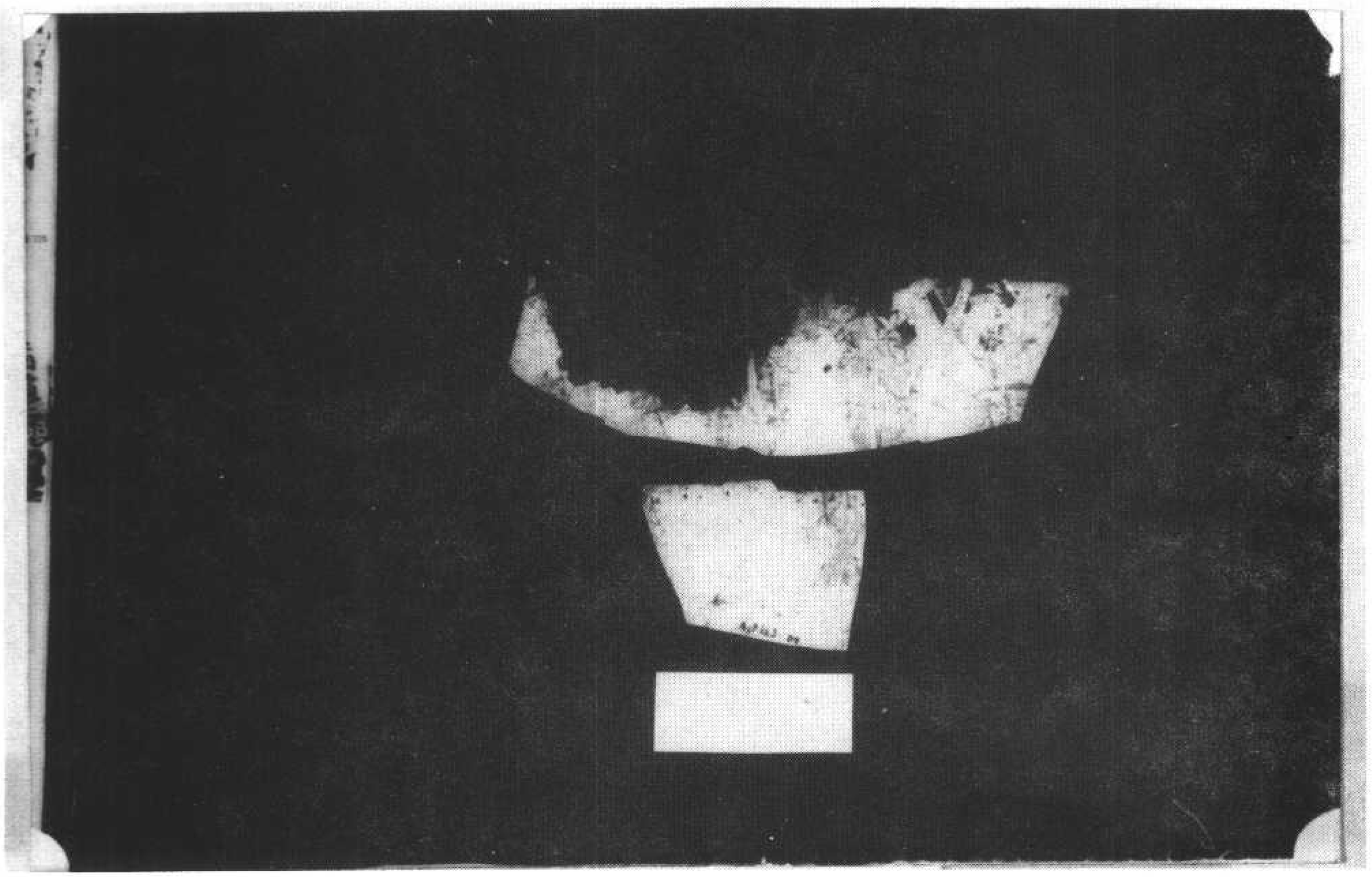
（攝淺張一，攝深張一）賬物贈：下　賬粟麥食：上　號九三〇片碎▼



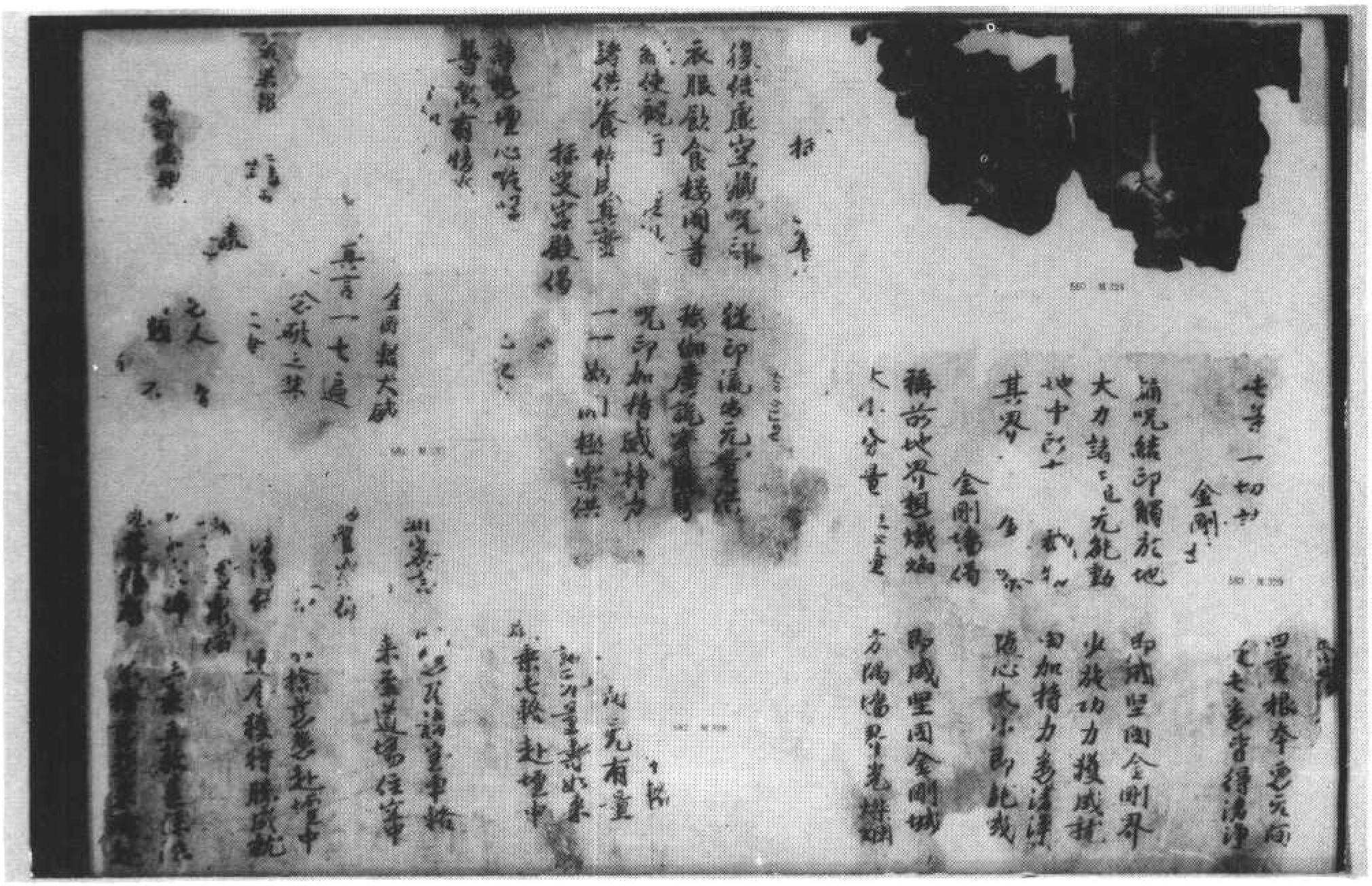


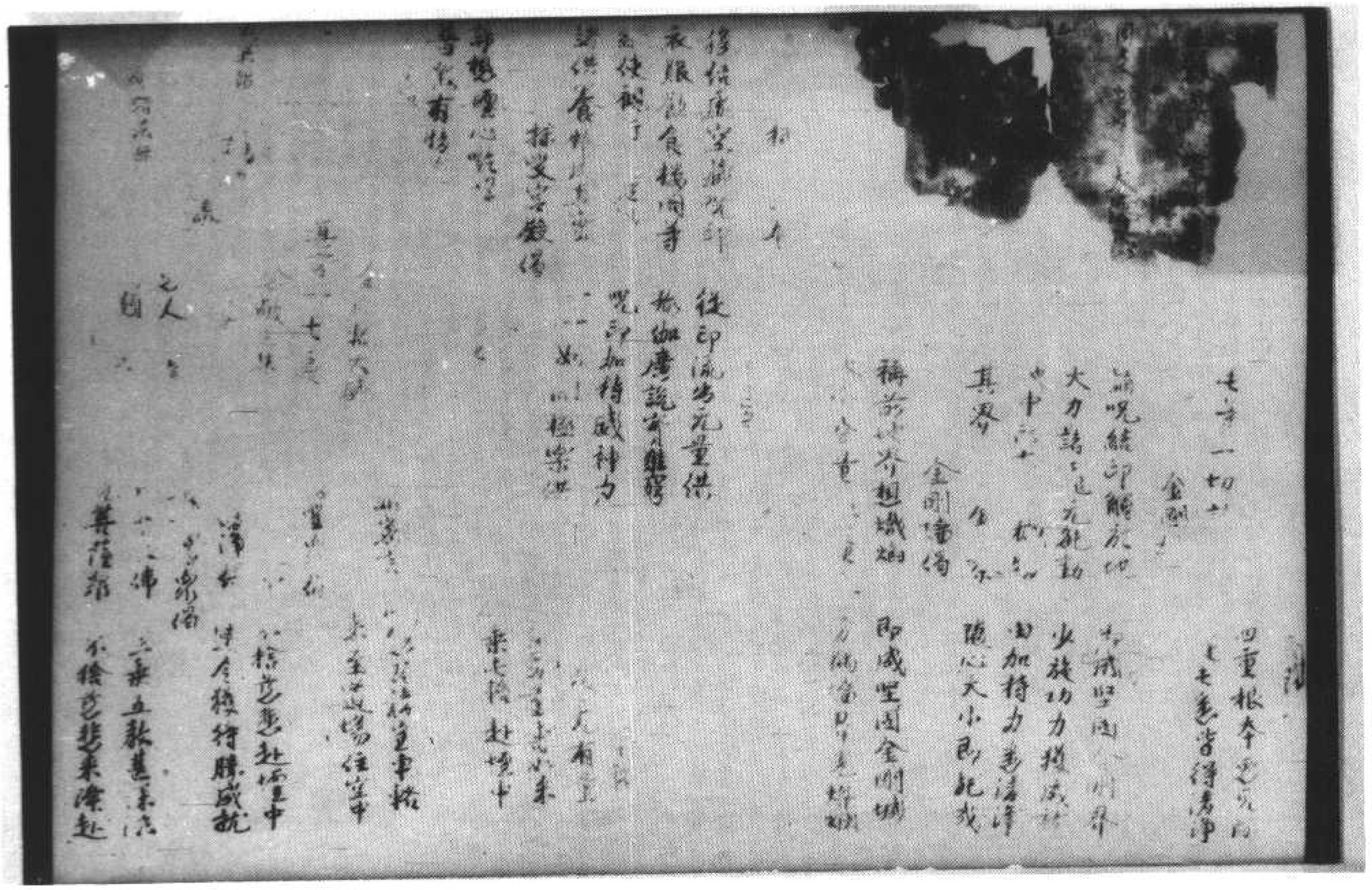
▼碎片〇四〇號　賑粟麥食



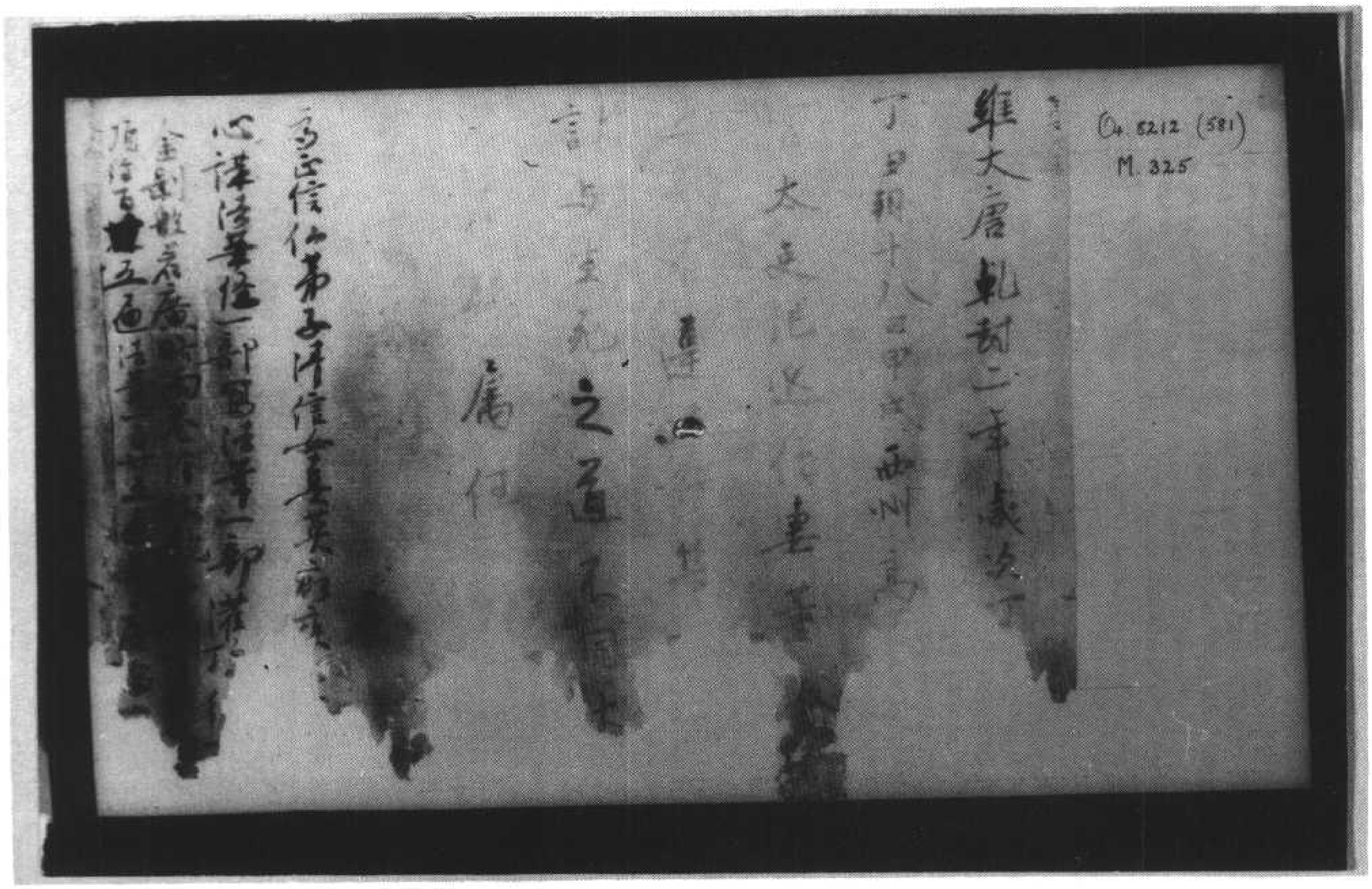


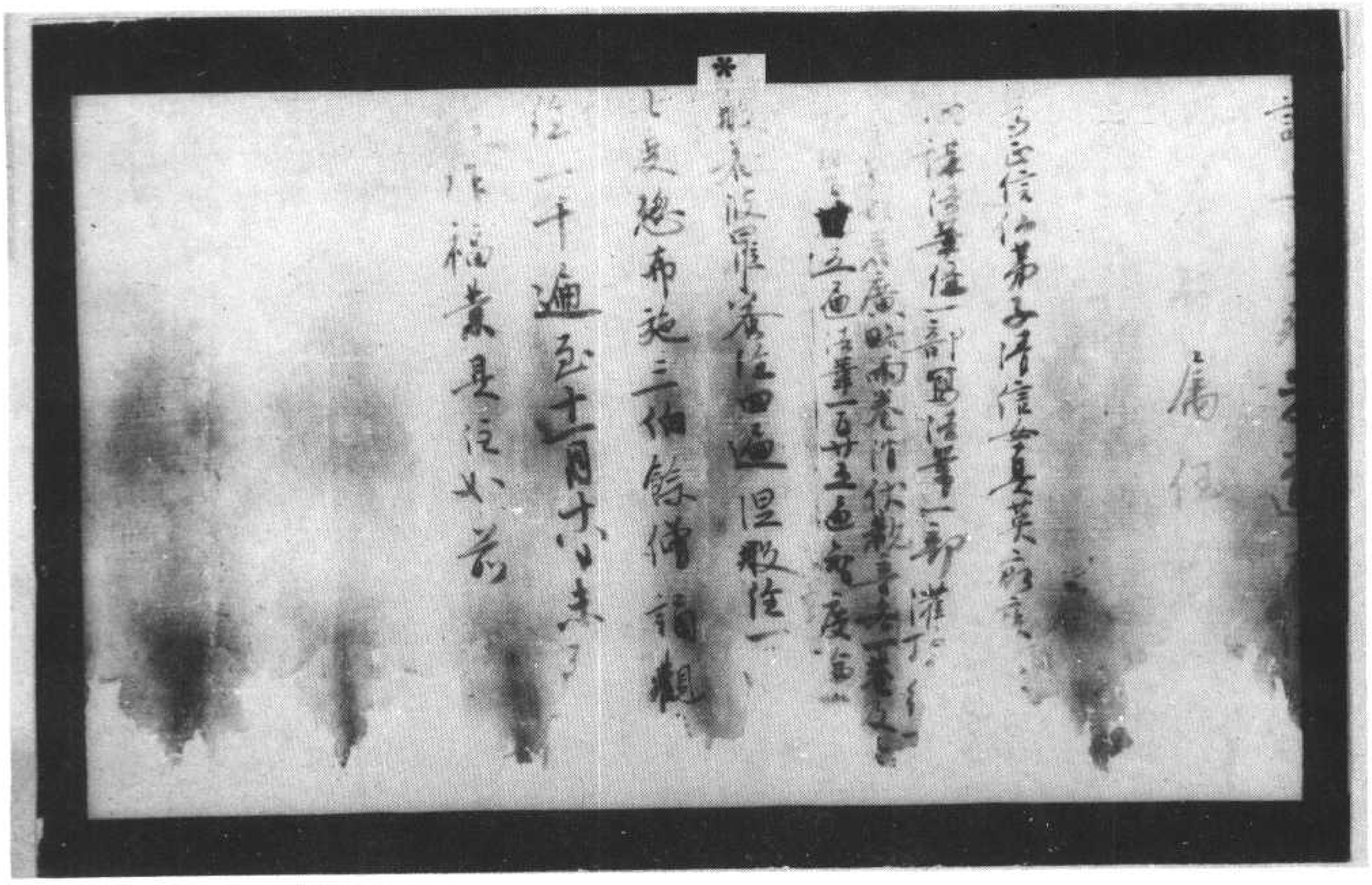
（攝淺張一，攝深張一）倜牆剛金敎密　號一四〇片碎



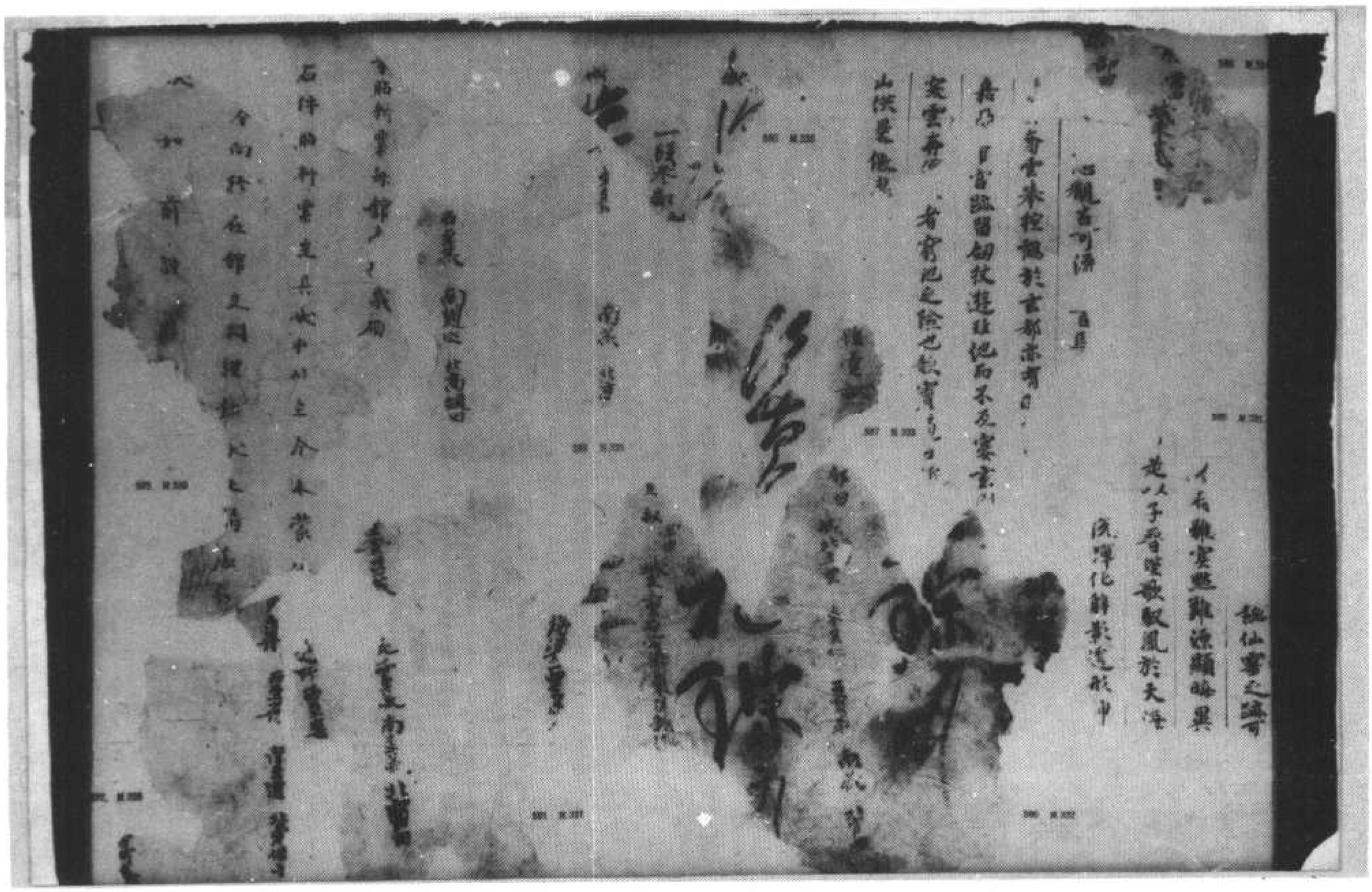


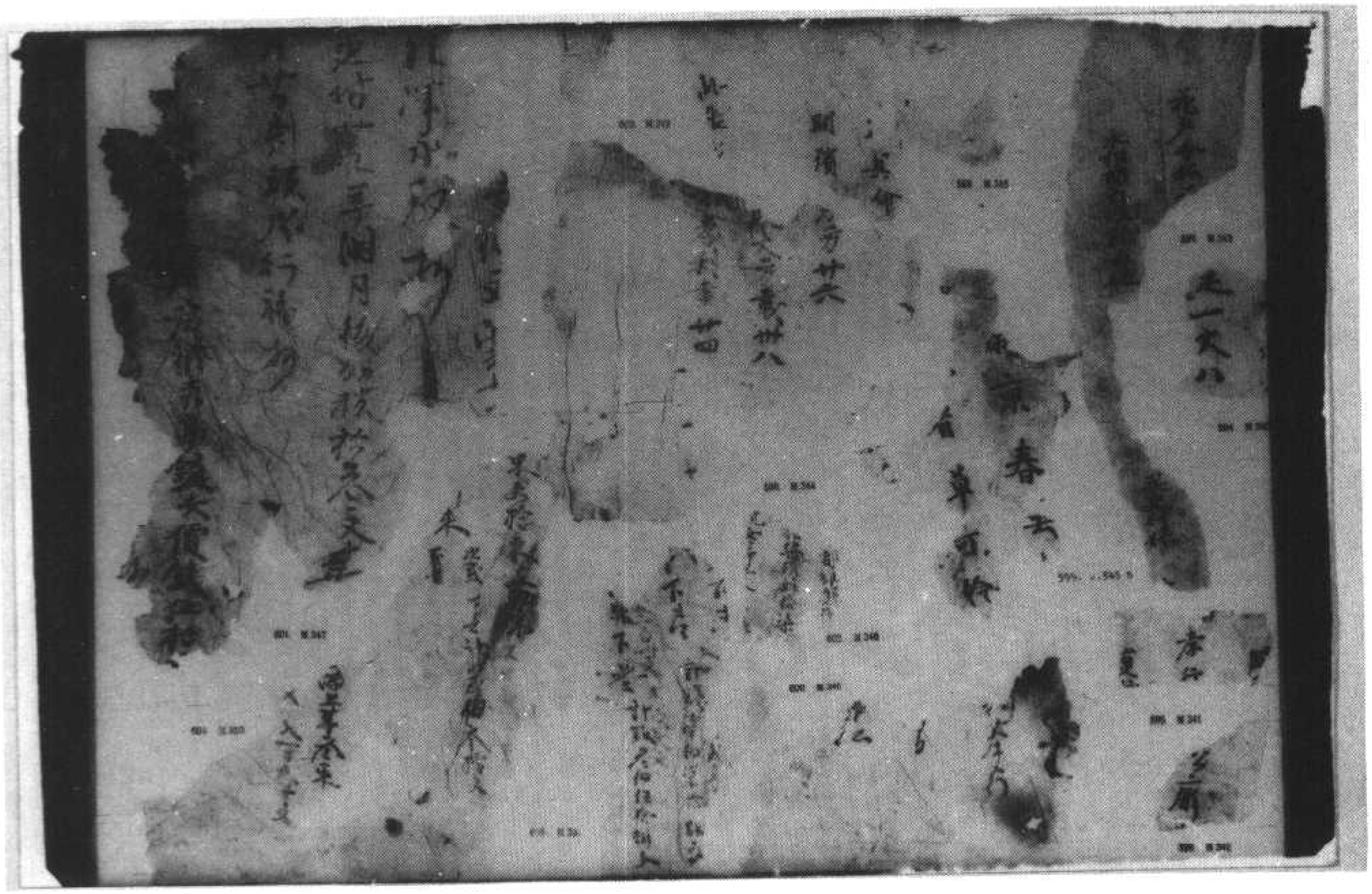
▼碎片〇四二號　右：大唐乾封二年牒　左：為清信女真英除疾講誦寫經題記





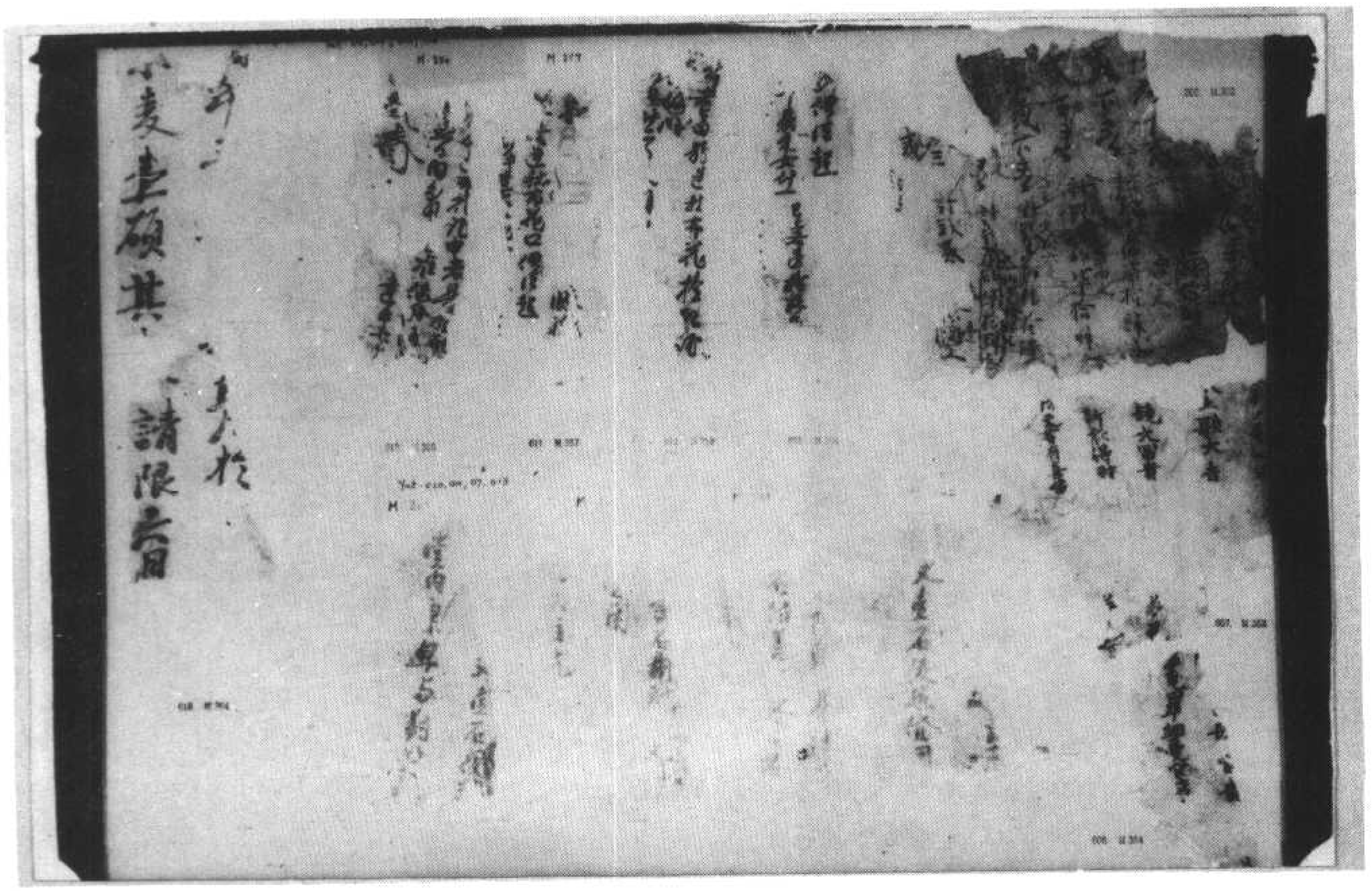
▼碎片〇四三號　祭文及地籍殘牒

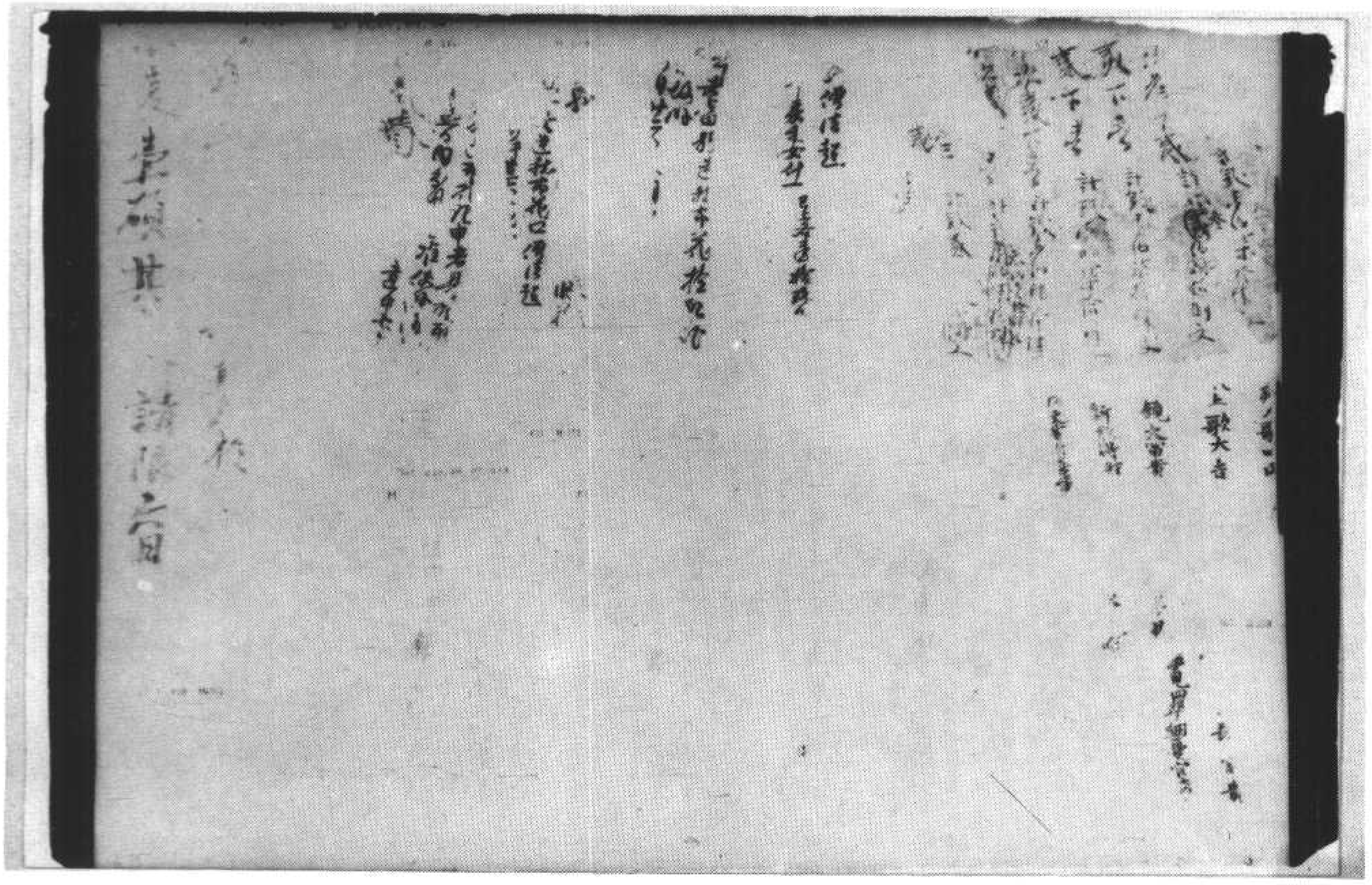




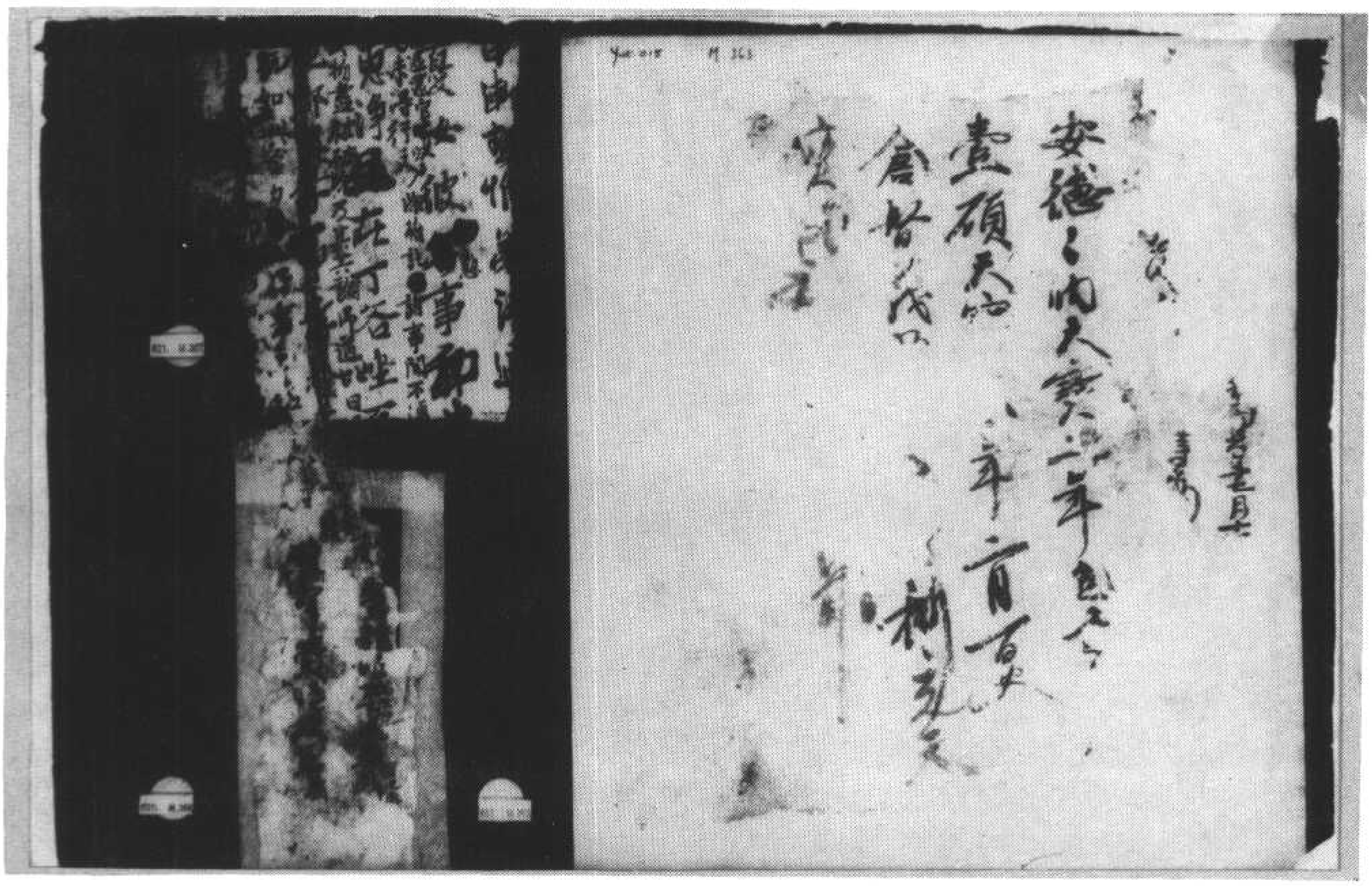
契賬籍戶殘　號四四〇片碎

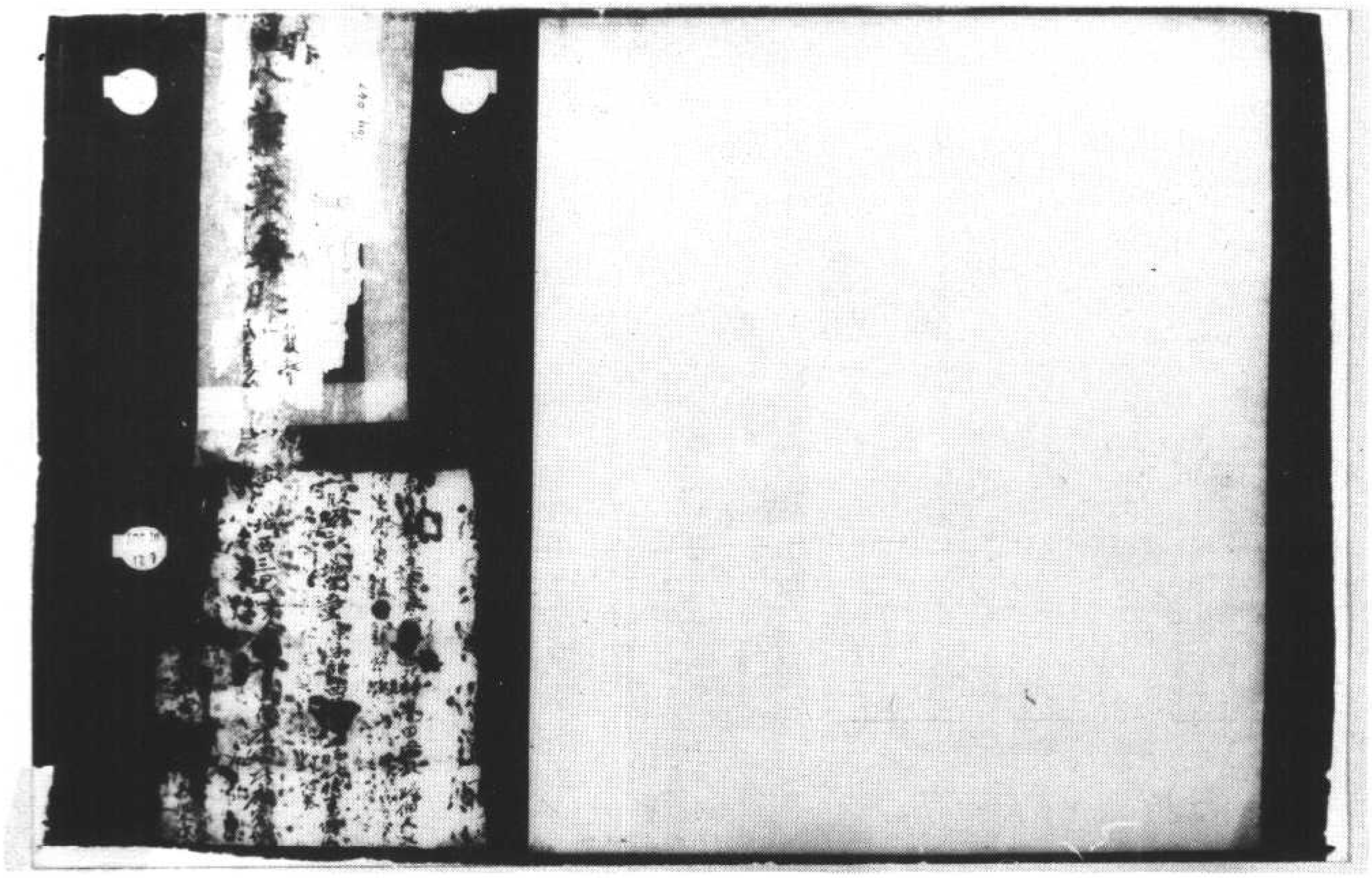
▼碎片〇四五號　解夢書及文書賬契（一張深攝，一張淺攝）





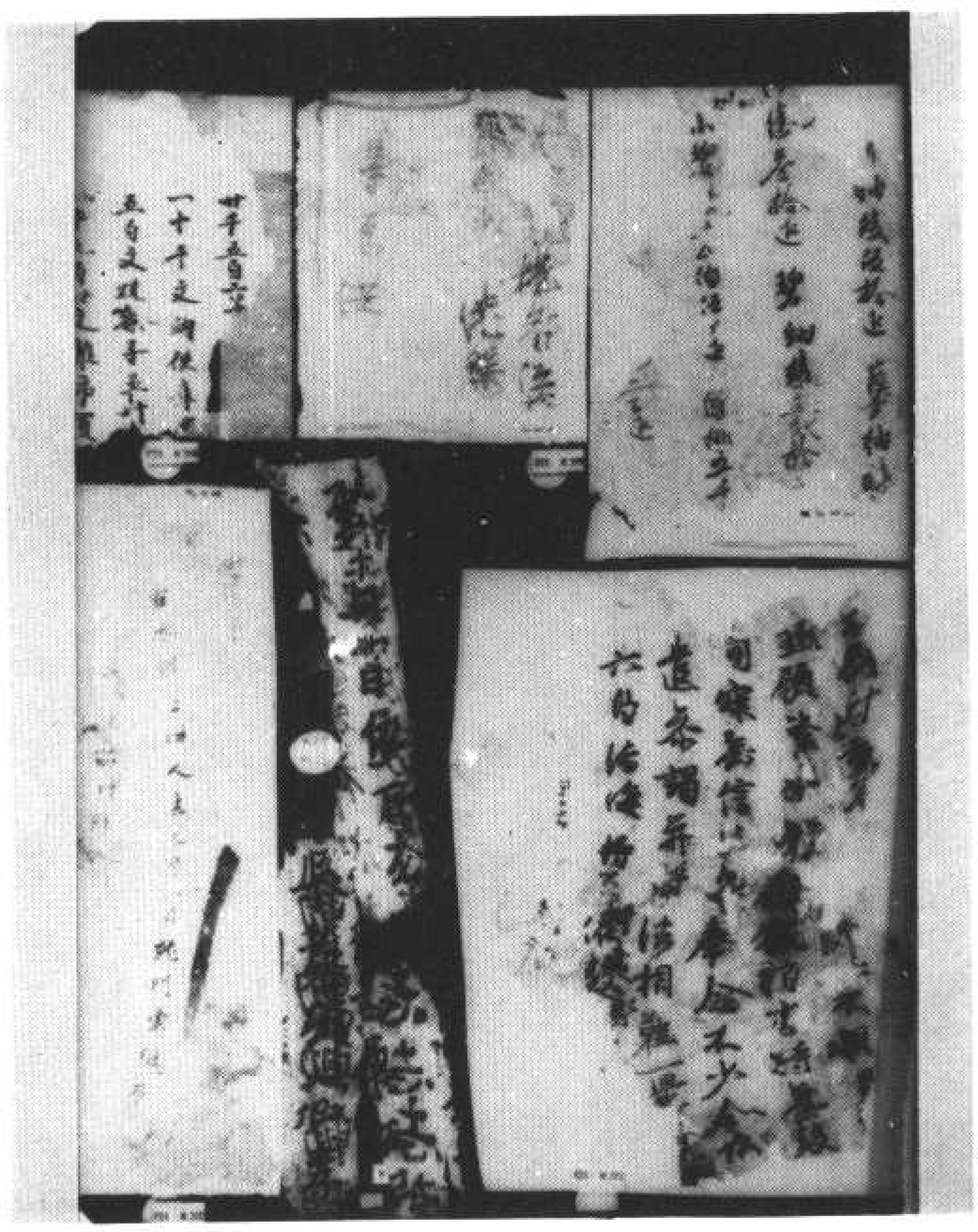
殘文書契雜　號六四〇片碎 ▼



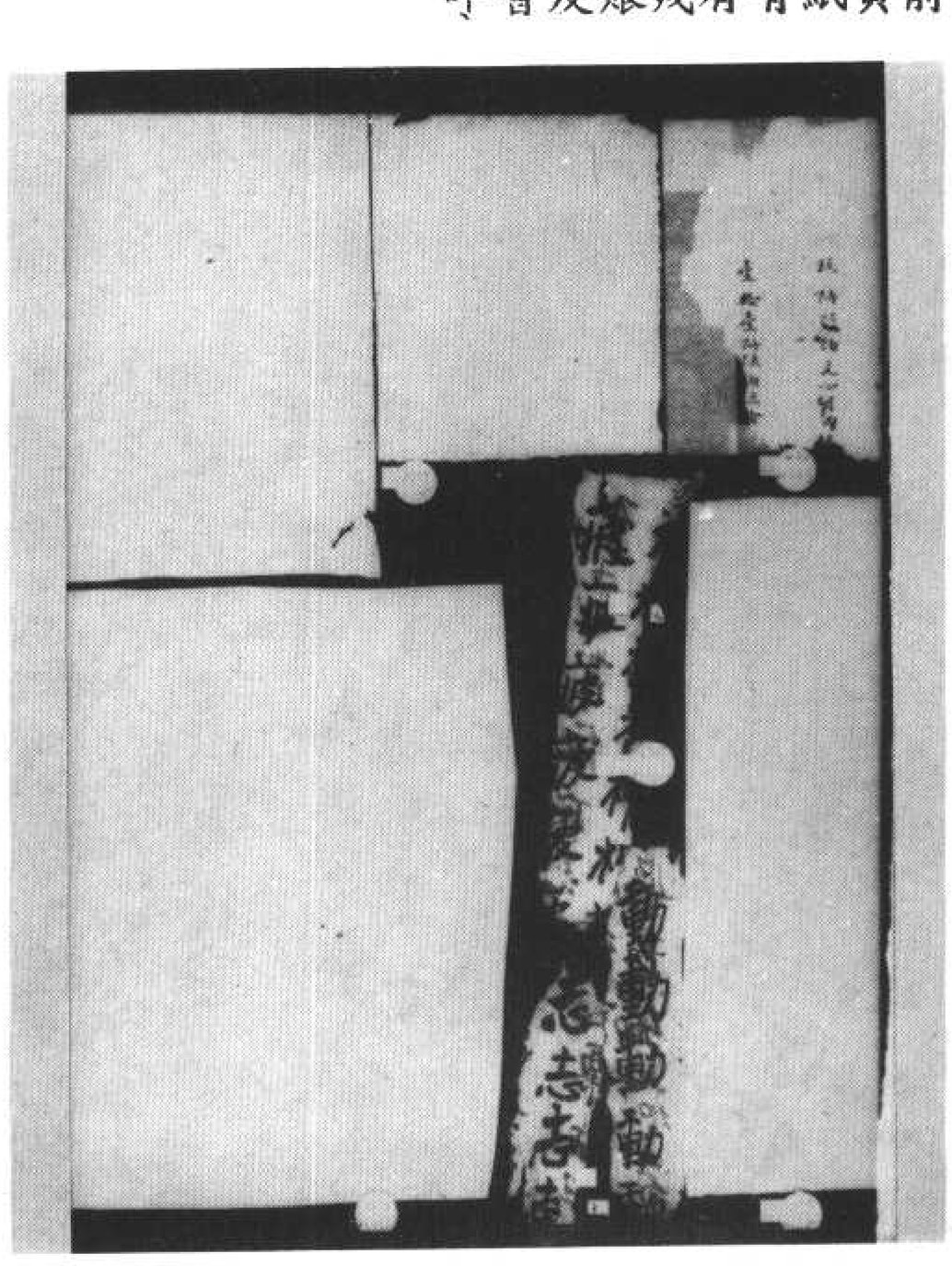


碎片六四〇號　前頁紙背有殘地籍

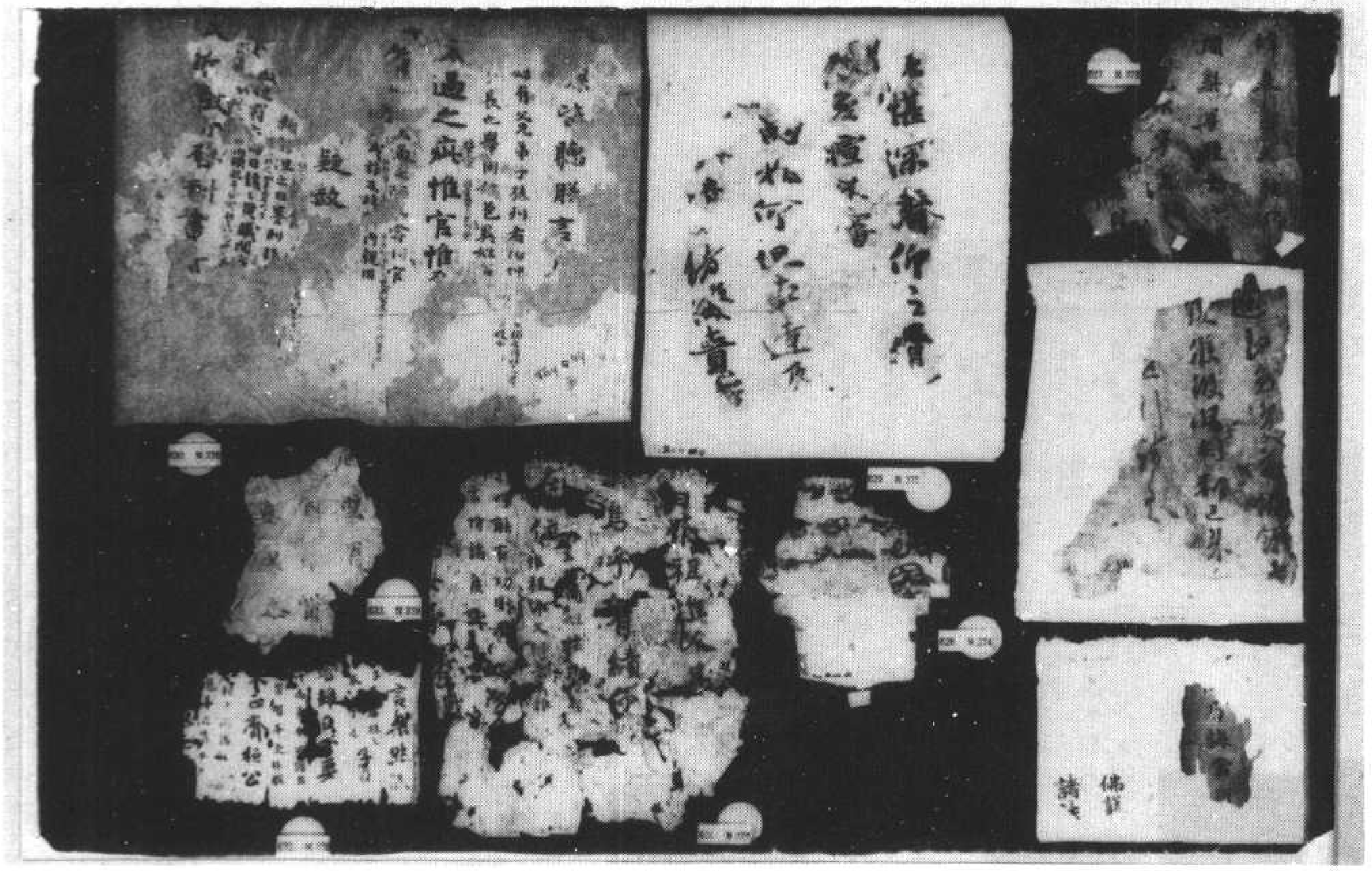
碎片七四〇號　家有惡狗行人慎之 ▼



賬羅綾札書　號八四〇片碎

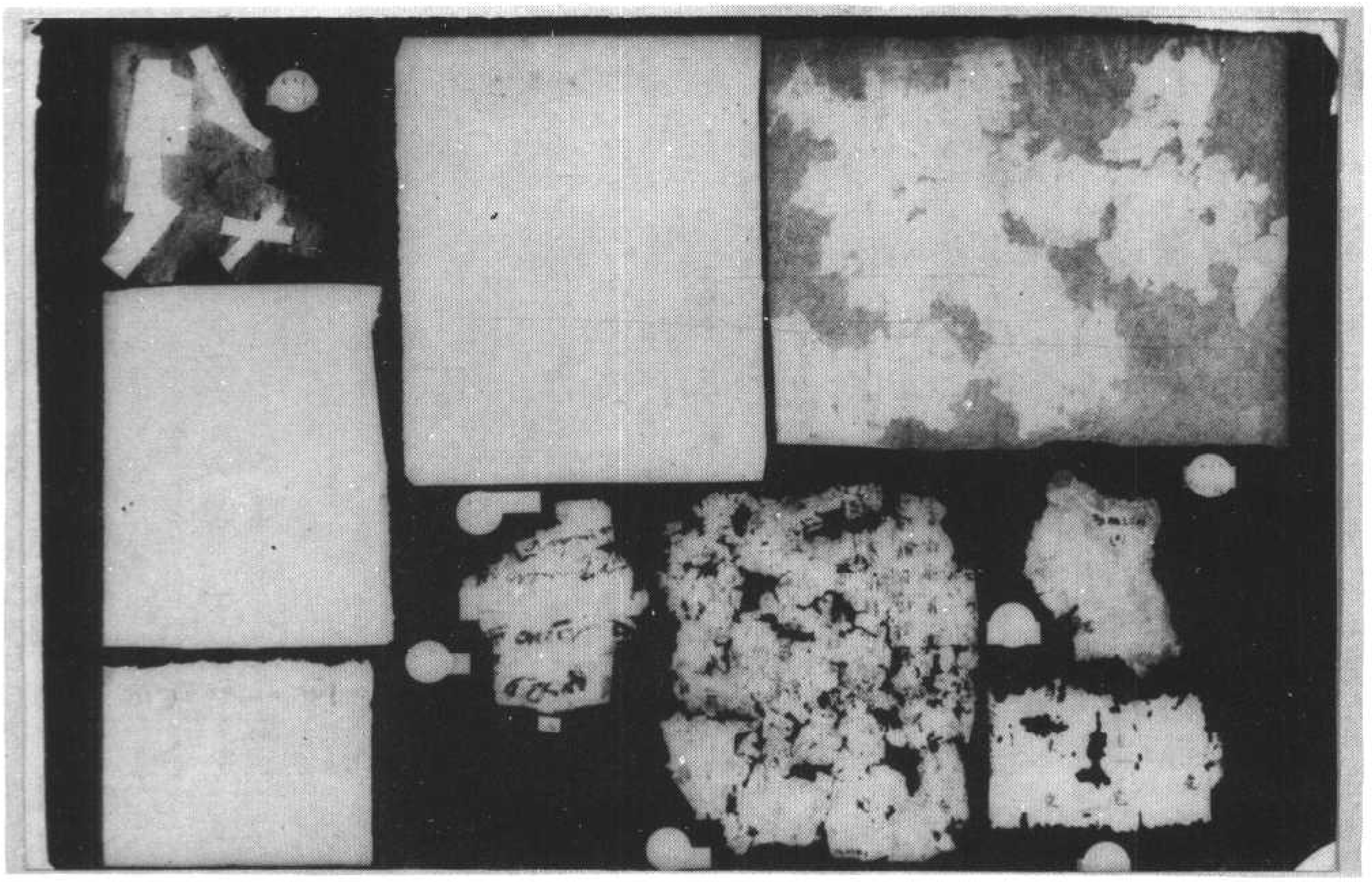


字習及賬殘有背紙頁前　號八四〇片碎▼



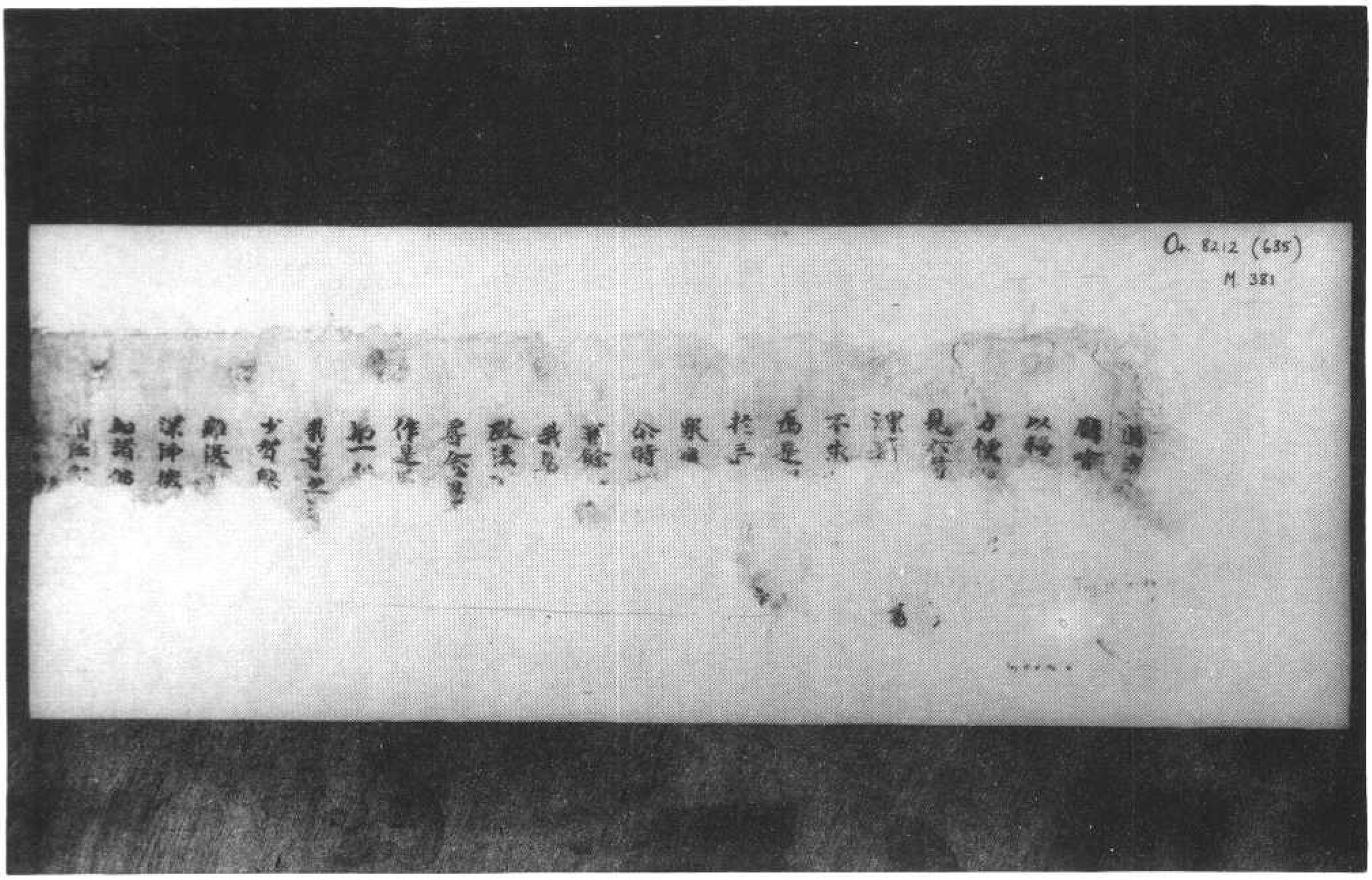
文域西及命之侯文書尚：中之下　片殘札書史文　號九四〇片碎

影攝背紙頁前　號九四〇片碎▼

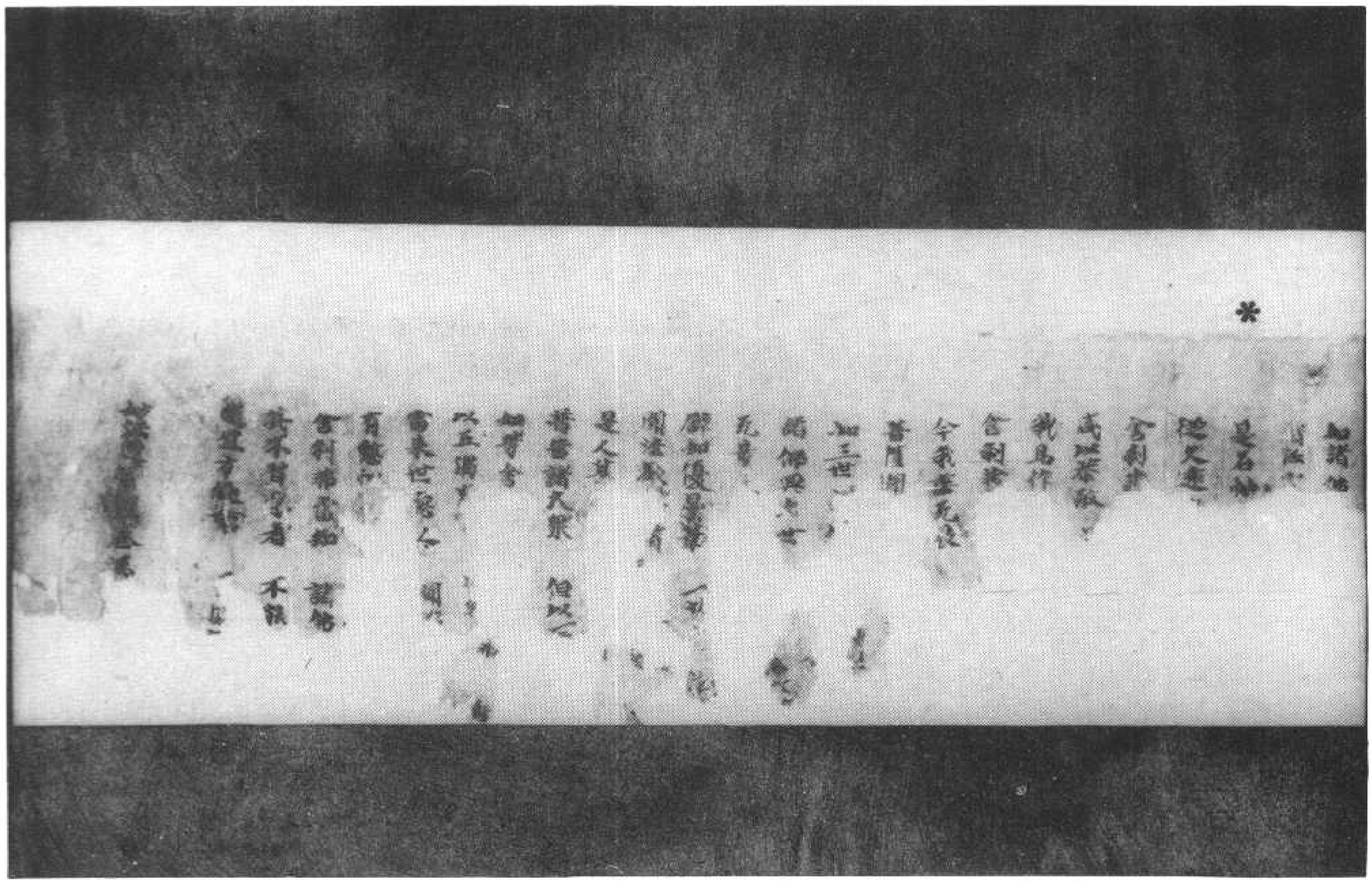


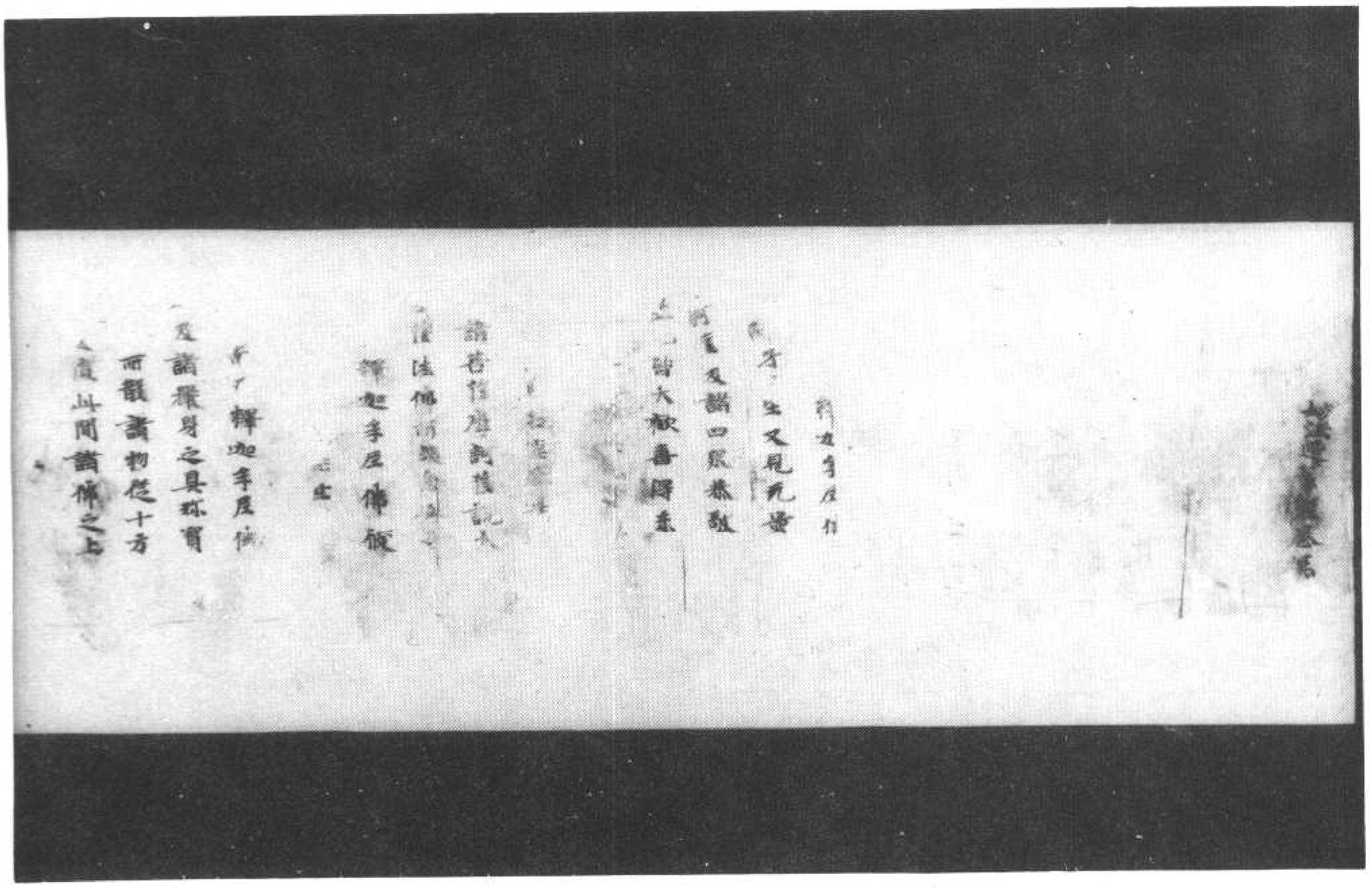
碎片〇五〇號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三（一深一淺）

Or. 8212 (635)
M 381

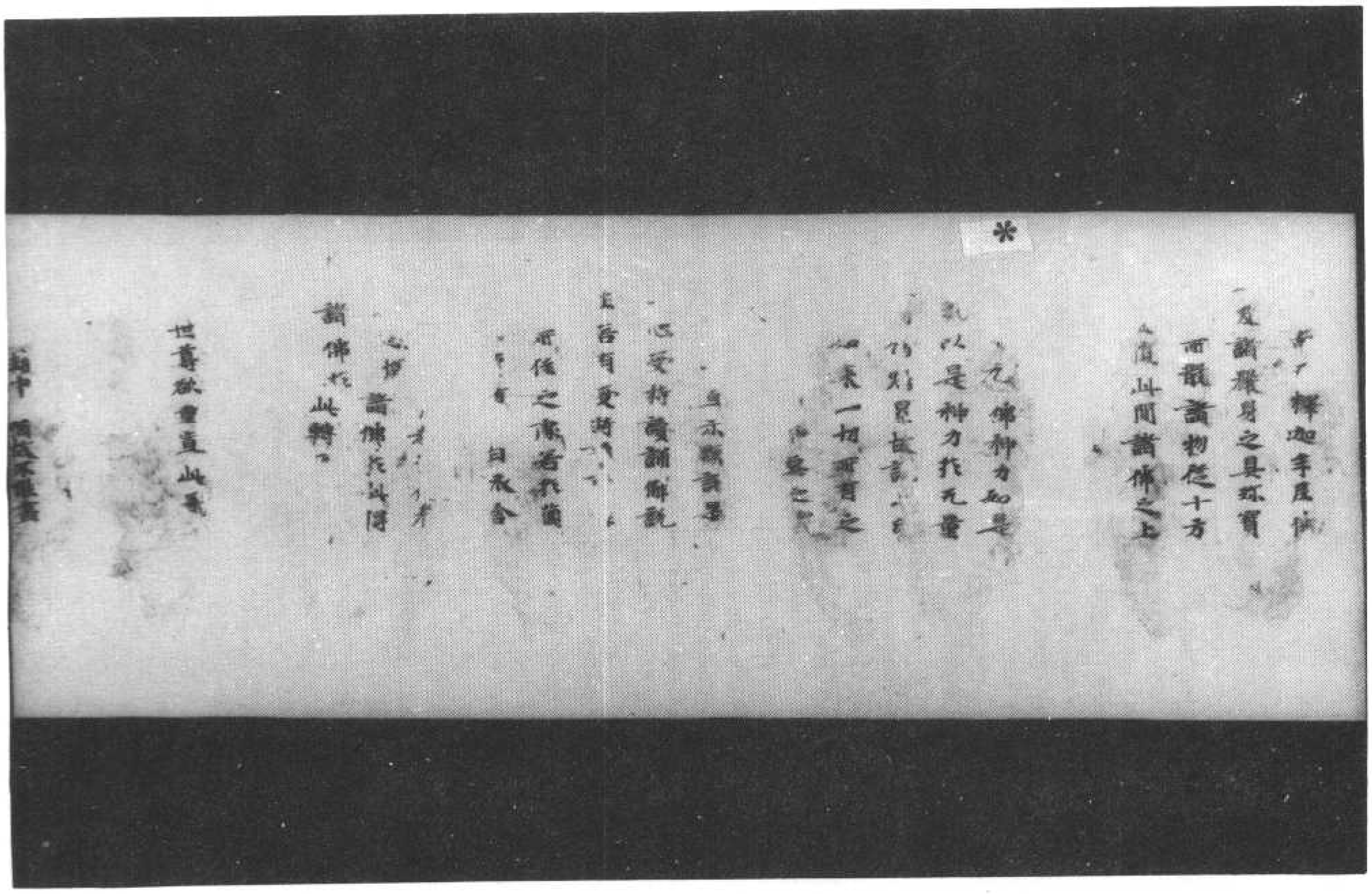


二第品便方一第卷經華蓮法妙　號一五〇片碎





一十二第品力神來如六第卷經華蓮法妙　號二五〇二片碎

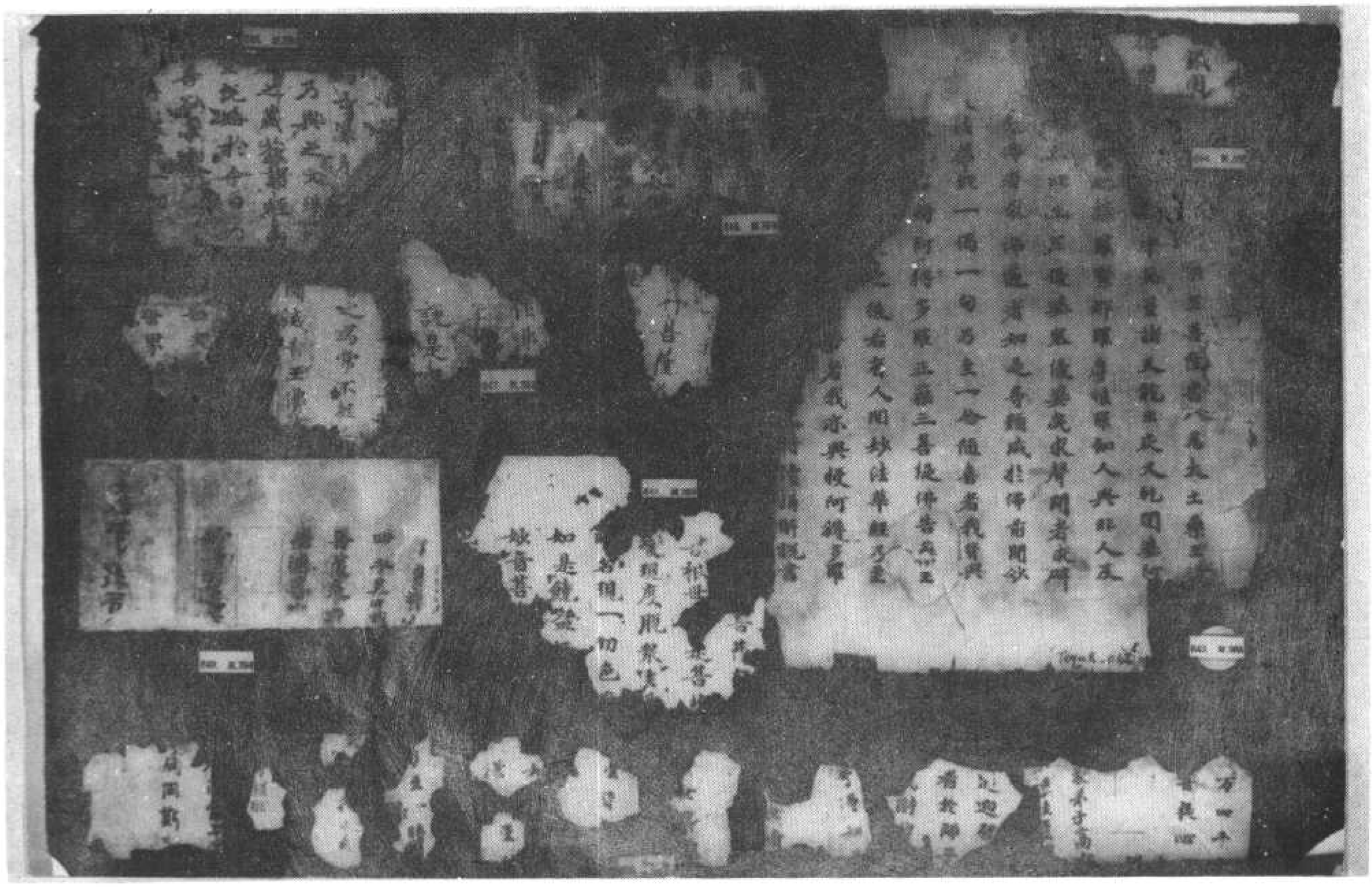


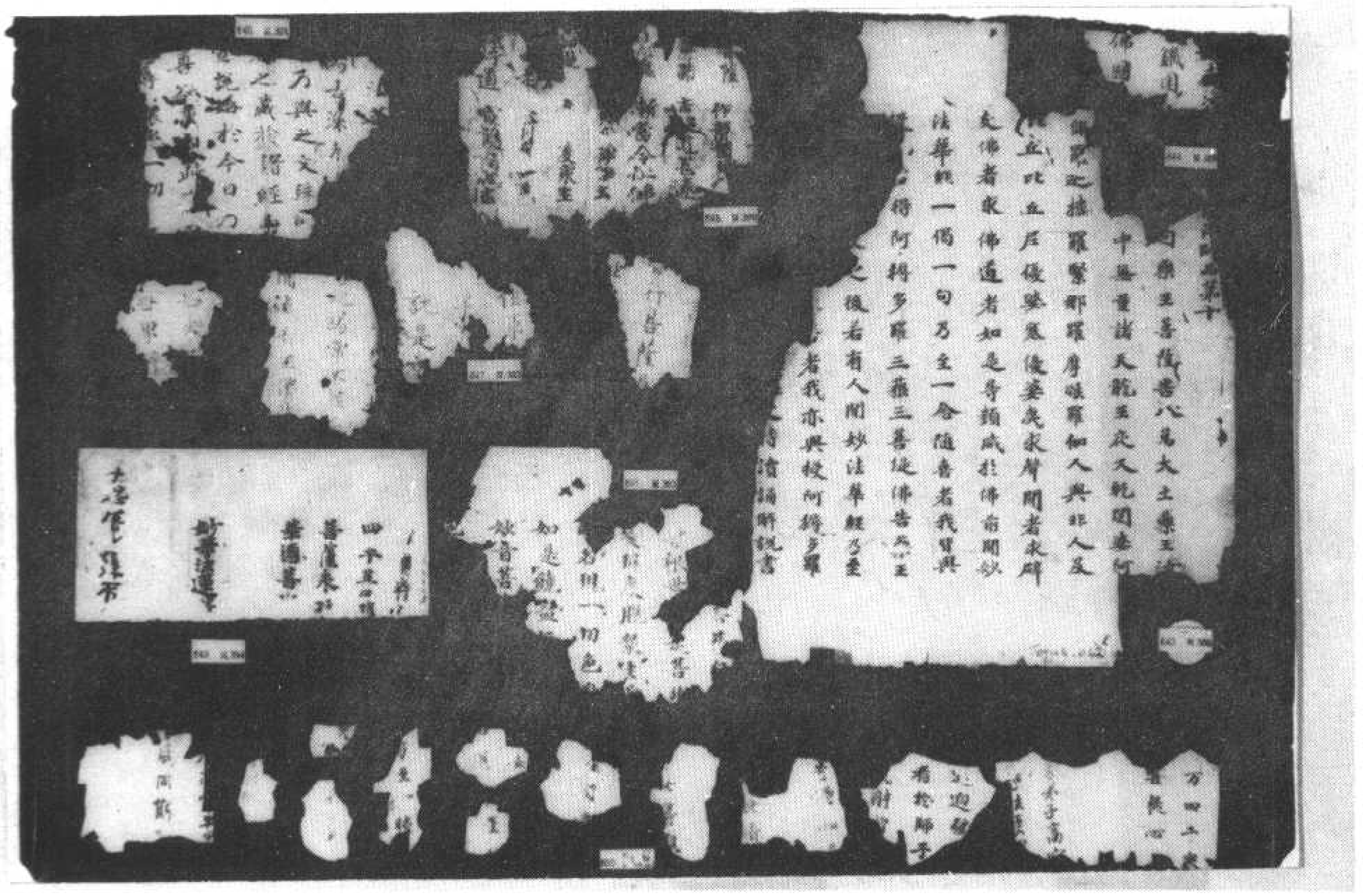
▼碎片三五〇號　中與右：經華蓮法妙卷三第記授子弟百五四第

上與左：經華蓮法妙卷三第記授三第品

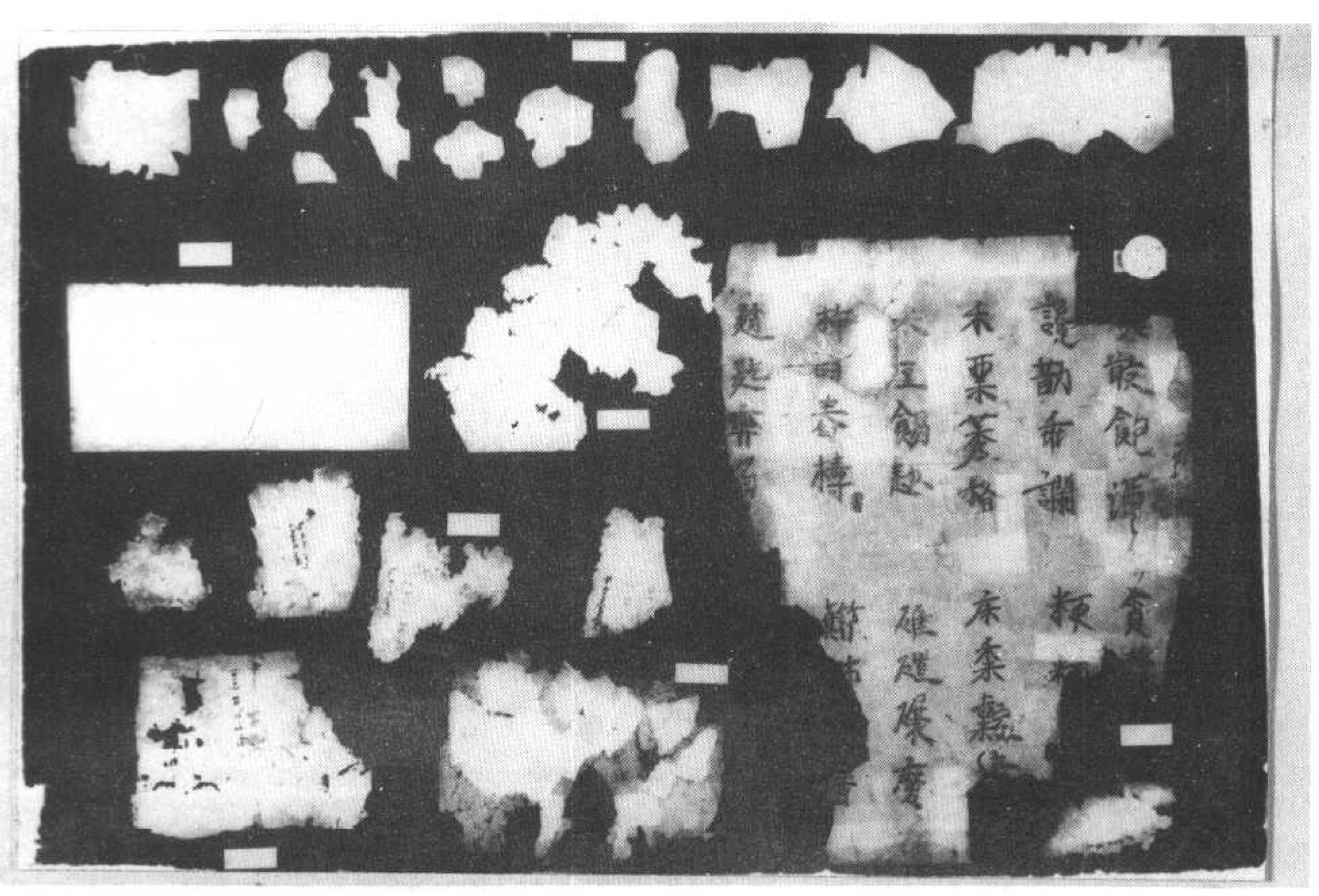
碎片〇五四號　妙法蓮華經卷第四五百弟子受記品第八

碎片〇五五號　妙法蓮華經卷第四法師品第十





碎片〇五六號　妙法蓮華經卷第四法師品第十

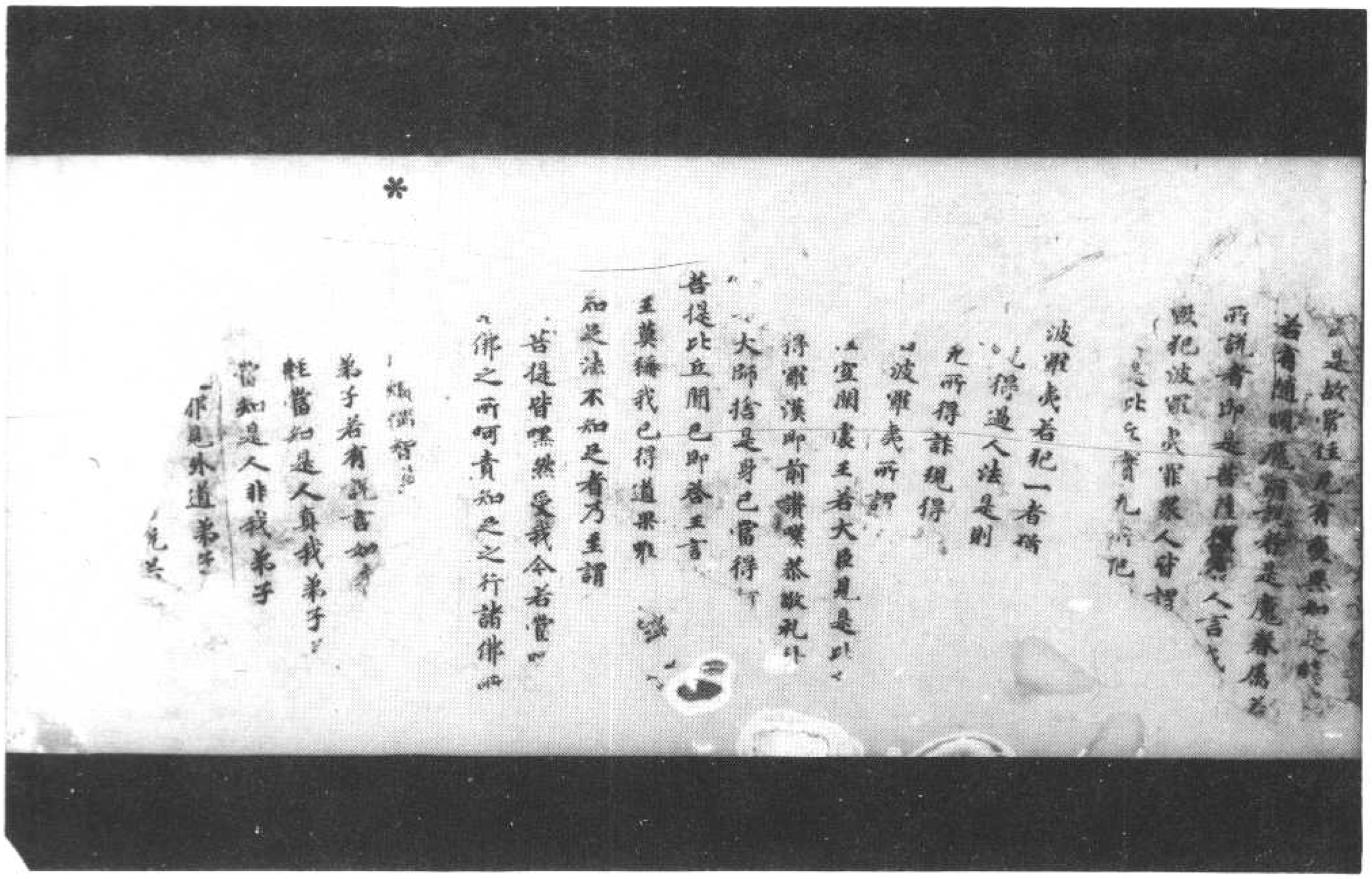


▼碎片〇五七號　開蒙要訓

碎片〇五八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

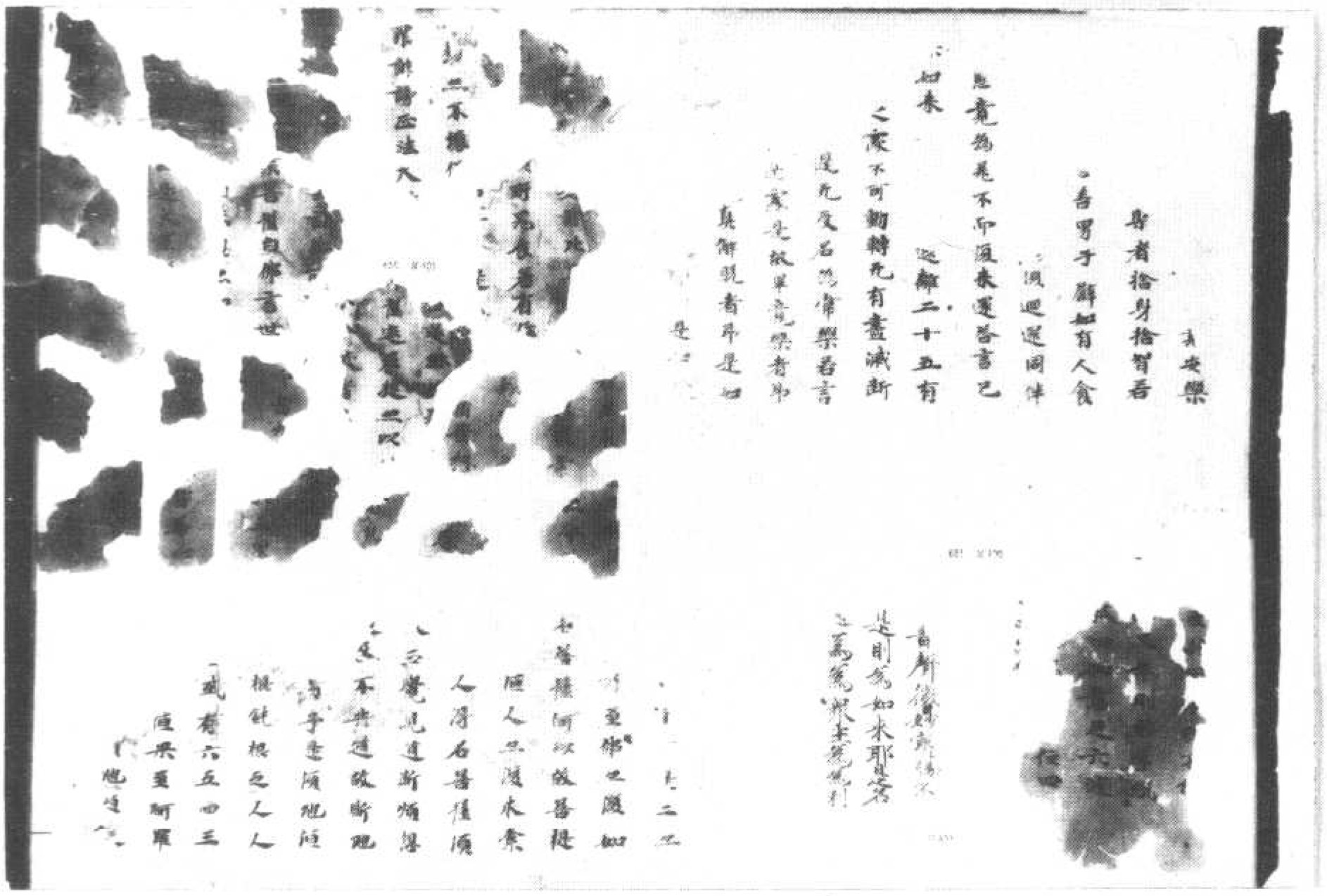
碎片〇五九號　大般涅槃經卷第七邪正品第九

Or 8212 (453)
M. 398



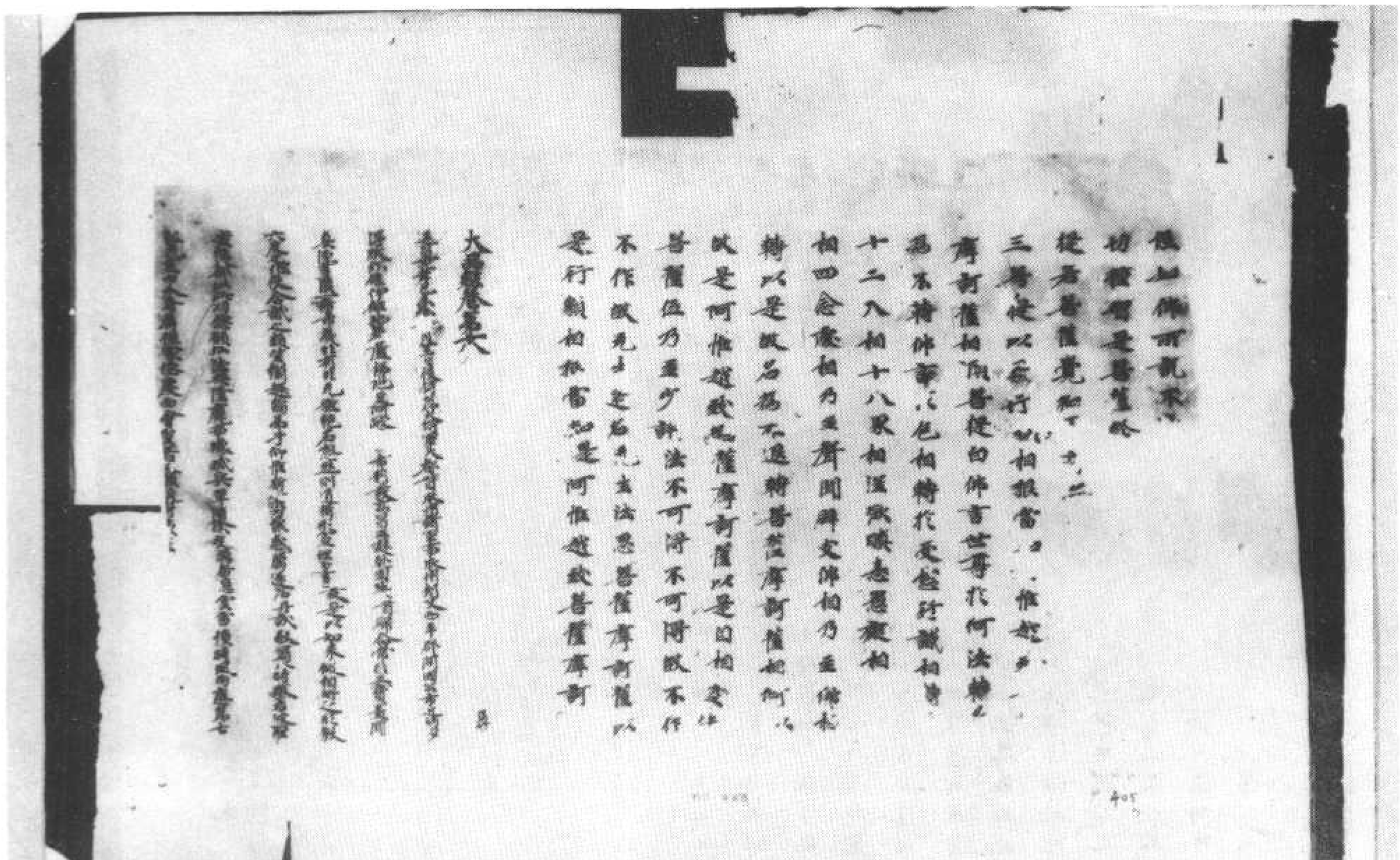
碎片〇六〇號　大般涅槃經卷第七邪正品第九

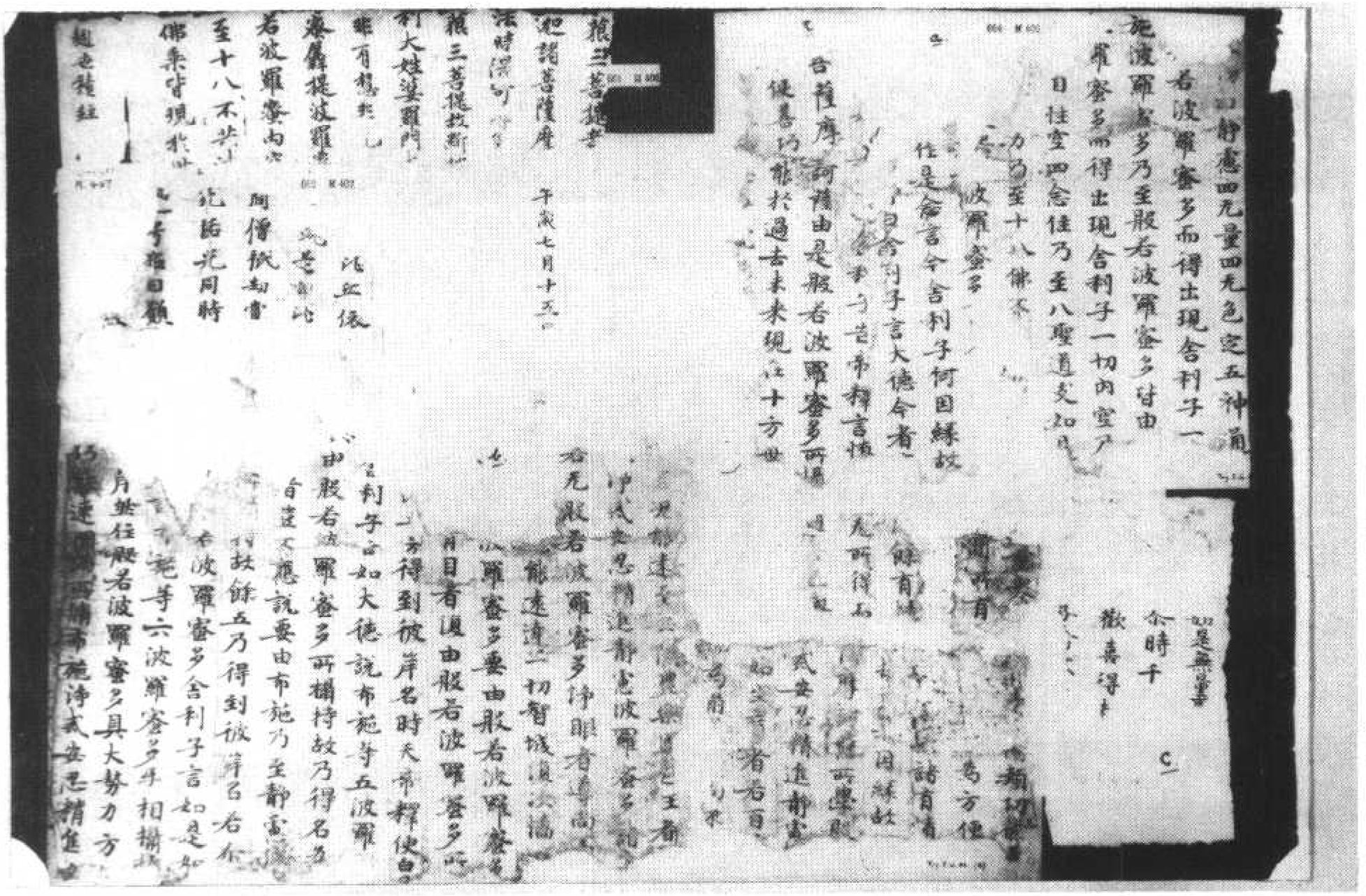
▼碎片〇六一號　大般涅槃經卷第五四相品之餘（一深一淺）



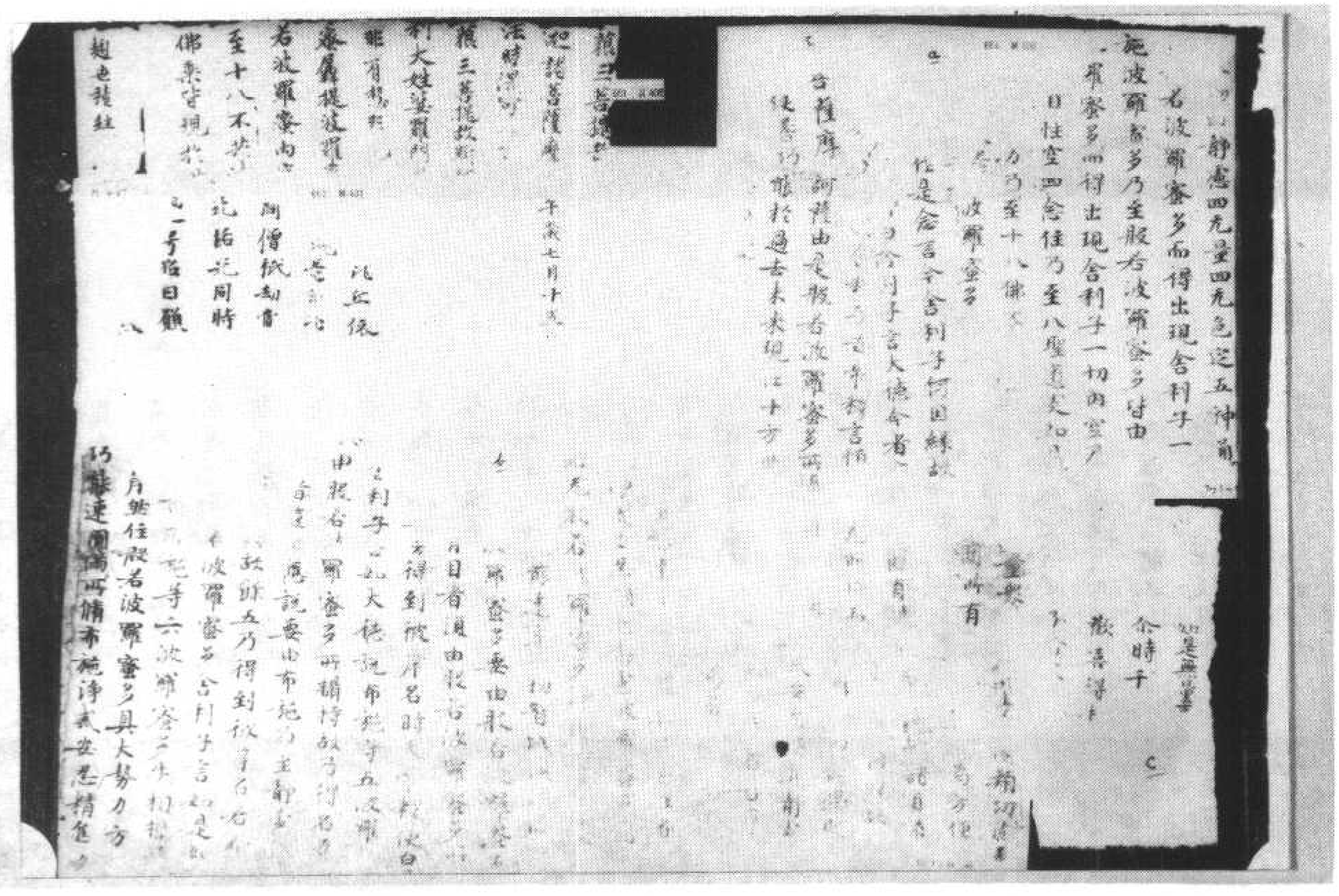
▼碎片六〇二號　右：摩訶般若波羅蜜經卷第六十退不品第五十五

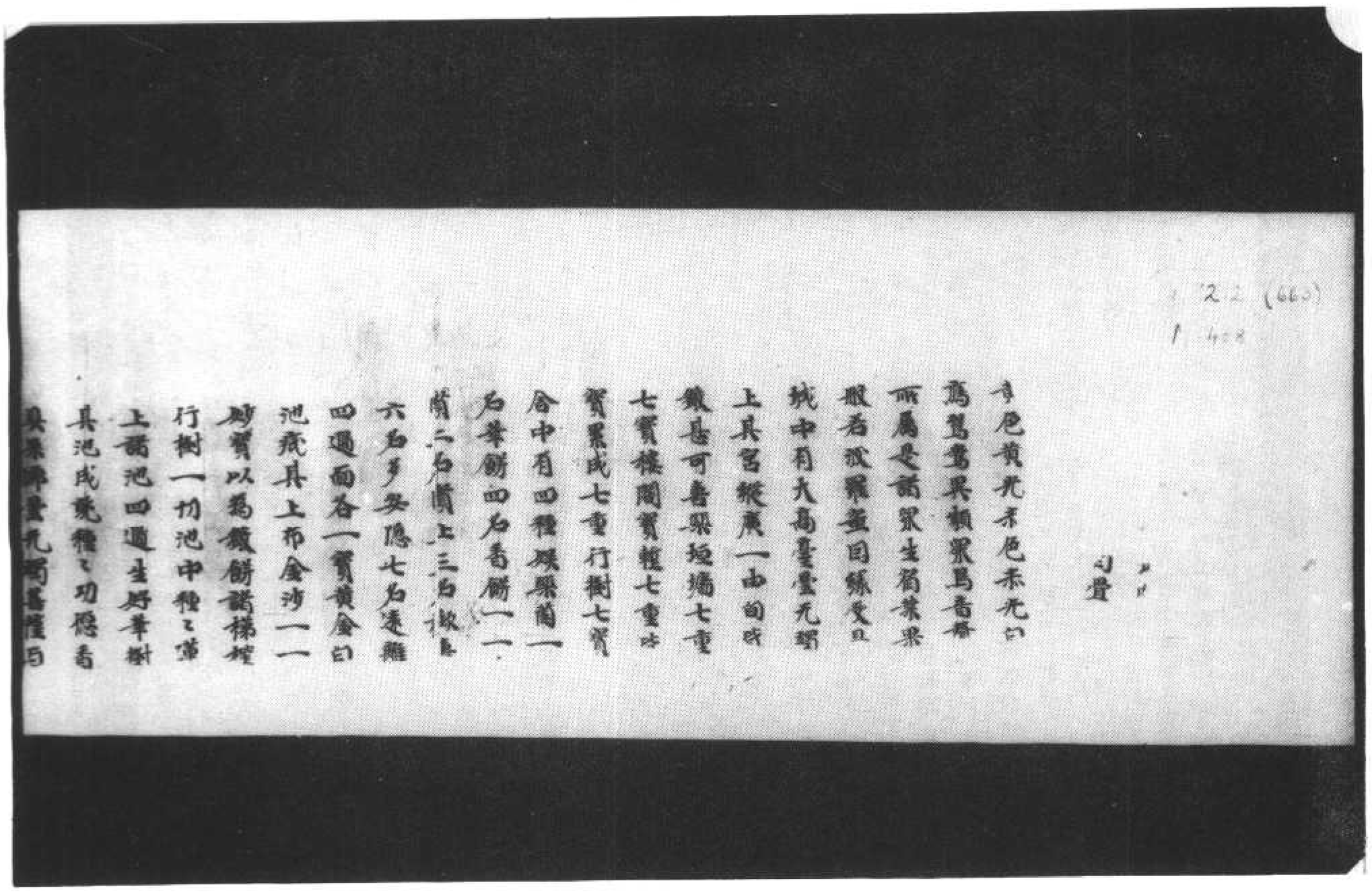
左：大品經卷第八十





碎片〇六三號　大般若波羅蜜多經卷（一深一淺）





碎片〇六四號　小品般若波羅蜜經卷第十薩陀波崙品第二十七

生歡喜心決不人當聞
他波羅蜜菩薩摩訶薩般
何時得見是善男子得
般若波羅蜜時當得良醫救此毒箭而
與菩薩摩訶薩所
說般若波羅蜜亦
若波羅蜜我聞是
諸菩薩他波羅蜜菩薩於是
一切法中得无
在前所說諸法性
眼觀諸法无明三昧善入諸
眼觀諸法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
鏡像三昧得一切衆生
般若三昧入分別音聲
句在聲三昧无長三昧
字解脫三昧離塵垢三
昧遍法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
眼三昧平法性三昧
三昧隨一切衆生三昧
昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸

昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸
見三昧離諸
時當得良醫救此毒箭而
菩薩摩訶薩所
般若波羅蜜亦
若波羅蜜我聞是
諸菩薩他波羅蜜菩薩於是
一切法中得无
在前所說諸法性
眼觀諸法无明三昧善入諸
眼觀諸法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
鏡像三昧得一切衆生
般若三昧入分別音聲
句在聲三昧无長三昧
字解脫三昧離塵垢三
昧遍法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
眼三昧平法性三昧
三昧隨一切衆生三昧
昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸

昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸
見三昧離諸
時當得良醫救此毒箭而
菩薩摩訶薩所
般若波羅蜜亦
若波羅蜜我聞是
諸菩薩他波羅蜜菩薩於是
一切法中得无
在前所說諸法性
眼觀諸法无明三昧善入諸
眼觀諸法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
鏡像三昧得一切衆生
般若三昧入分別音聲
句在聲三昧无長三昧
字解脫三昧離塵垢三
昧遍法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
眼三昧平法性三昧
三昧隨一切衆生三昧
昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸

昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸
見三昧離諸
時當得良醫救此毒箭而
菩薩摩訶薩所
般若波羅蜜亦
若波羅蜜我聞是
諸菩薩他波羅蜜菩薩於是
一切法中得无
在前所說諸法性
眼觀諸法无明三昧善入諸
眼觀諸法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
鏡像三昧得一切衆生
般若三昧入分別音聲
句在聲三昧无長三昧
字解脫三昧離塵垢三
昧遍法无異相體三昧
菩薩三昧善入諸
眼三昧平法性三昧
三昧隨一切衆生三昧
昧遍一切陀羅尼三昧
三昧離遠諸法三昧諸

薩疾得阿耨多羅三藐
菩薩白十方諸佛言
應觀近供養有十方無
言決善男子量无邊善
阿耨多羅三藐三善根
教供養若求聲聞乘方便
養量无數无垢生死中
緣故世尊在地獄中受
切頂戴恭敬以一切樂
妙色膚香味觸養以供
菩薩摩訶薩應
何以故量无數善薩摩
如是等諸三昧得聞
如是教化安慰薩已
如是教化安慰薩已
並不現是時薩已
見佛作是念是諸佛
見諸佛或須臾不
量无數善薩又
方便力及諸已
供養過去諸佛
間量无數善薩諸
時薩已
之所除一長者女
寶牙不受衆衆怨
薩今我頸華香瓔
金銀真珠流離頗梨
物可以供養恭敬若
菩薩教法
注善根心不生我當
薩教法師量无
養身无數无垢生
緣故世尊在地獄中
淨法故為供養說法
菩薩中道入一大城
雖欲須臾說須不說
是念是薩已
波羅蜜疾得阿耨多
聞具足如大海水是時
切功德覩盧諸善薩
菩薩三善根
得阿耨多羅三藐三
時忍處隱華諸要
寶重心作是念我
菩薩教法
羅蜜或欲供養量
菩薩白

是菩地波羅蜜及供養量无竭

羅蜜或歎或供養量无竭

吾男子實以深心爱法

捉持回化作要羅門身

行已問言梵吾男子何

捉持在一面立若言施哦

為施若波羅蜜歎歎

實身无有實者自念將

无量明大悲大悲大

力四无导智十八不共

清淨戒等无导何

於諸法中得无导

布与一切衆生如是

得之是時衣者女聞是

為七寶結薩

供佛說是經已

發如恒河沙等身何

妙快吾男子汝今所須

流離頗梨布

吟鉴善哉善

慈悲若波羅蜜及

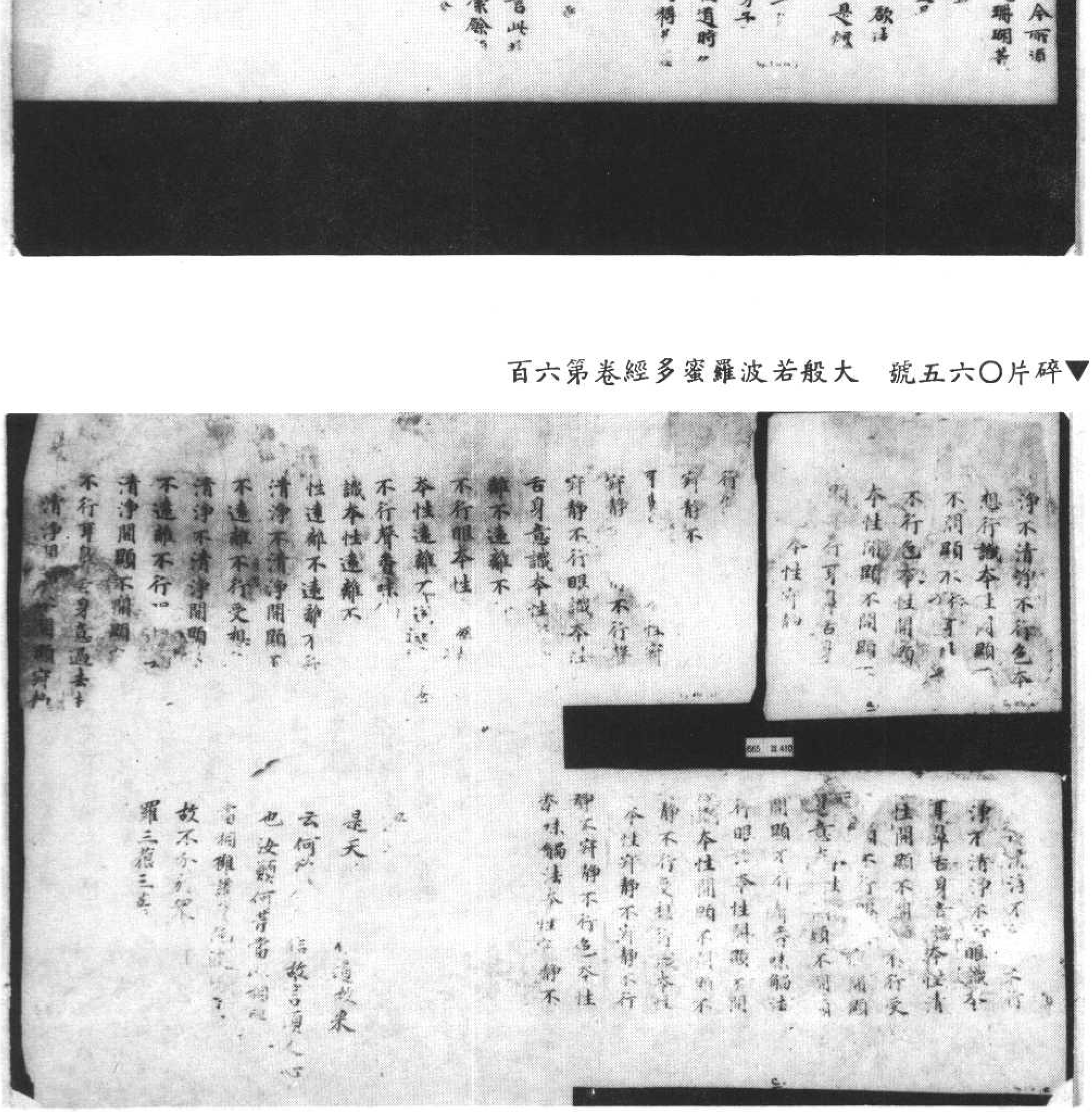
自因若具身我亦欲法

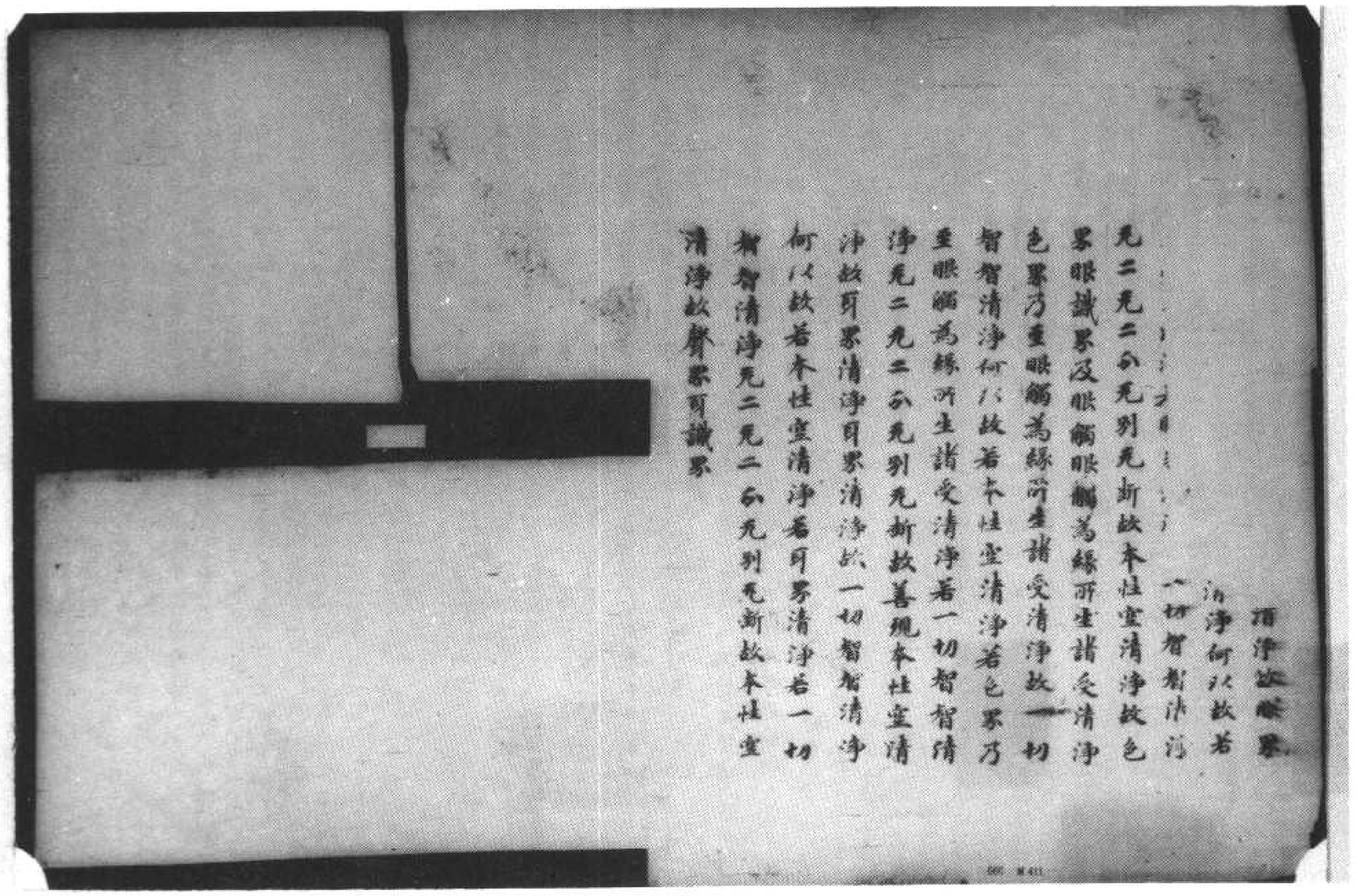
殖諸善根為得如是說

善哉善哉善男子

過去佛行菩薩道時

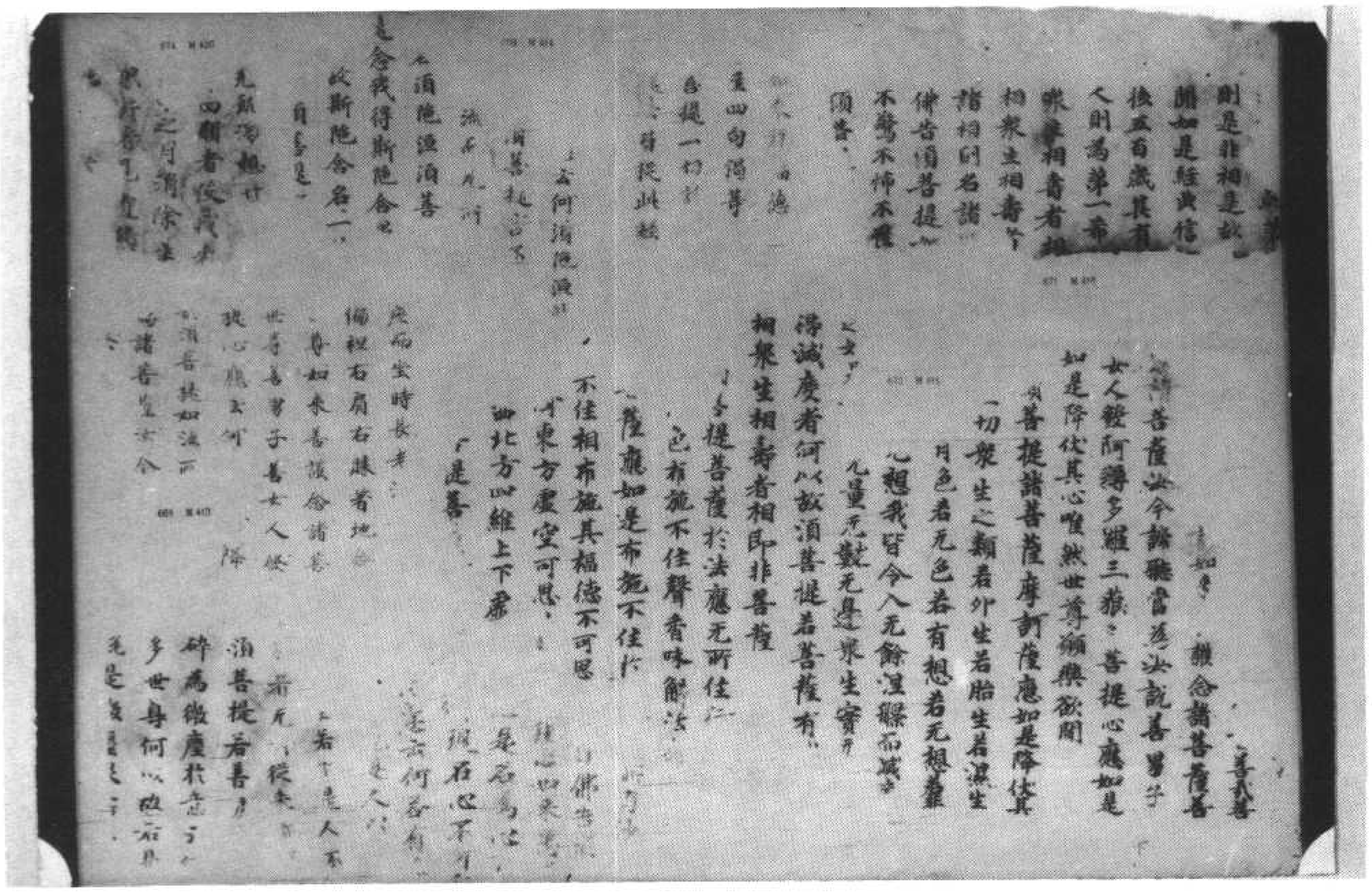
▼碎片〇六五號　大般若波羅蜜多經卷第六百

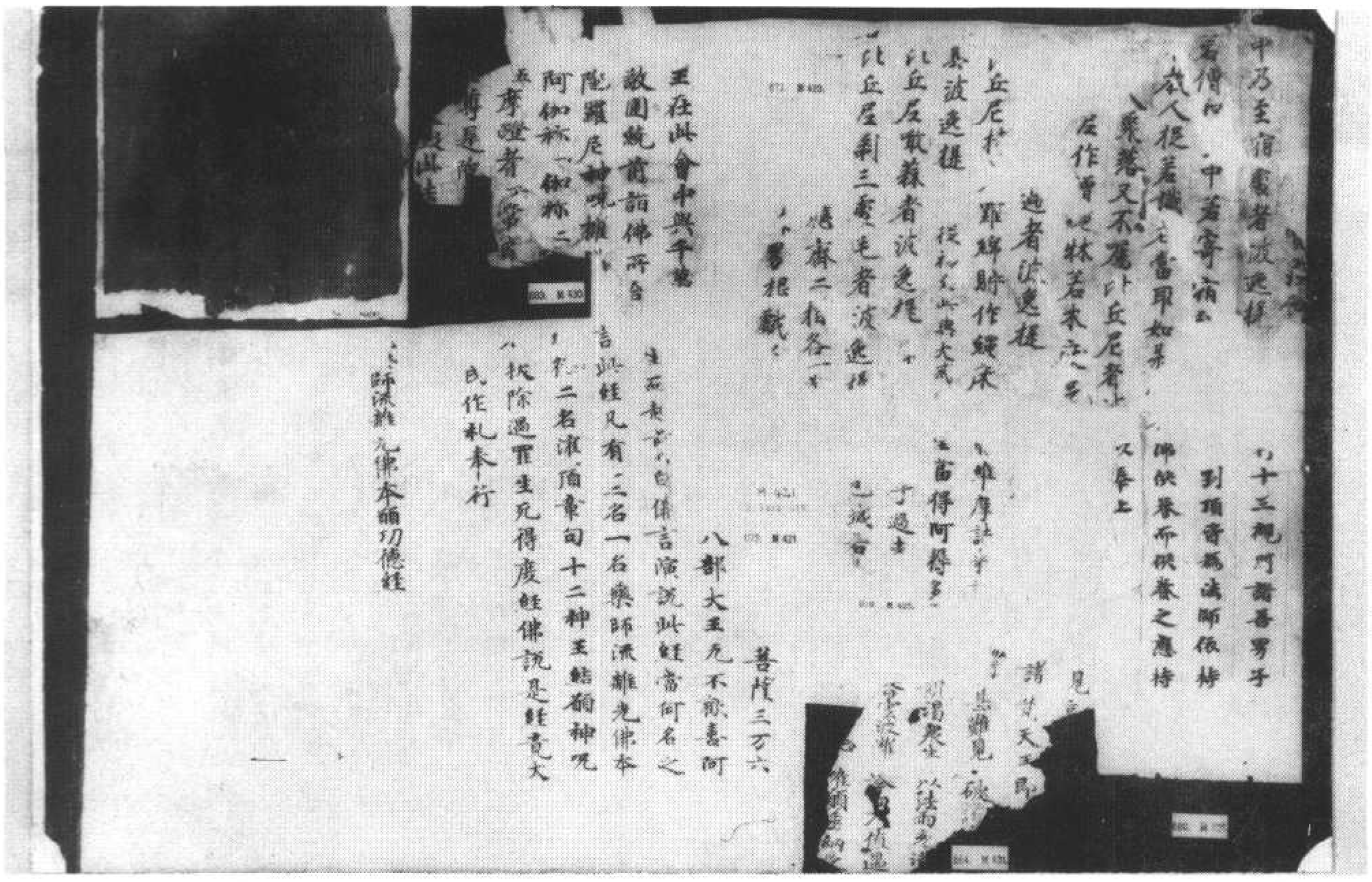




碎片〇六六號　大般若波羅蜜多經卷第二百十三

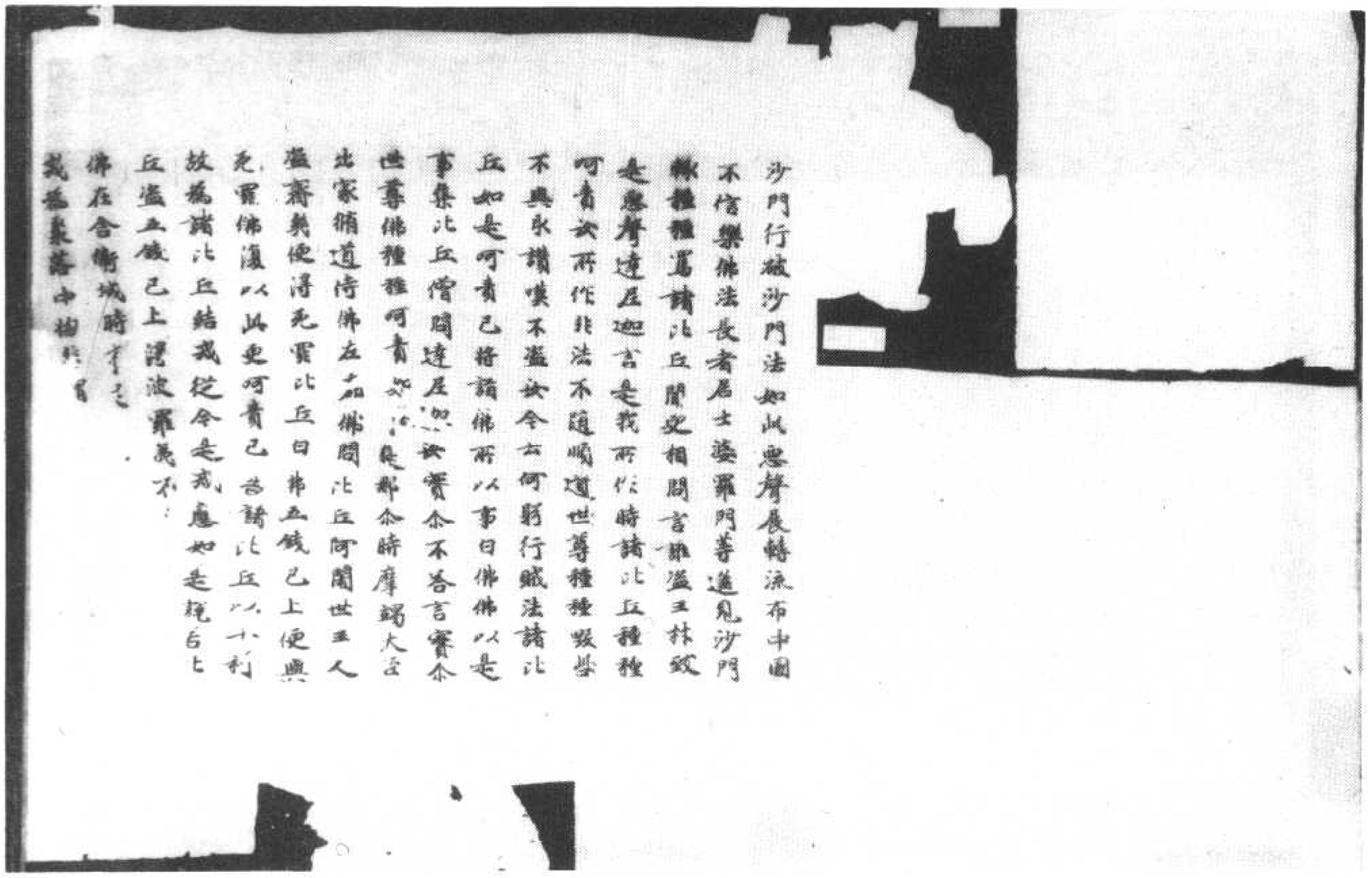
▼碎片〇六七號　金剛般若波羅蜜經



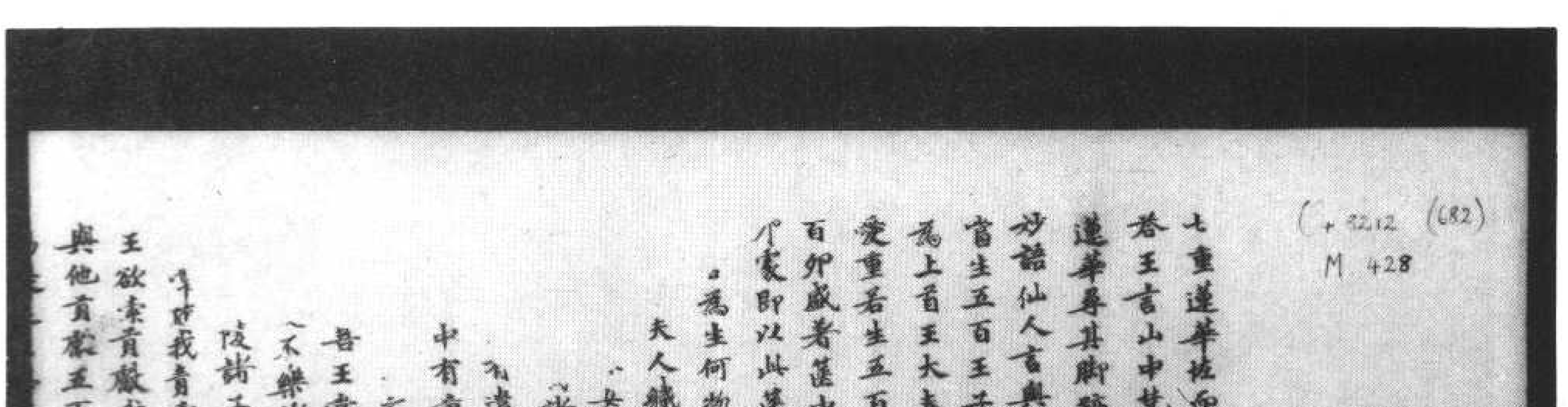


六十二第品尼羅陀七第卷經華蓮法妙：上中　本戒尼丘比分四：上右　號八六〇六片碎

（淺一深一）經德功願本來如光璃瑠師藥：下左



碎片〇六九號　彌沙塞部和醯五分律律卷第一，第一分初波羅夷法



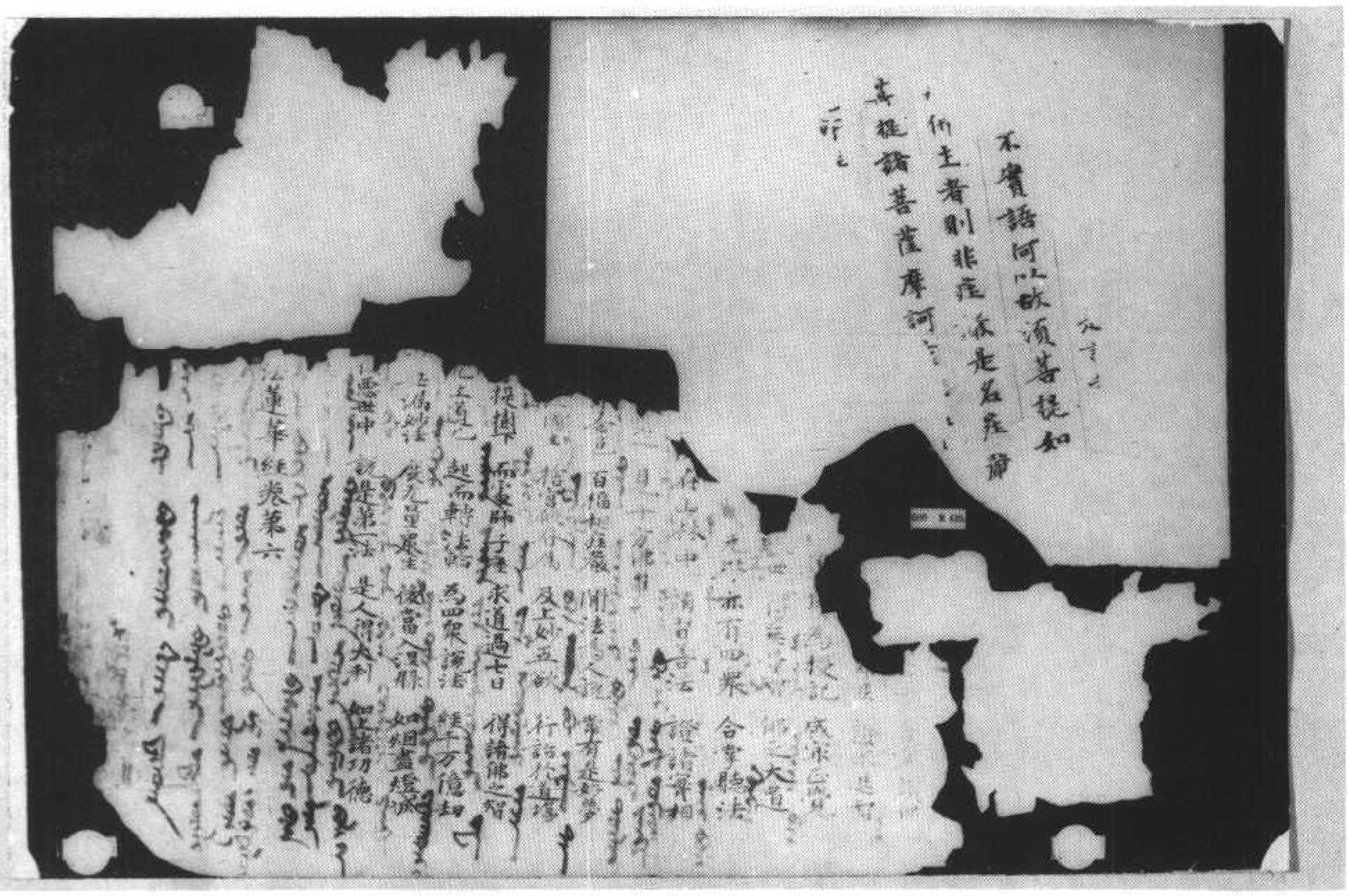
▼碎片〇七〇號　雜寶藏經卷第一蓮華夫人緣

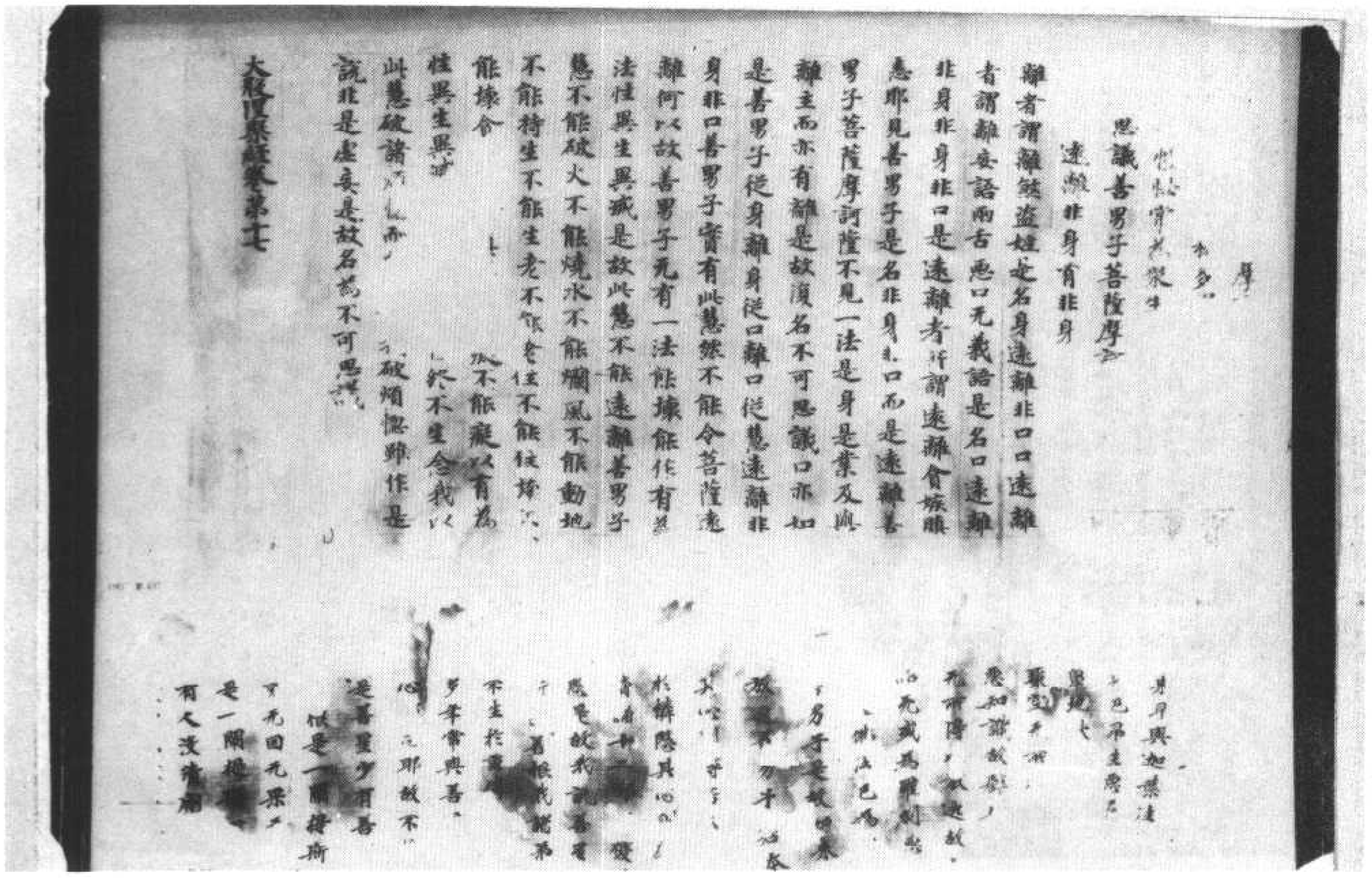
▼碎片〇七一號　經蜜羅波若般剛金：上右　文鸚回：下右

六之四第品記授本薩菩諸八第卷經華悲：上左

（淺一深一）五廿第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙：下左

▼碎片〇七二號　右上：金剛般若波羅蜜經　左下：妙法蓮華經卷第六安樂行品第十四

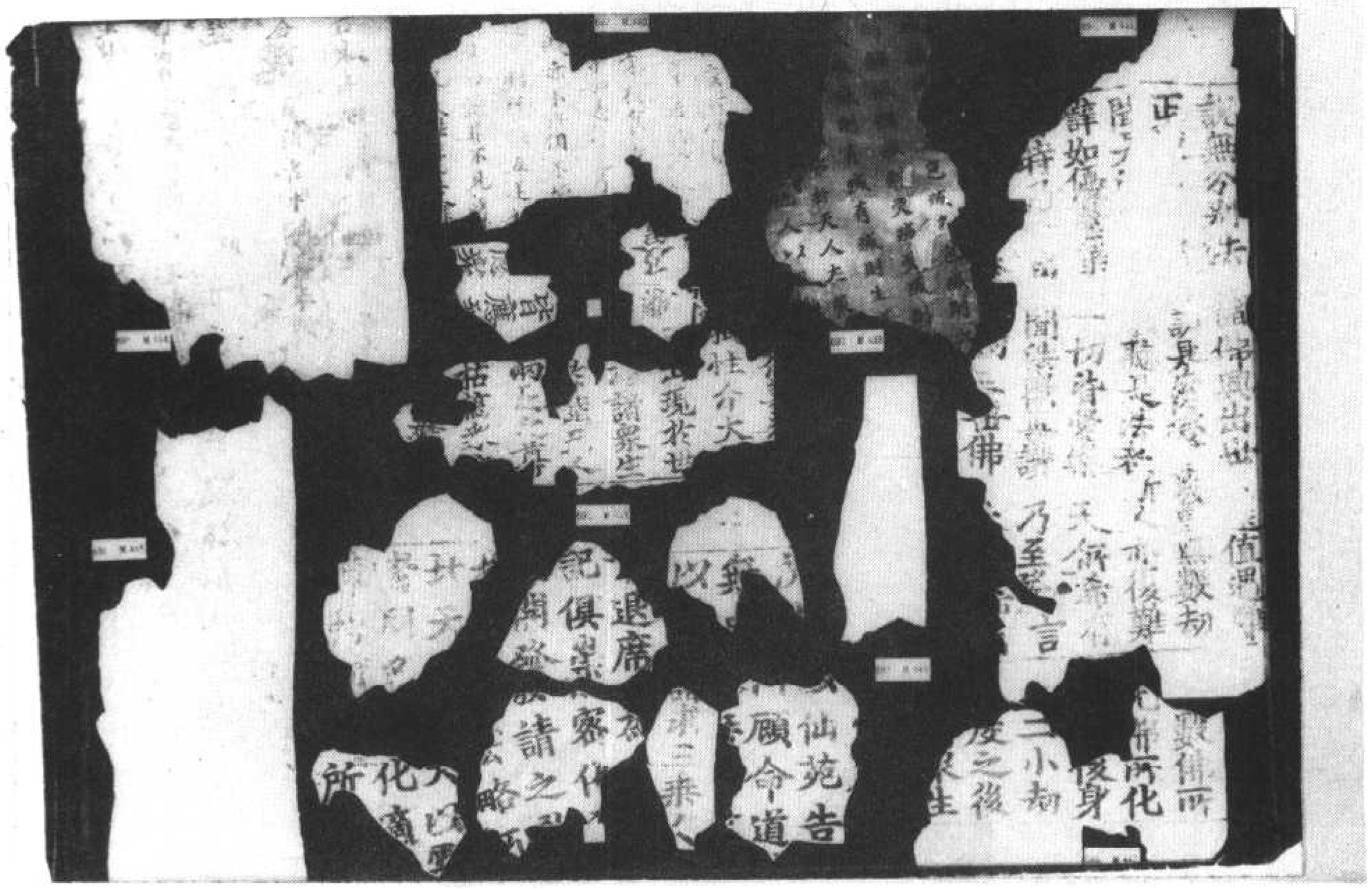




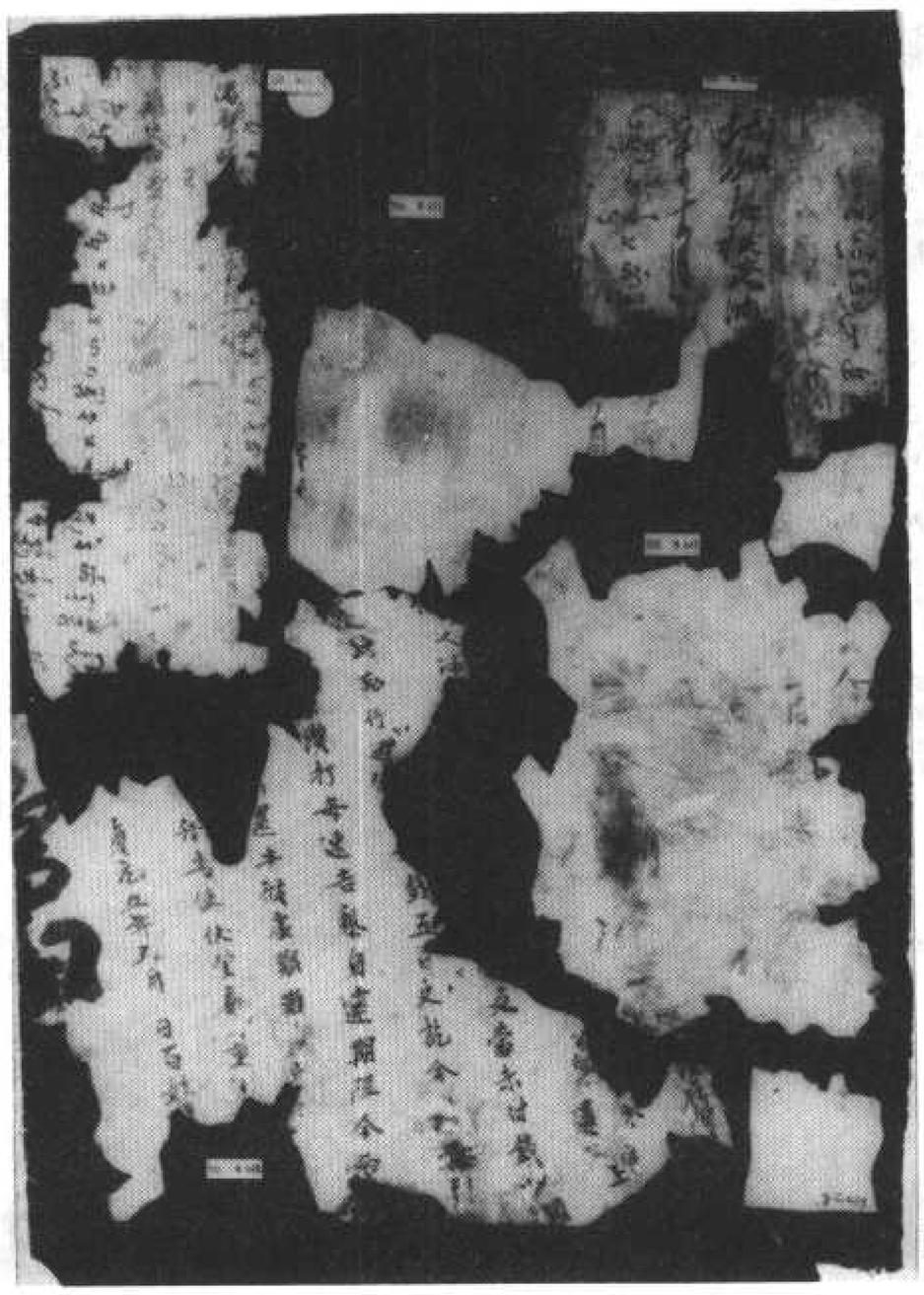
大般涅槃經卷第十七

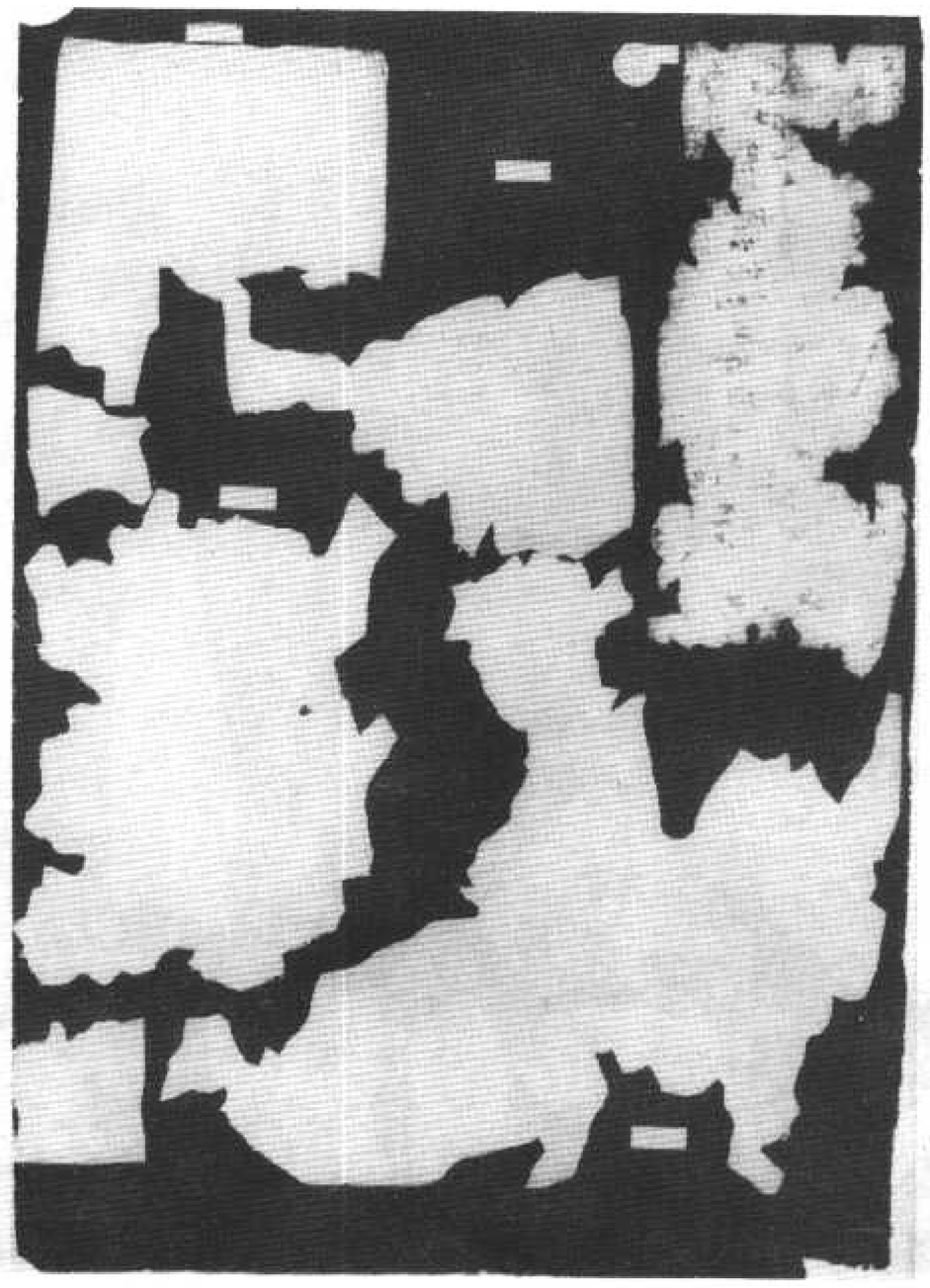
碎片七〇三號　大般涅槃經卷第十七

▼碎片七〇四號　妙法蓮華經卷第一第二方便品第二譬喻品第三　右：上左　經詰摩維：上中
（淺一深一）牒隊二第廂第右：上左



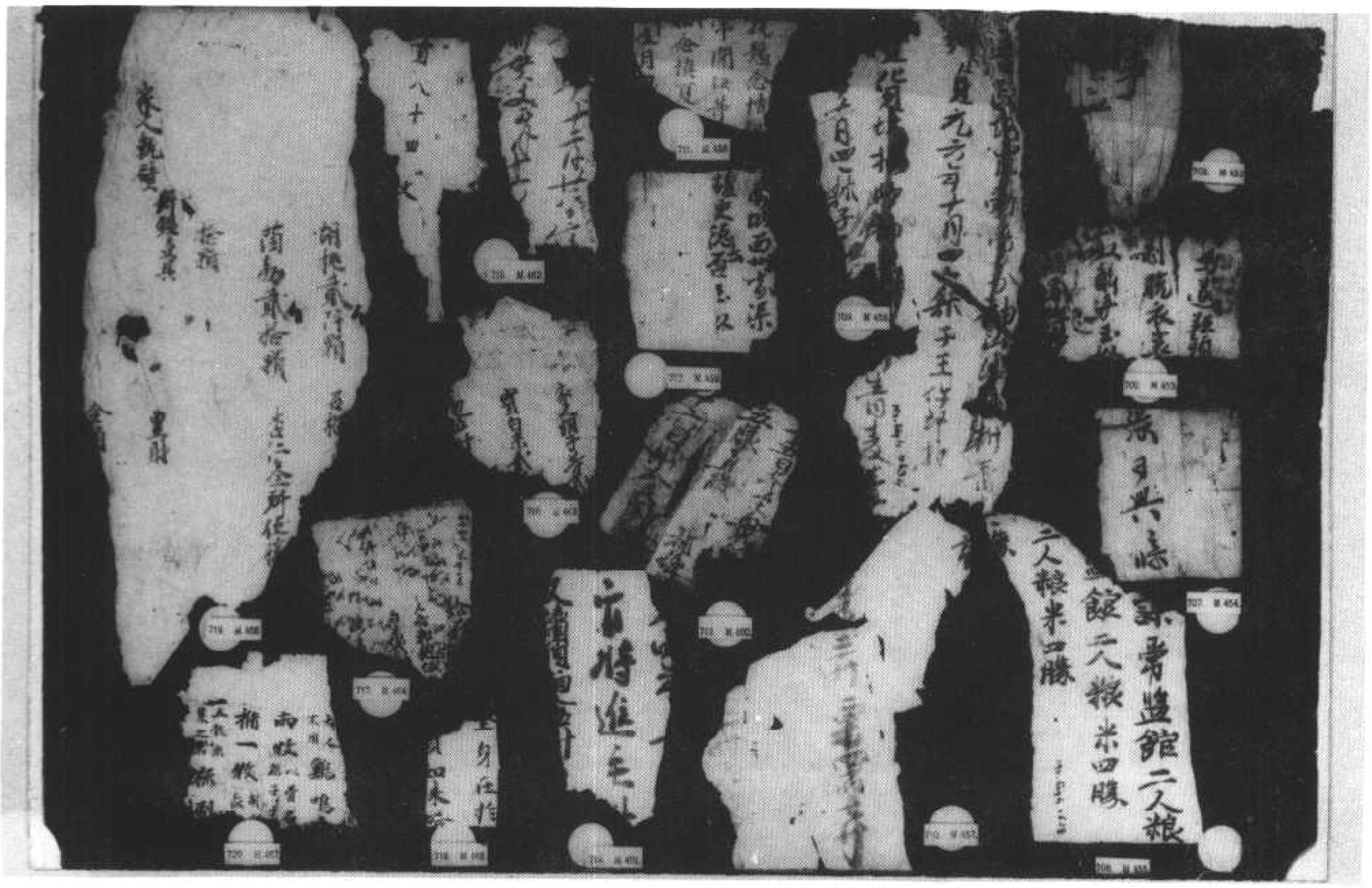
▼碎片〇七五號　貞元五年五月百姓殘狀、西域文書

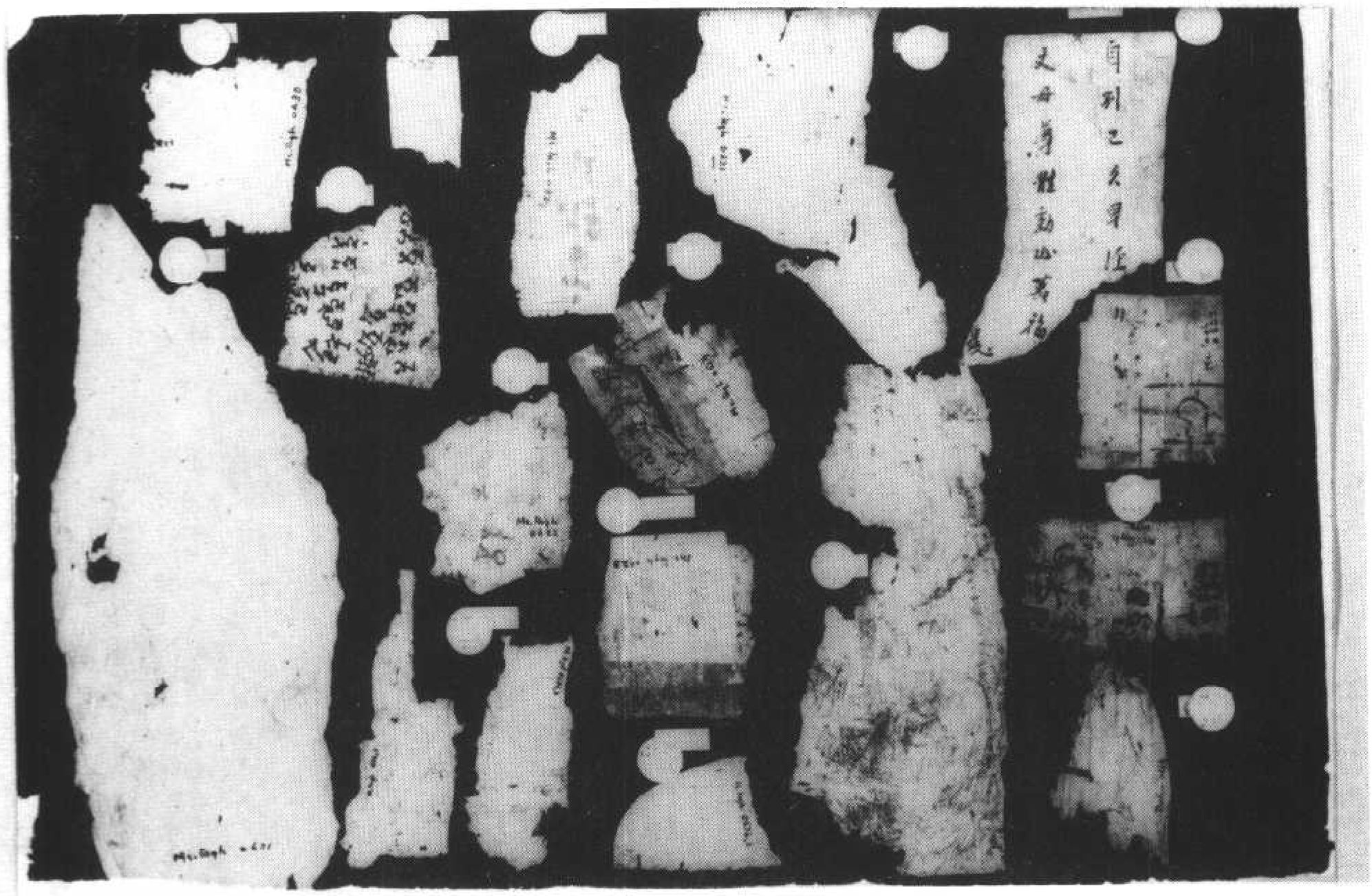




影攝背紙頁前　號五七〇片碎

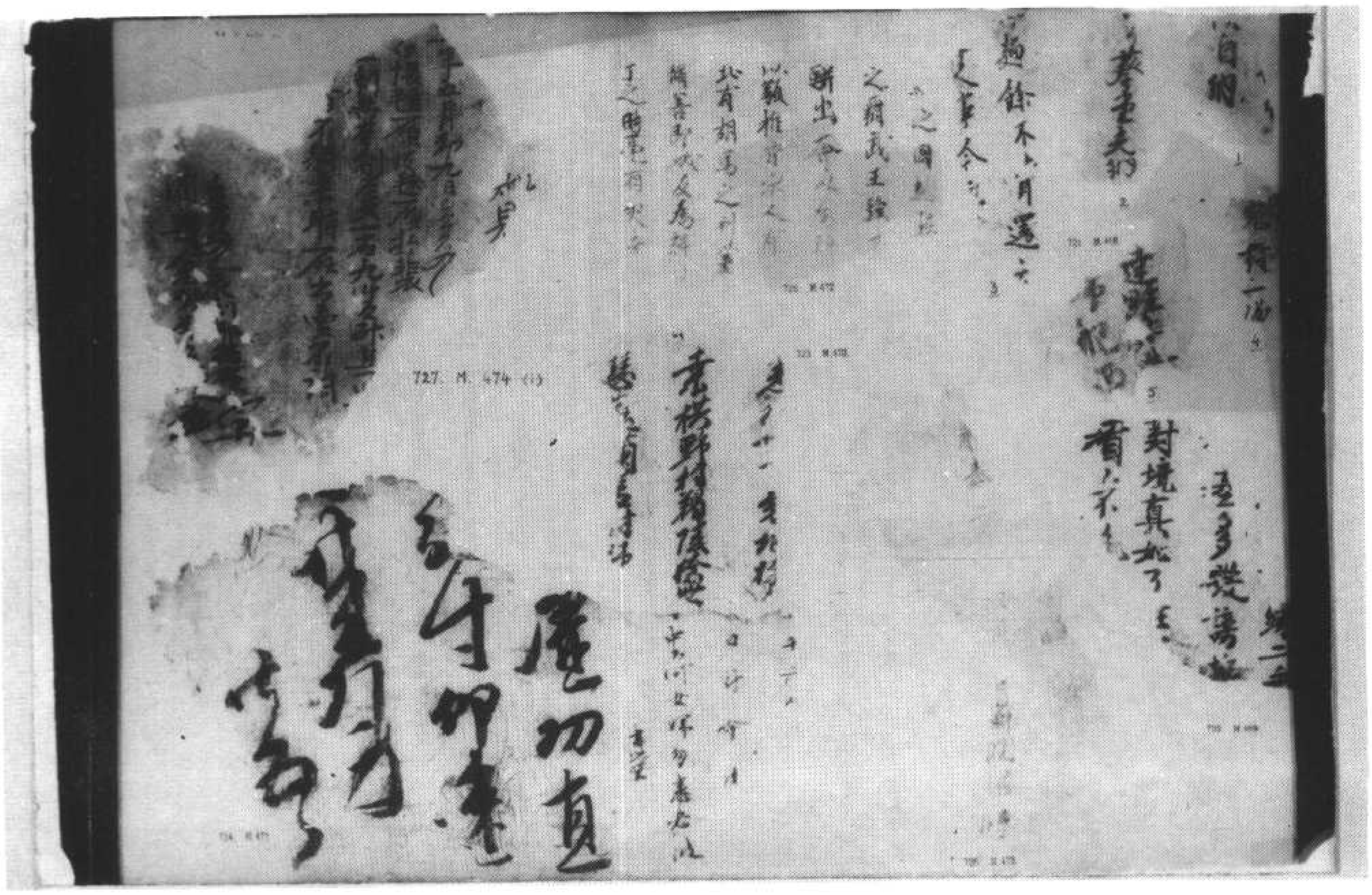
▼碎片〇七六號　果核禮單等碎片



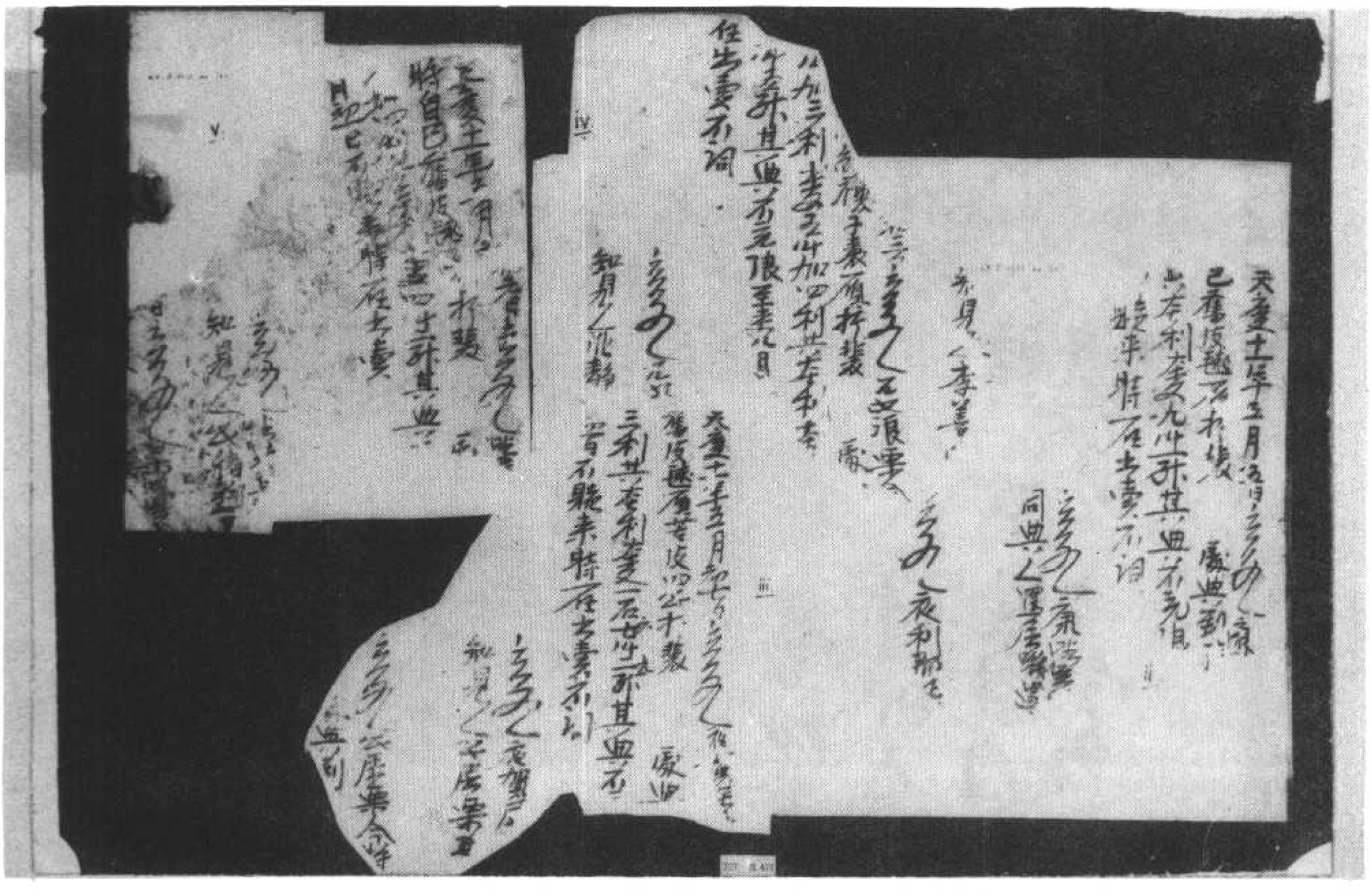


碎片〇七六號　前頁紙背有西域文及書札

▼碎片〇七七號　殘牒賬册及佛經等（一深一淺）

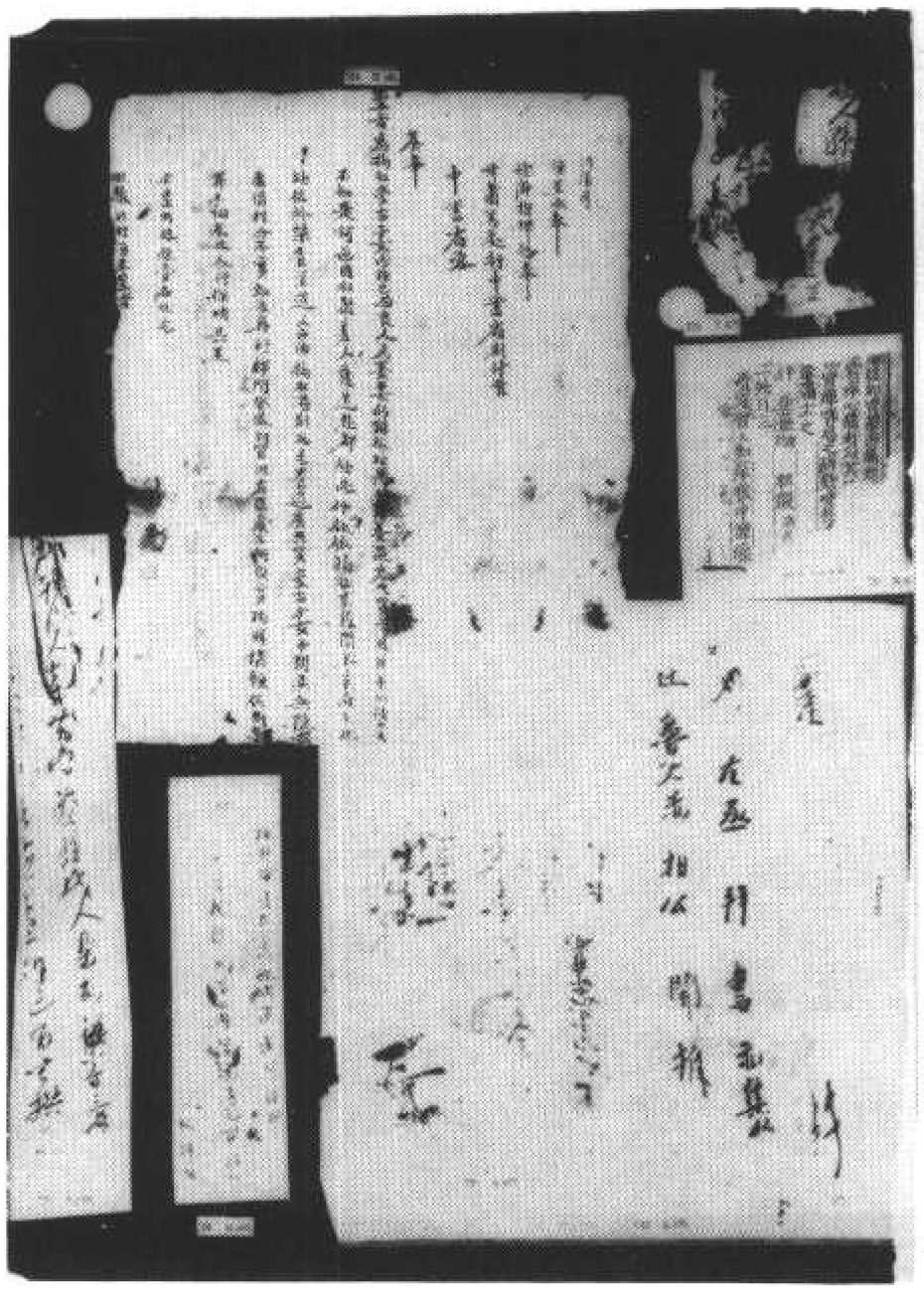


▼碎片〇七八號　皮裘大參典賣賬

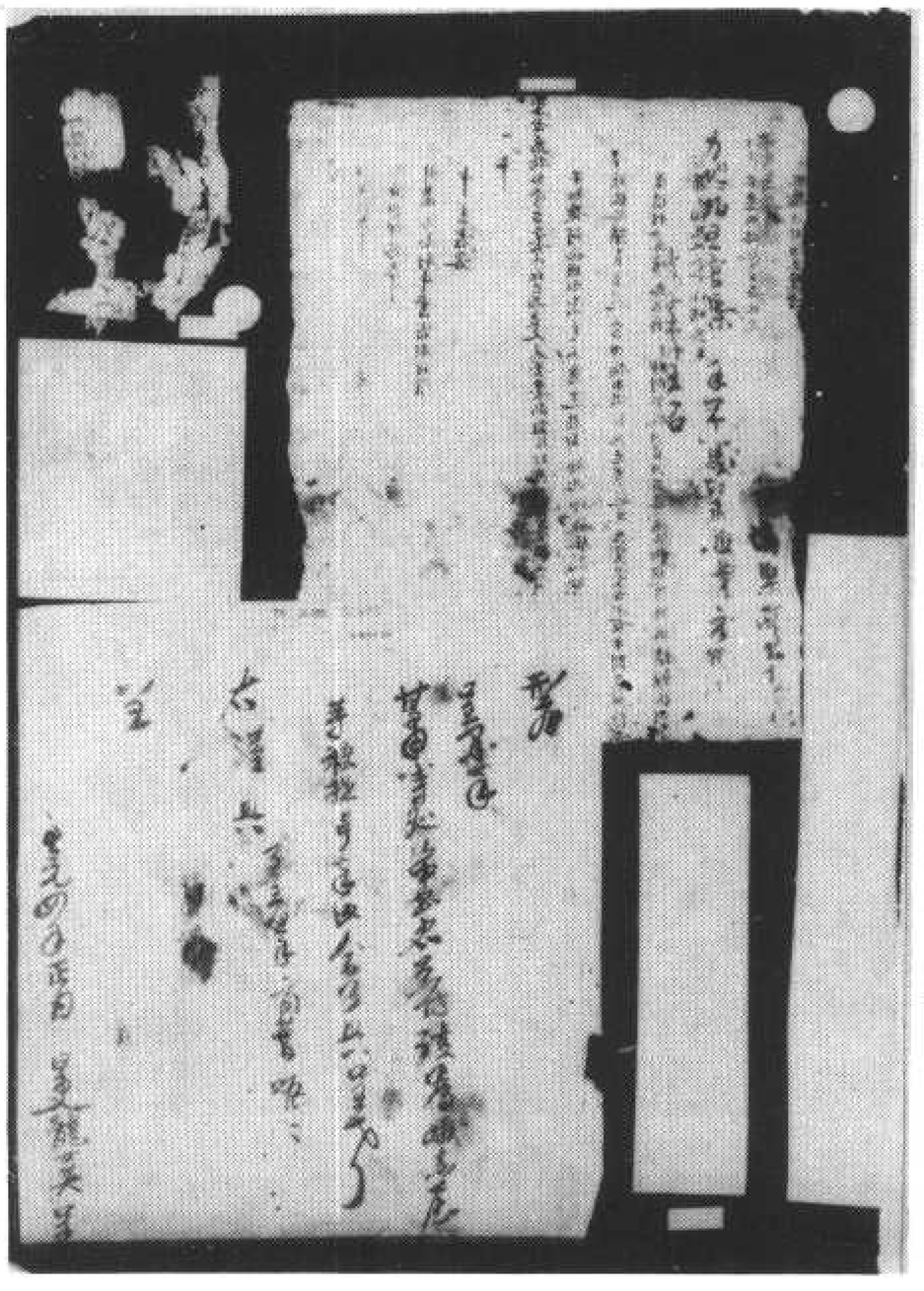


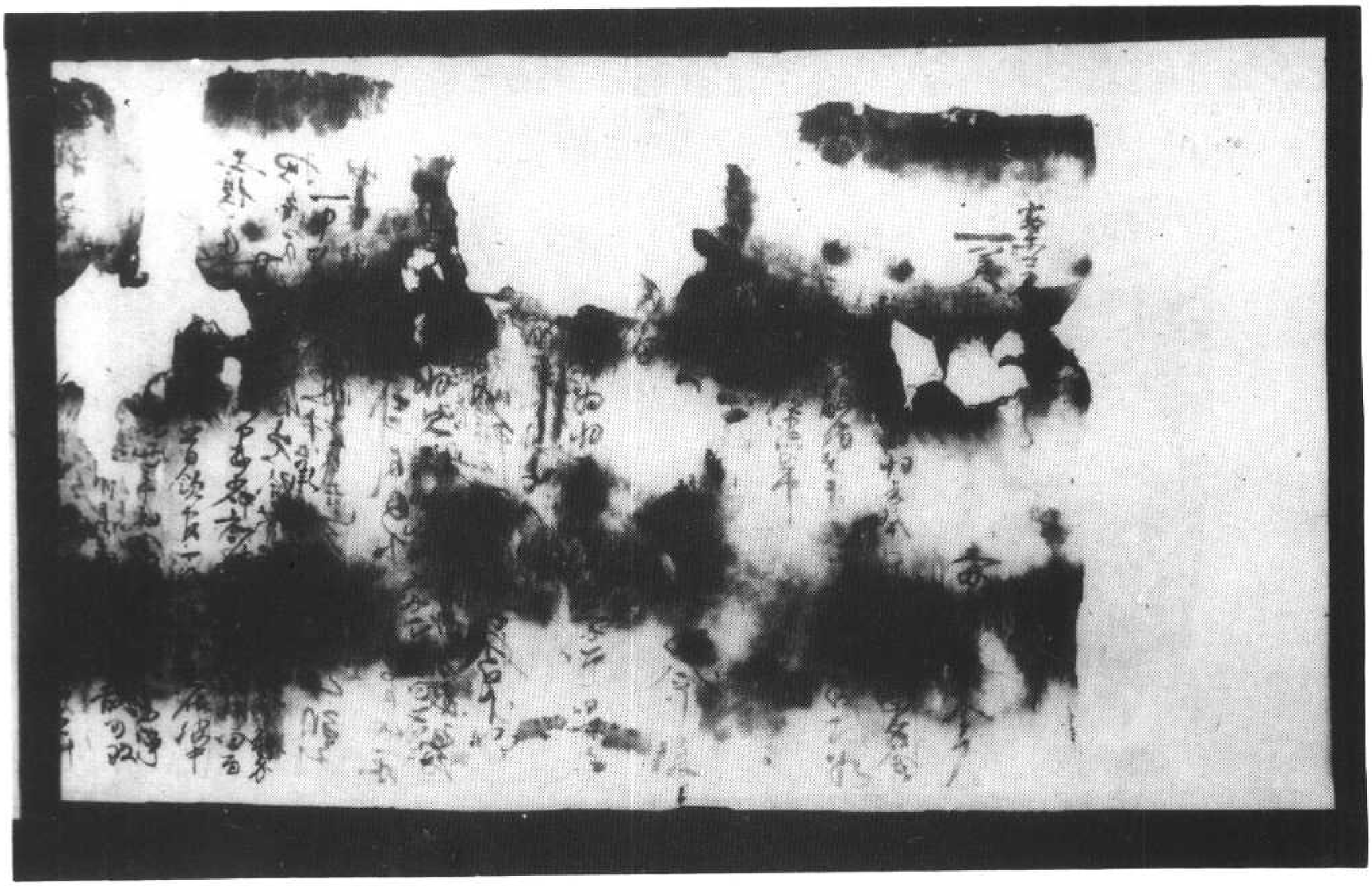
賬賣典為亦背紙頁前　號八七〇七片碎

▼碎片〇七九〇號　右：醫書　上：河渠司奏奉聖旨為拘收蒙古子女差人護送赴都檔
（一深一淺）

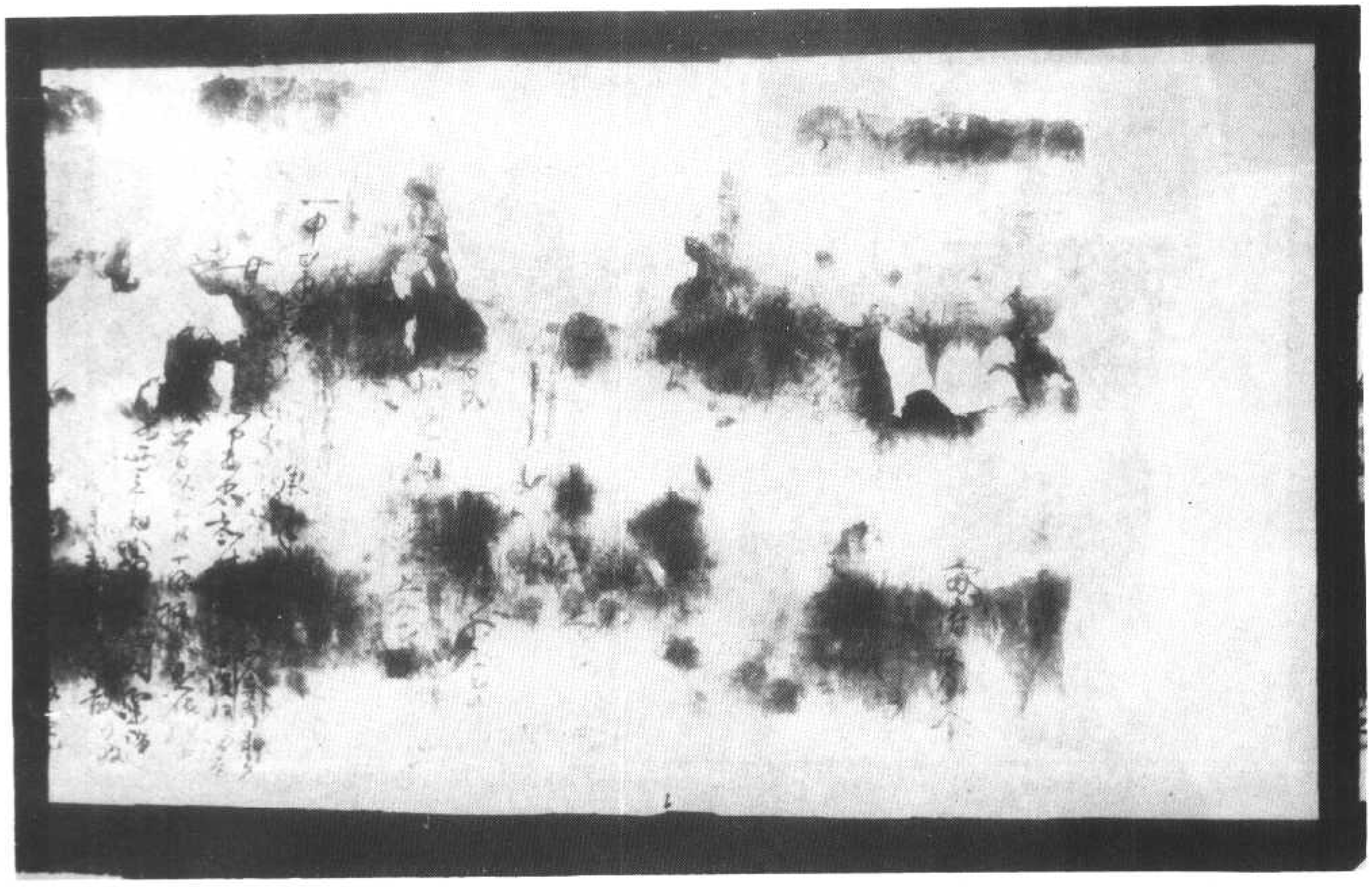


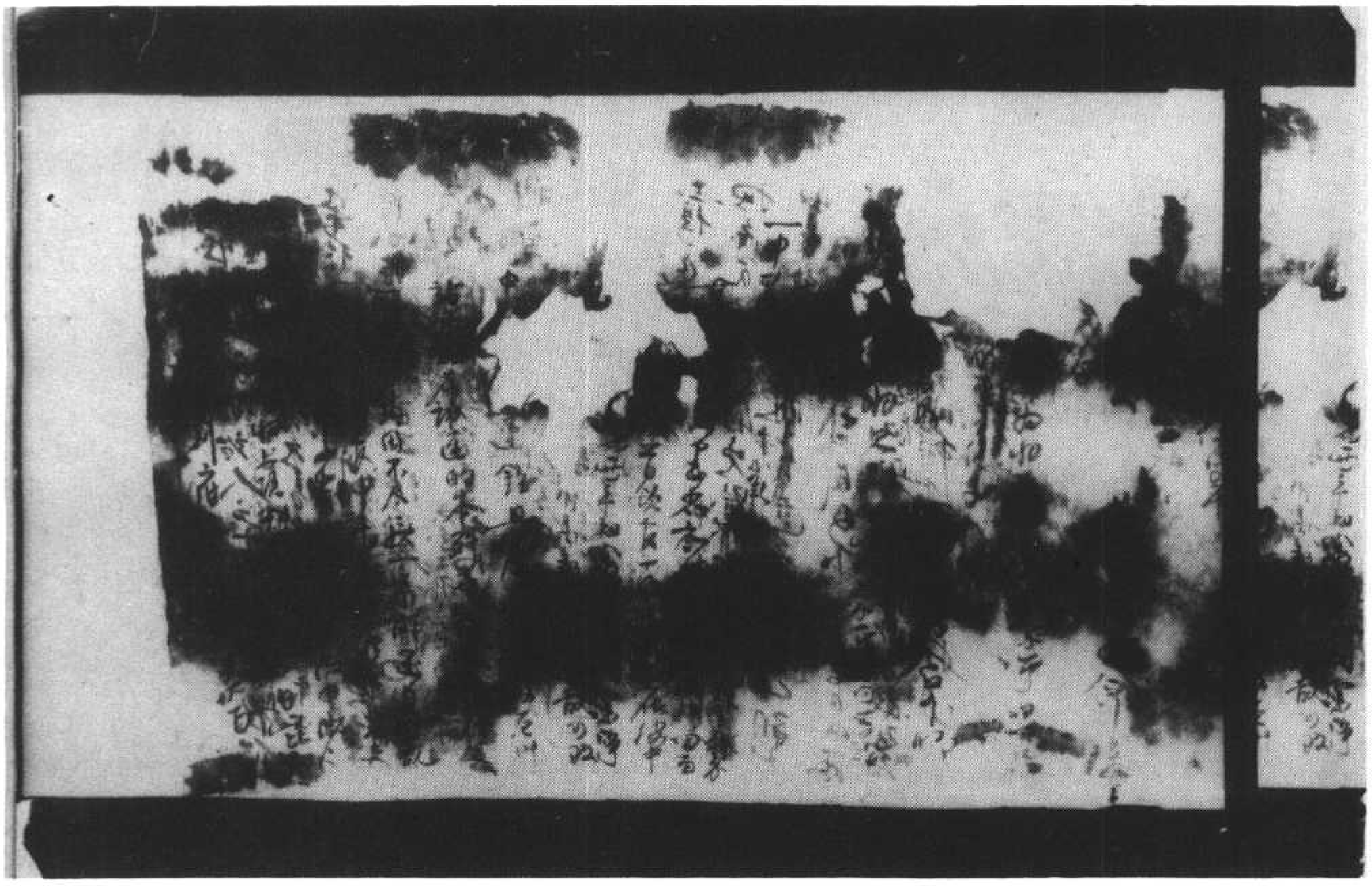
▼碎片〇七九九號　前頁紙背有貞元四年龍世英呈文

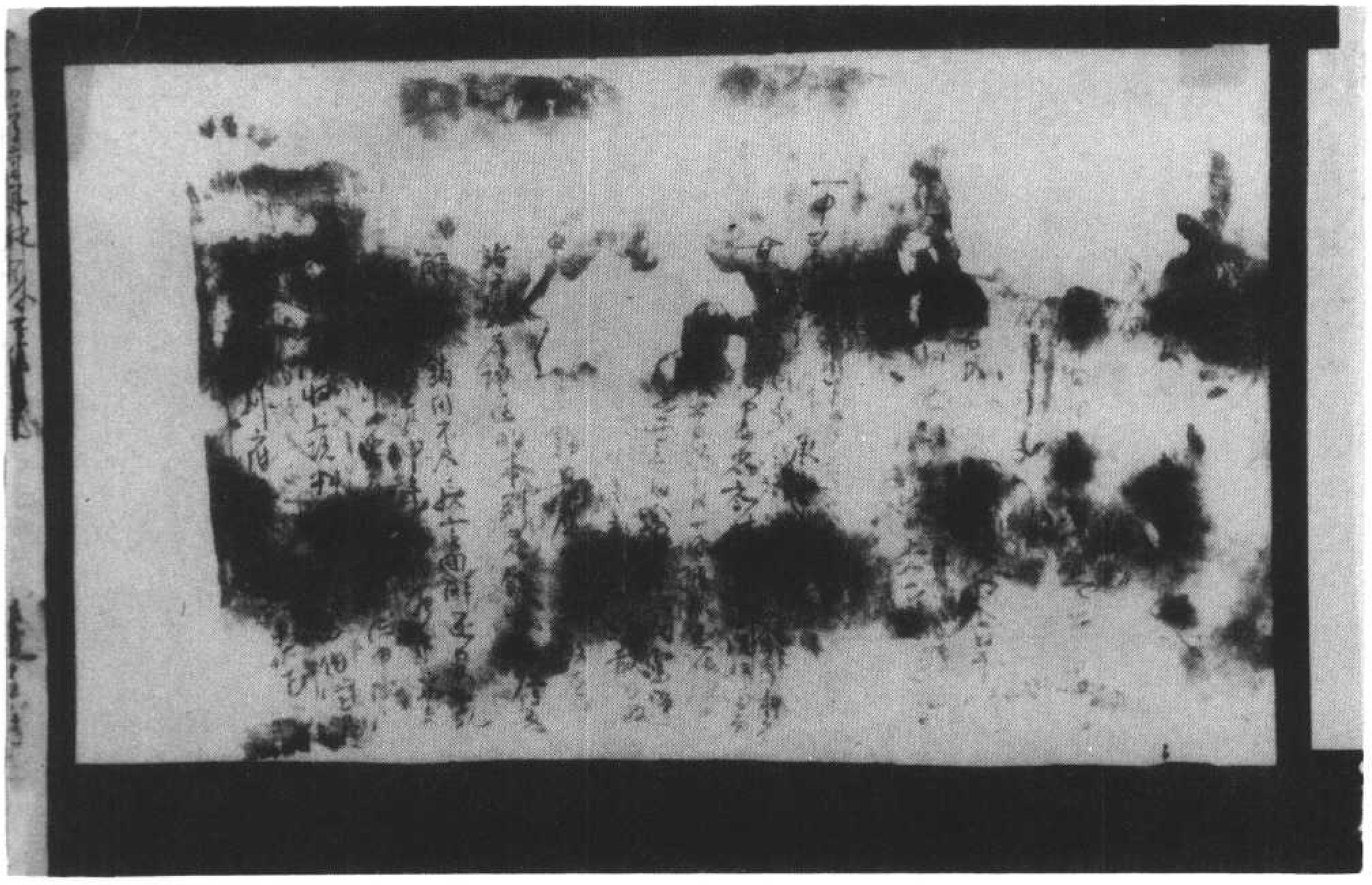


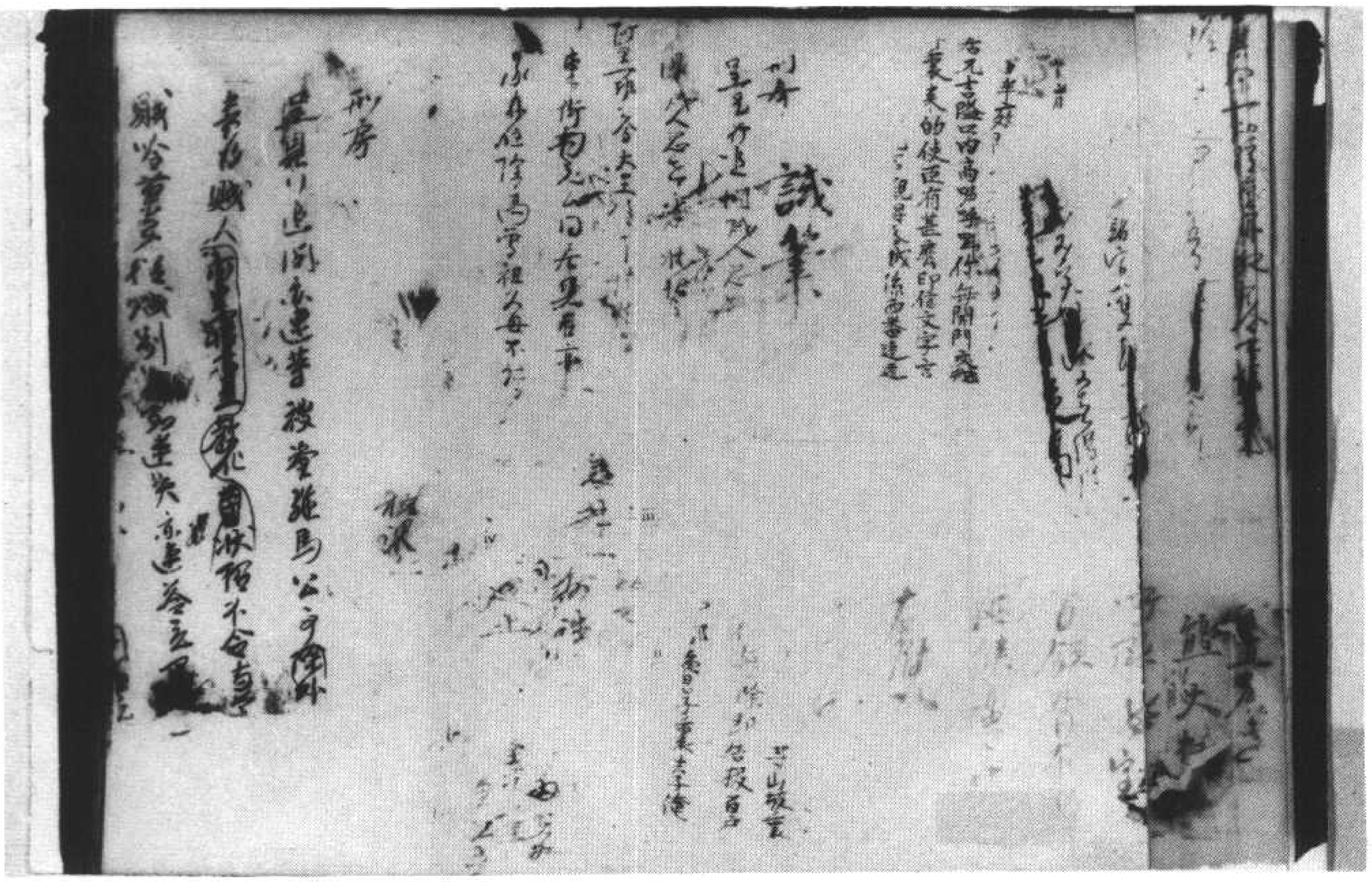


碎片八〇八〇號　殘文書（一深一淺）



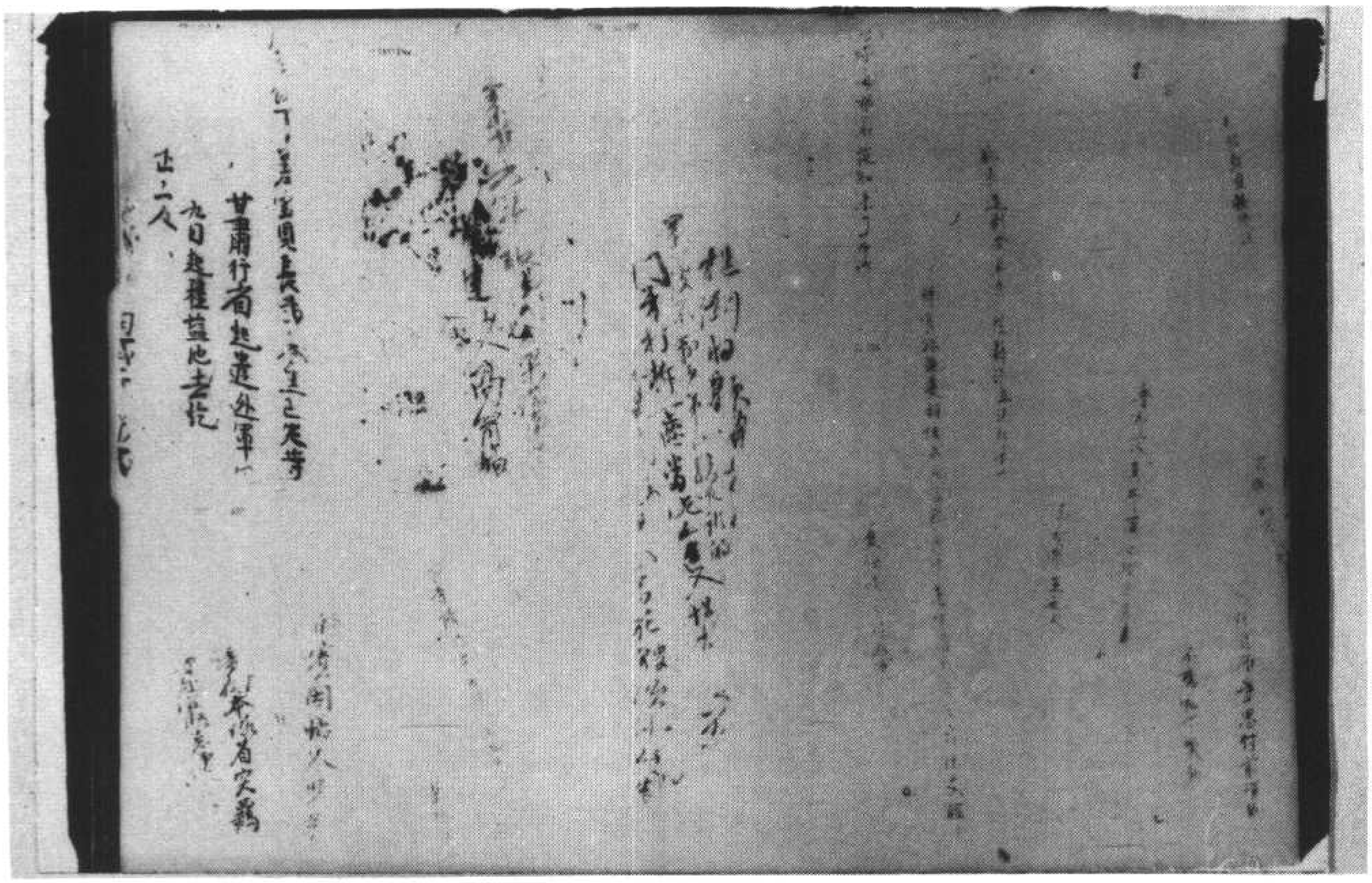


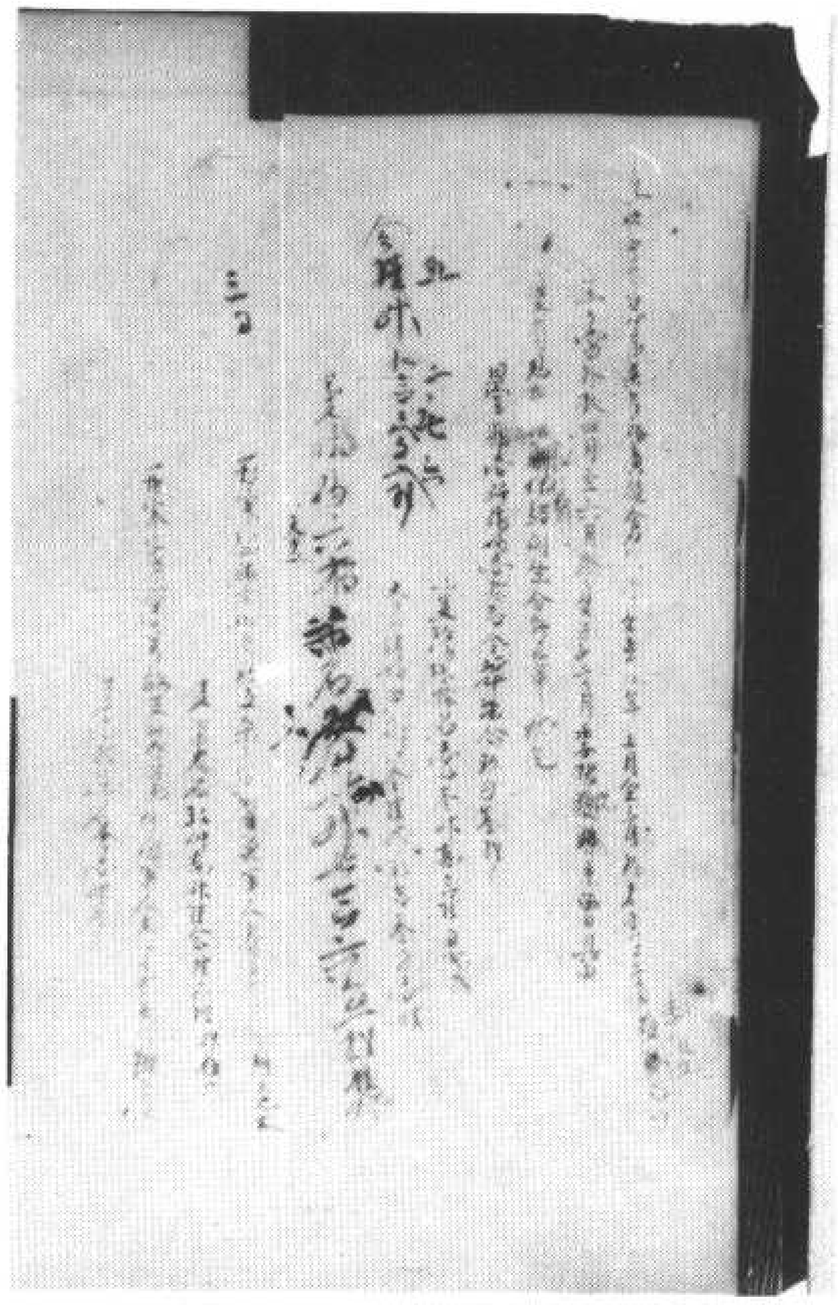




書文殘　號一八〇片碎

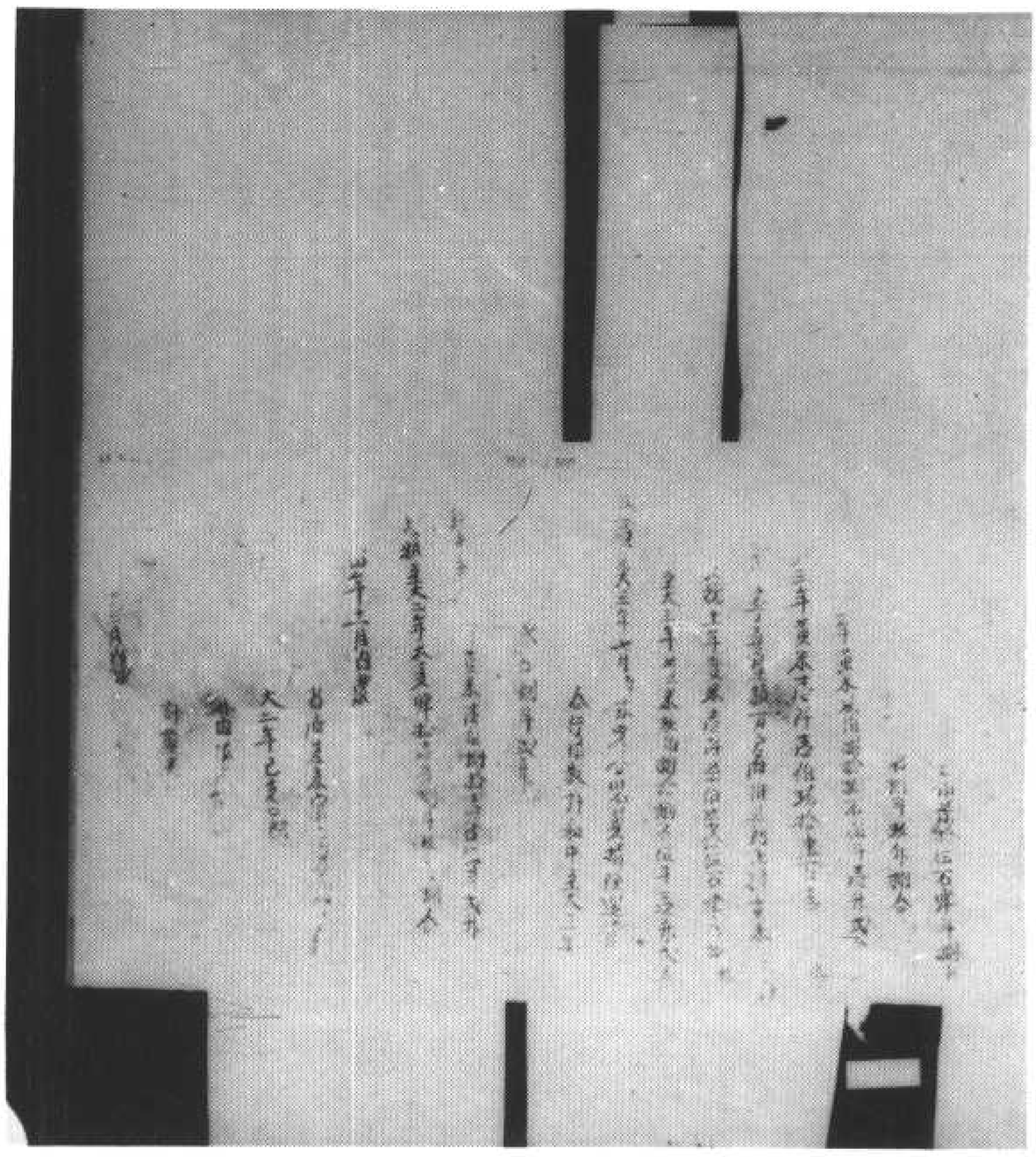
▼碎片〇八二號　中：門牙打折一齒事　左：甘肅行省遣軍起追帖

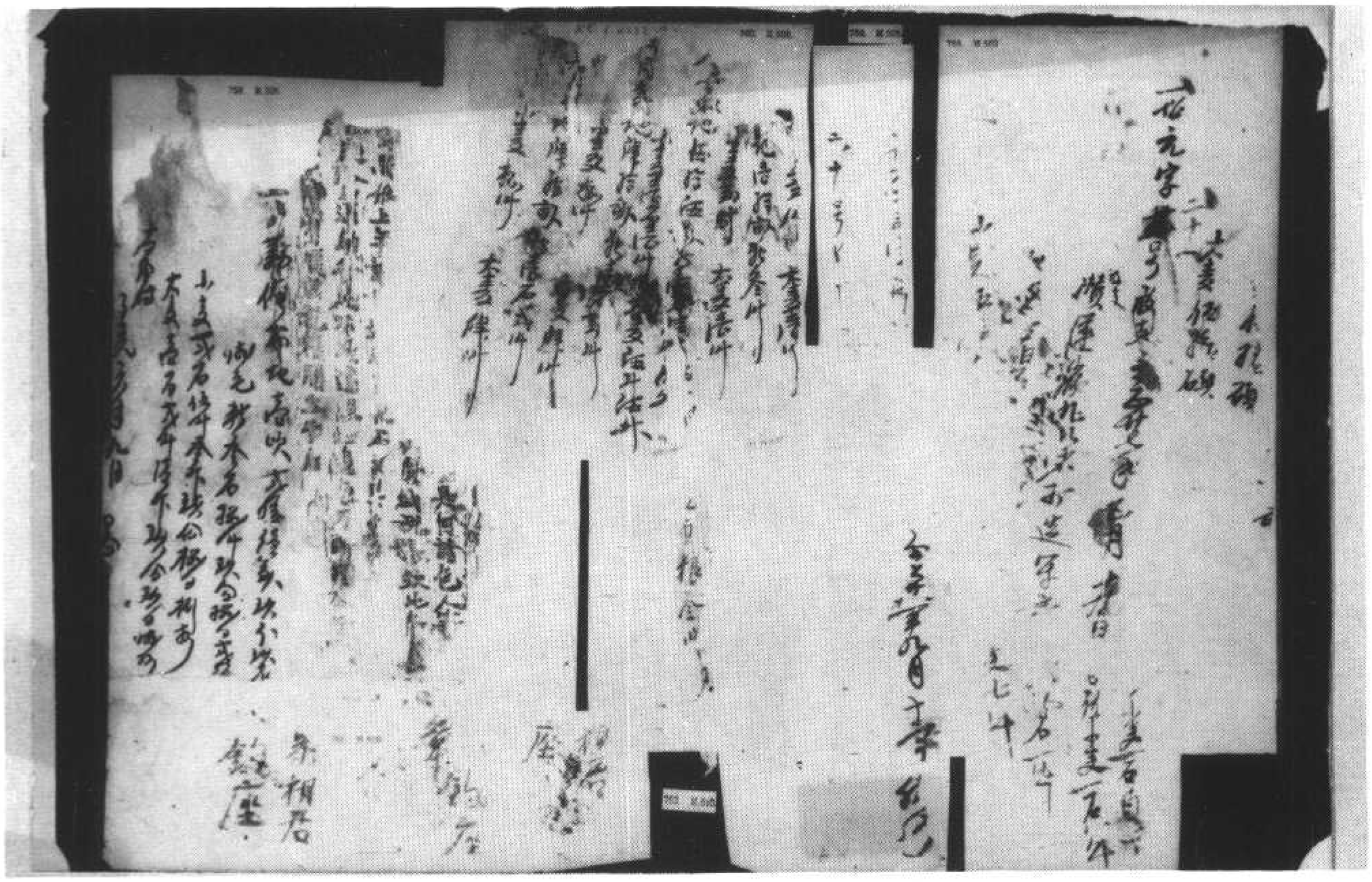




賑糧麥大麥小　號三八〇片碎

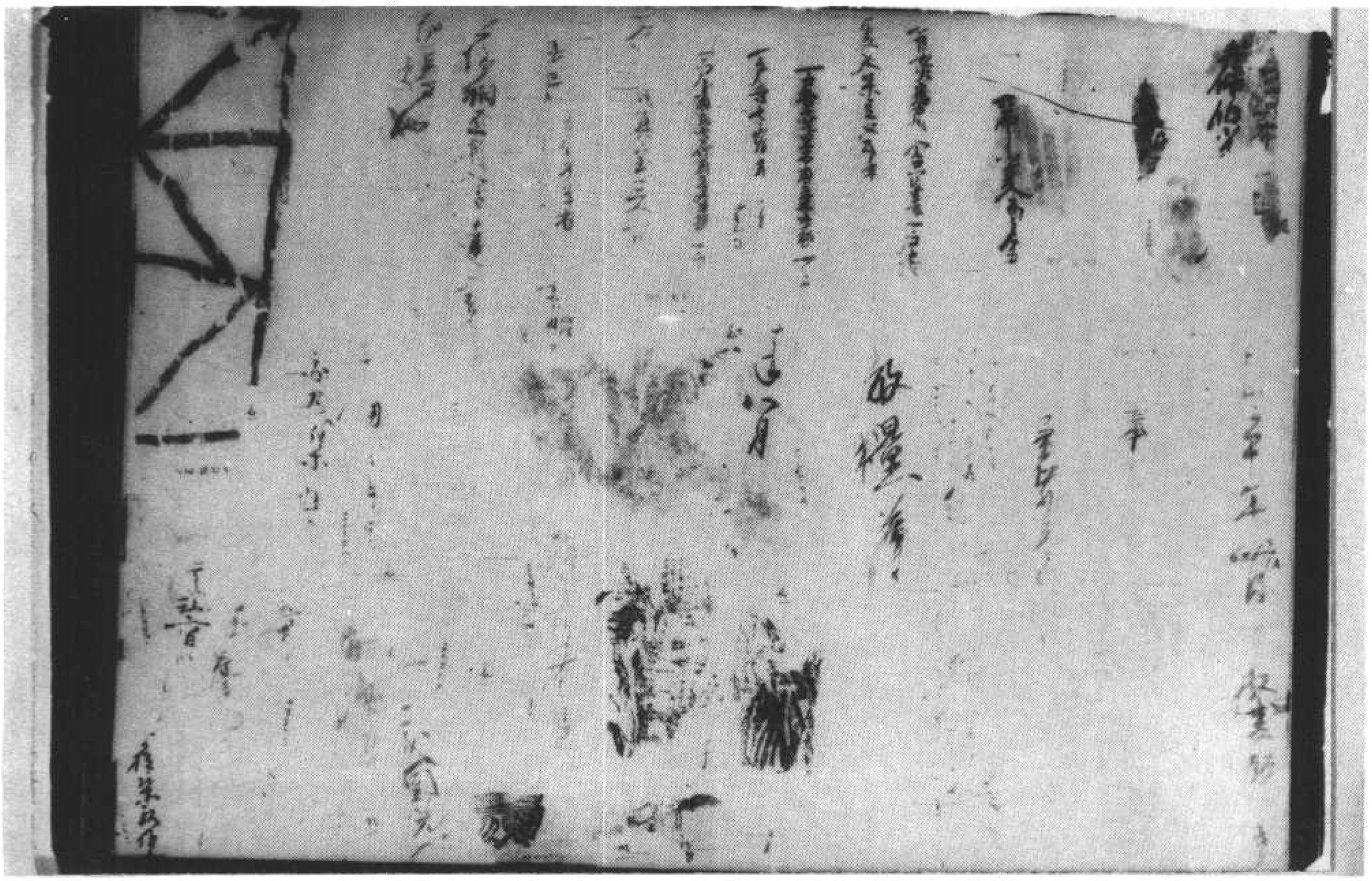
賑糧麥大米黃　號四八〇片碎▼

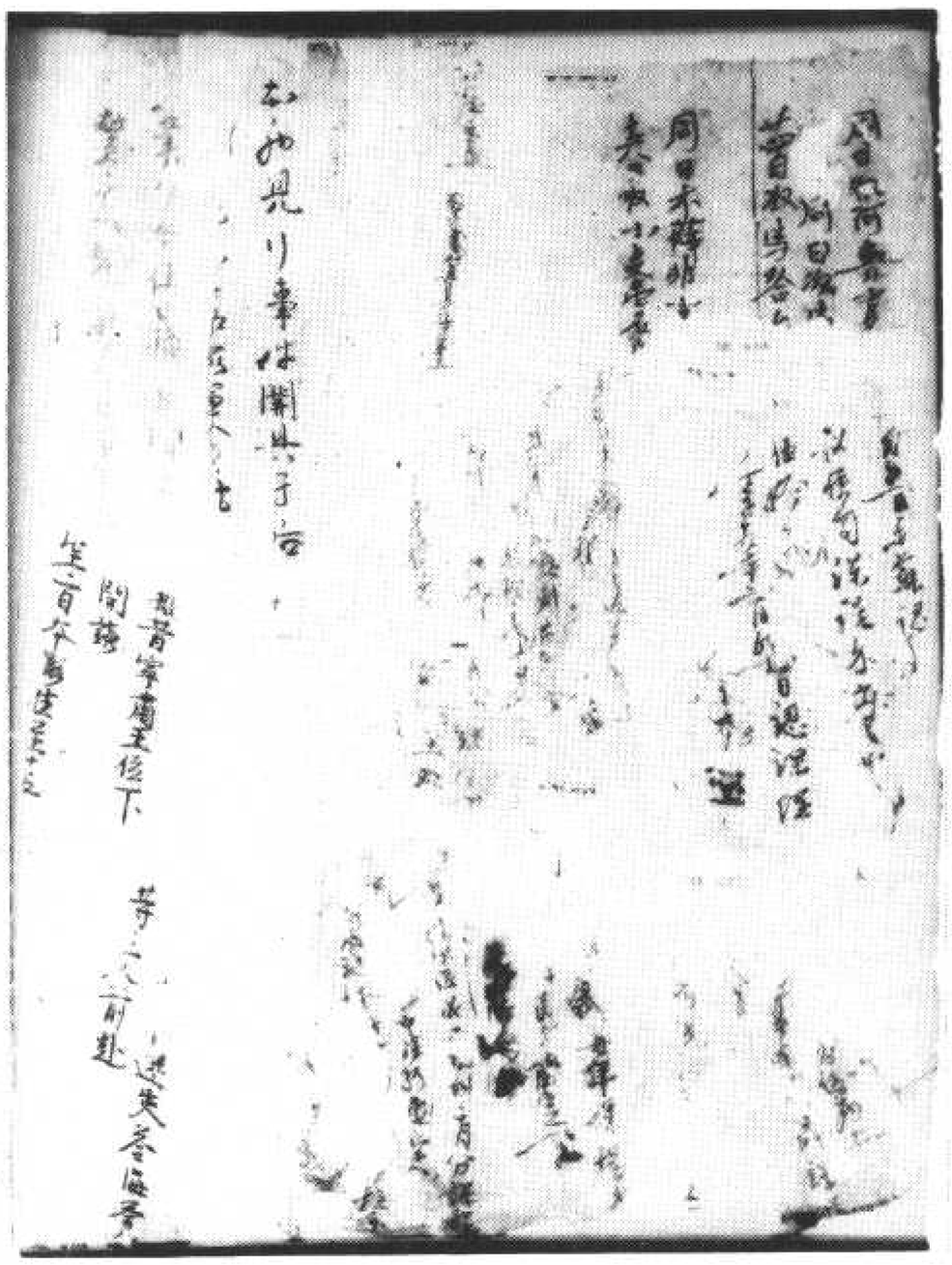




碎片〇八五號　地訟納參賬（一深一淺）

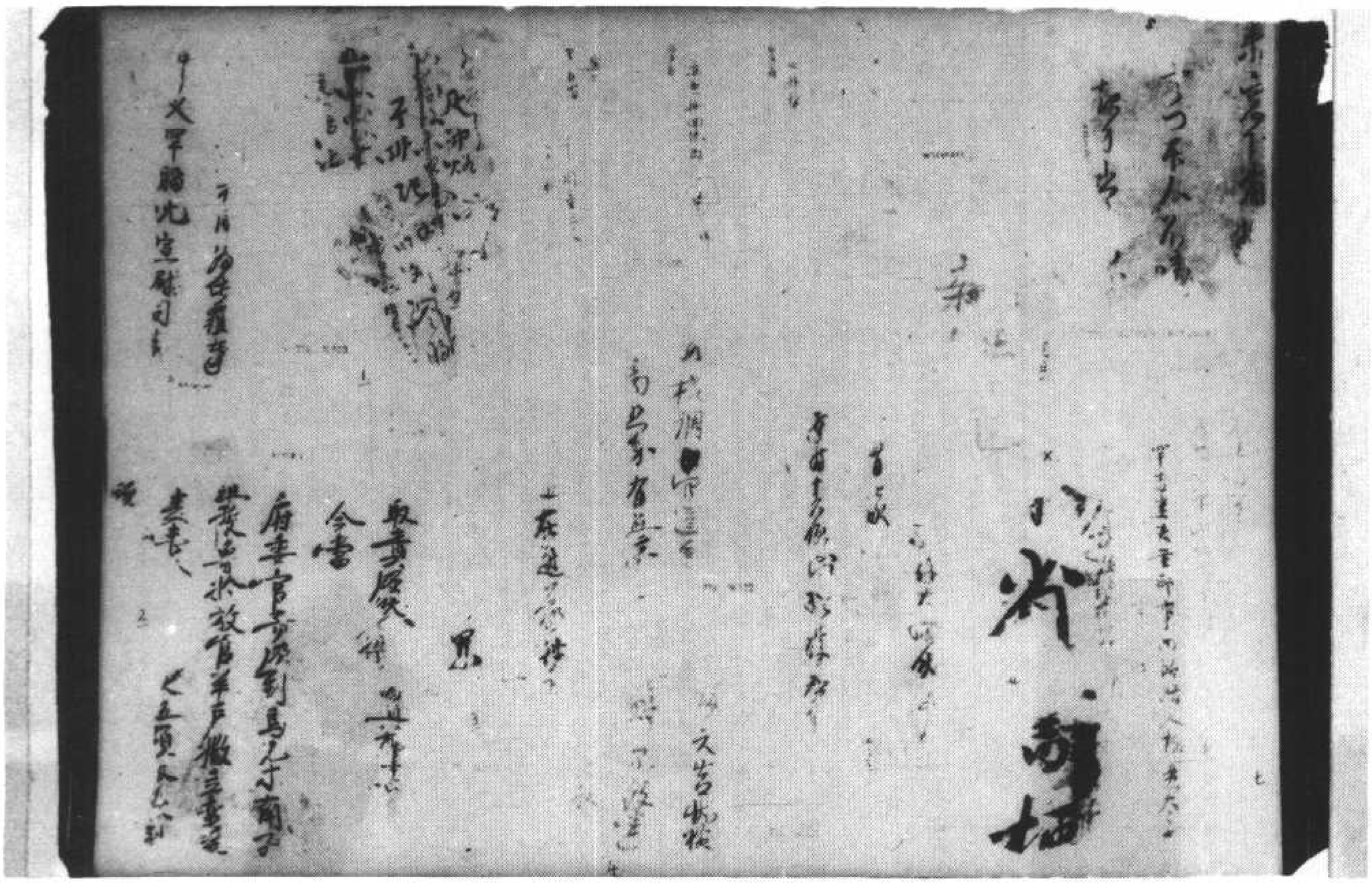
（淺一深一）片殘等簿糧放　號六八〇六片碎



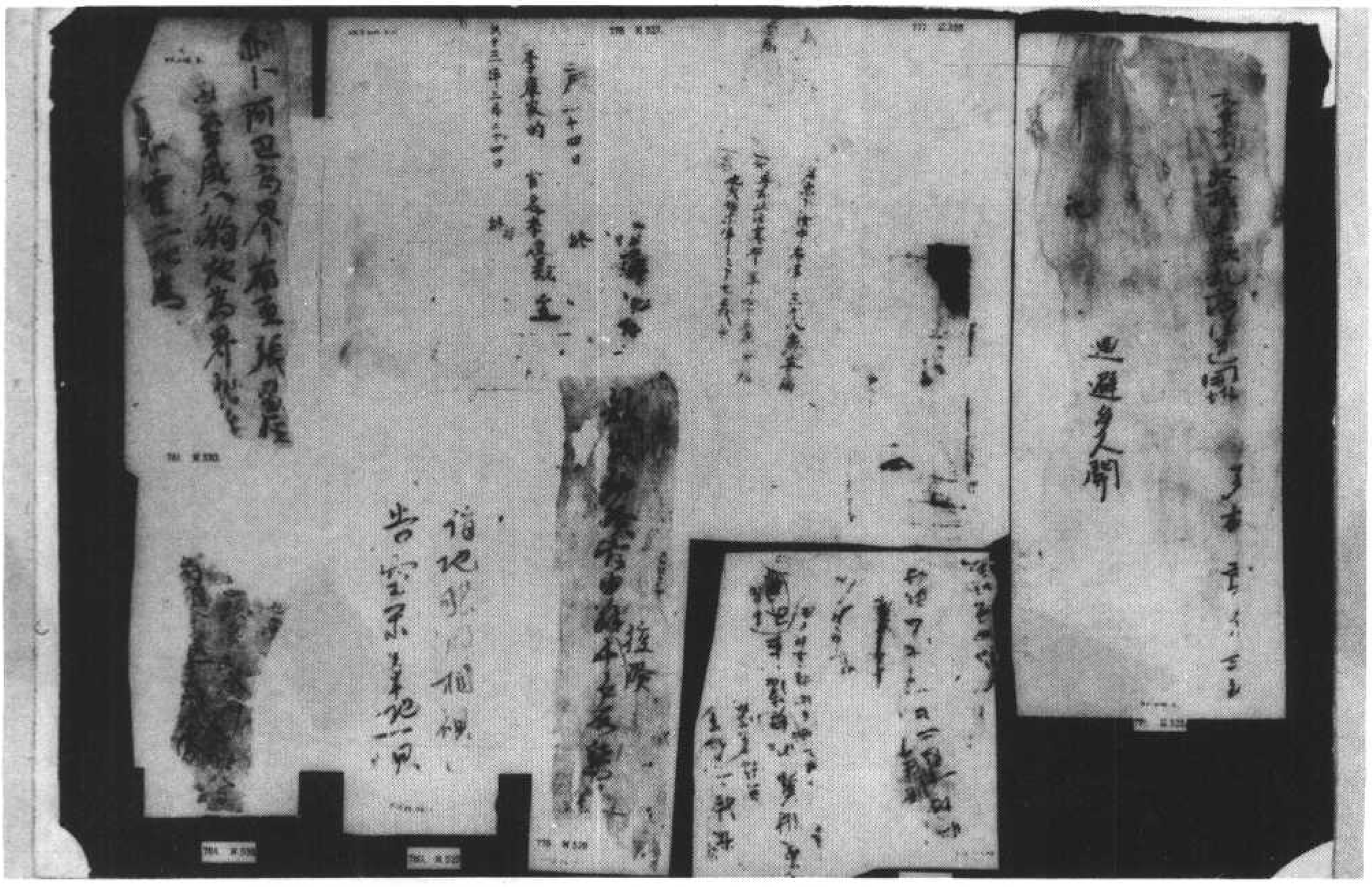


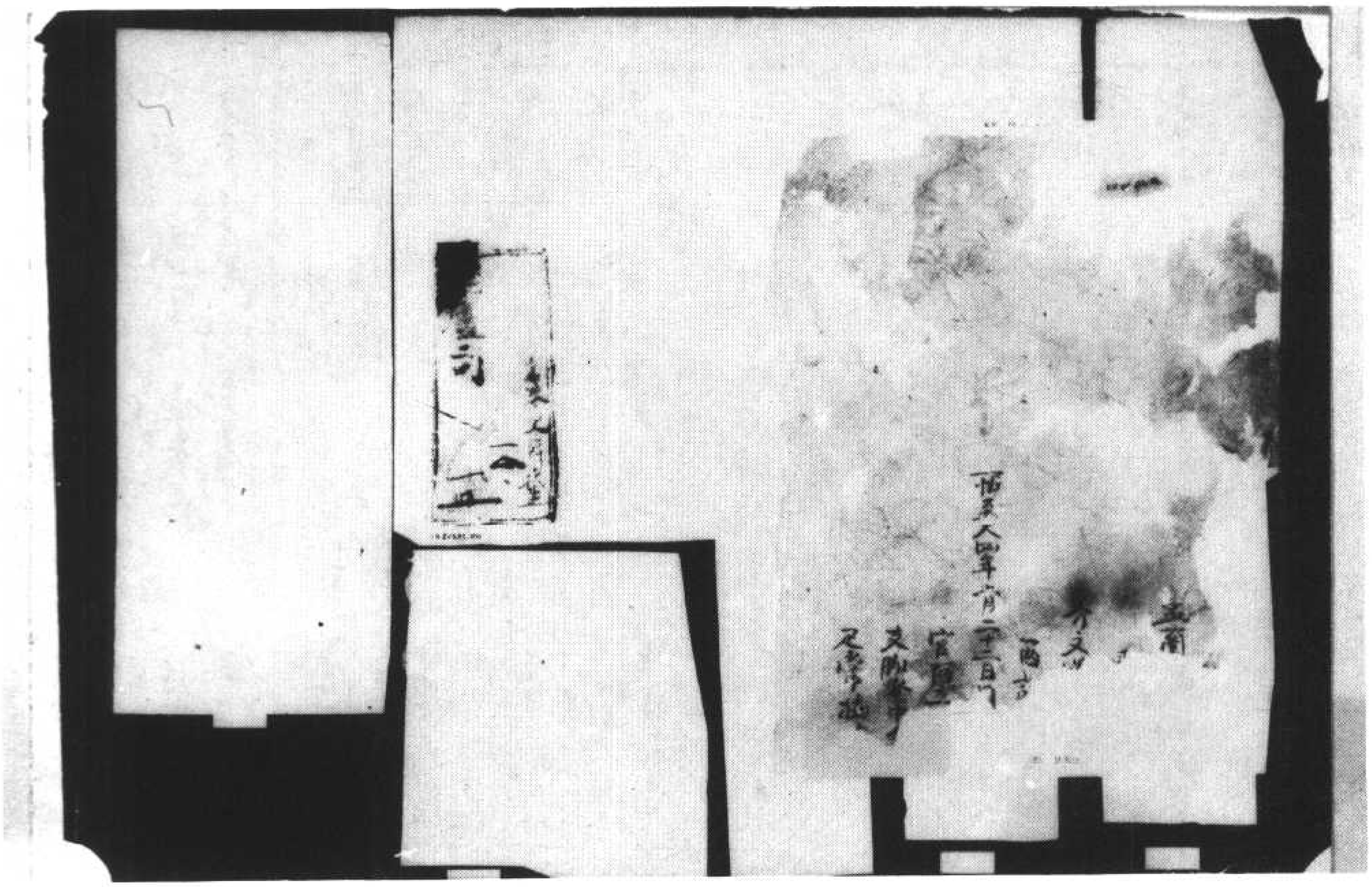
片碎書文等旨聖讀開及賬參收　號七八〇片碎

▼碎片〇八八號　殘文書（一深一淺）



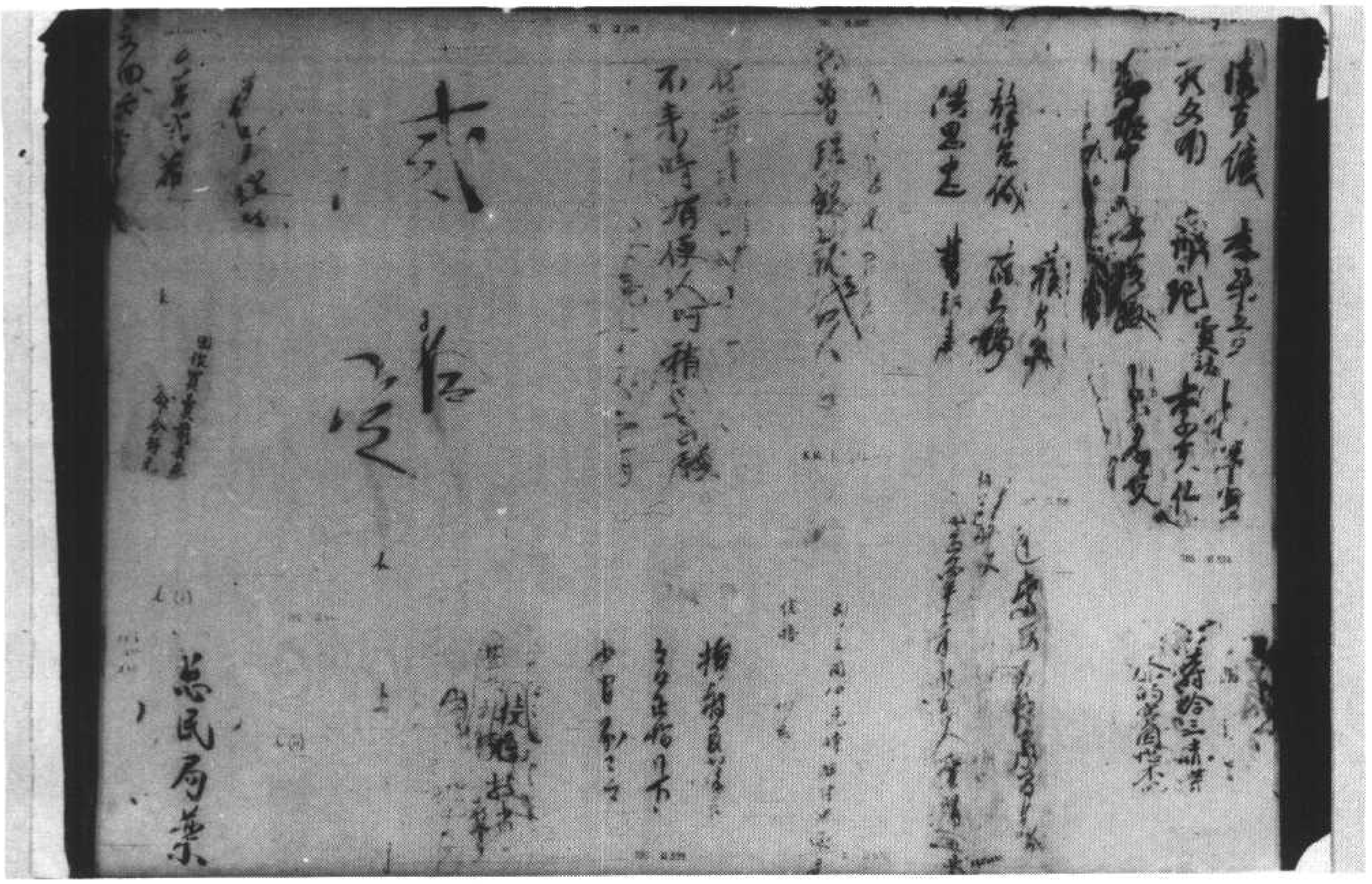
▼碎片〇八九號　殘文書





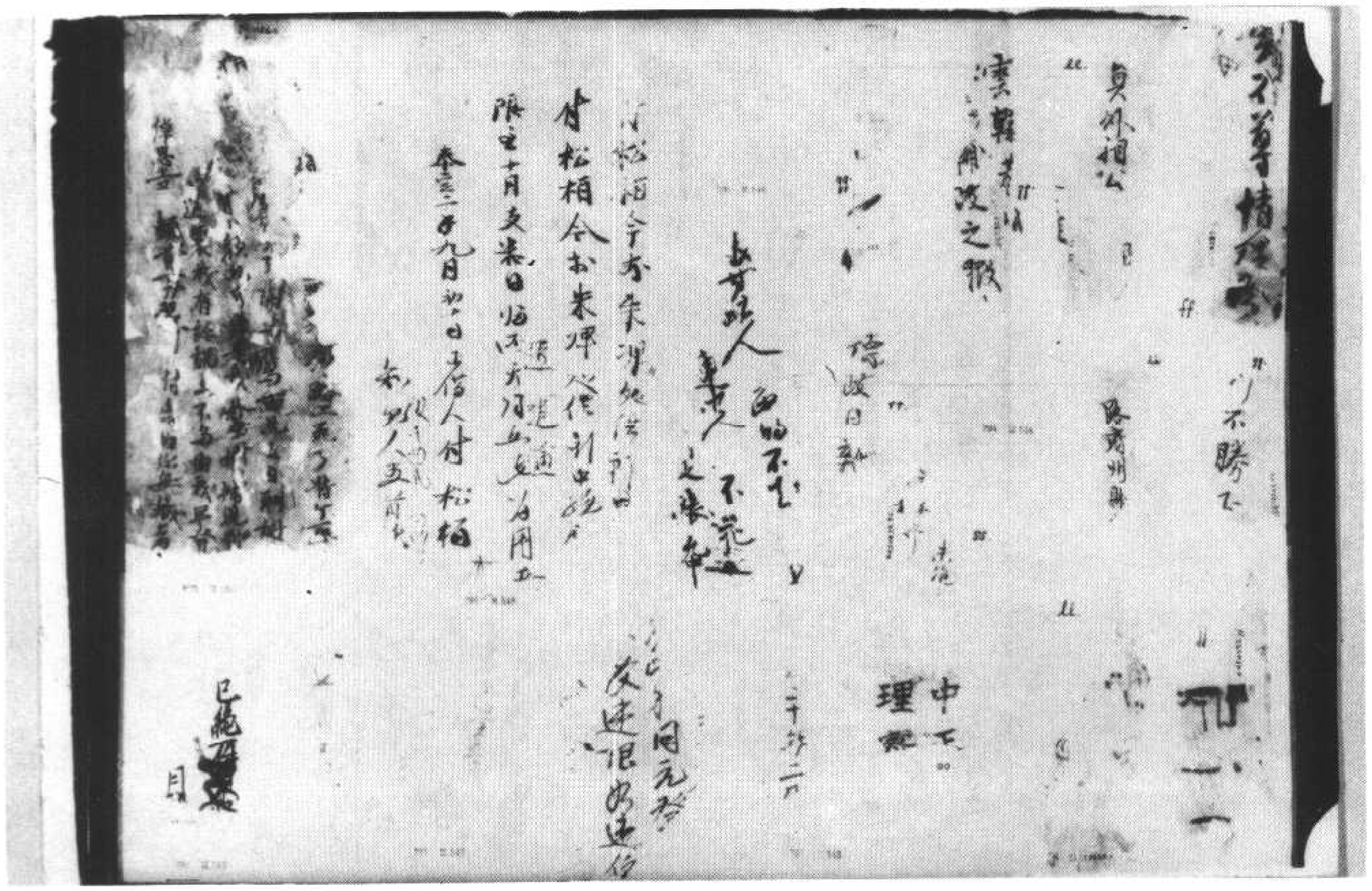
碎片〇八〇九號　前頁紙背存殘文書

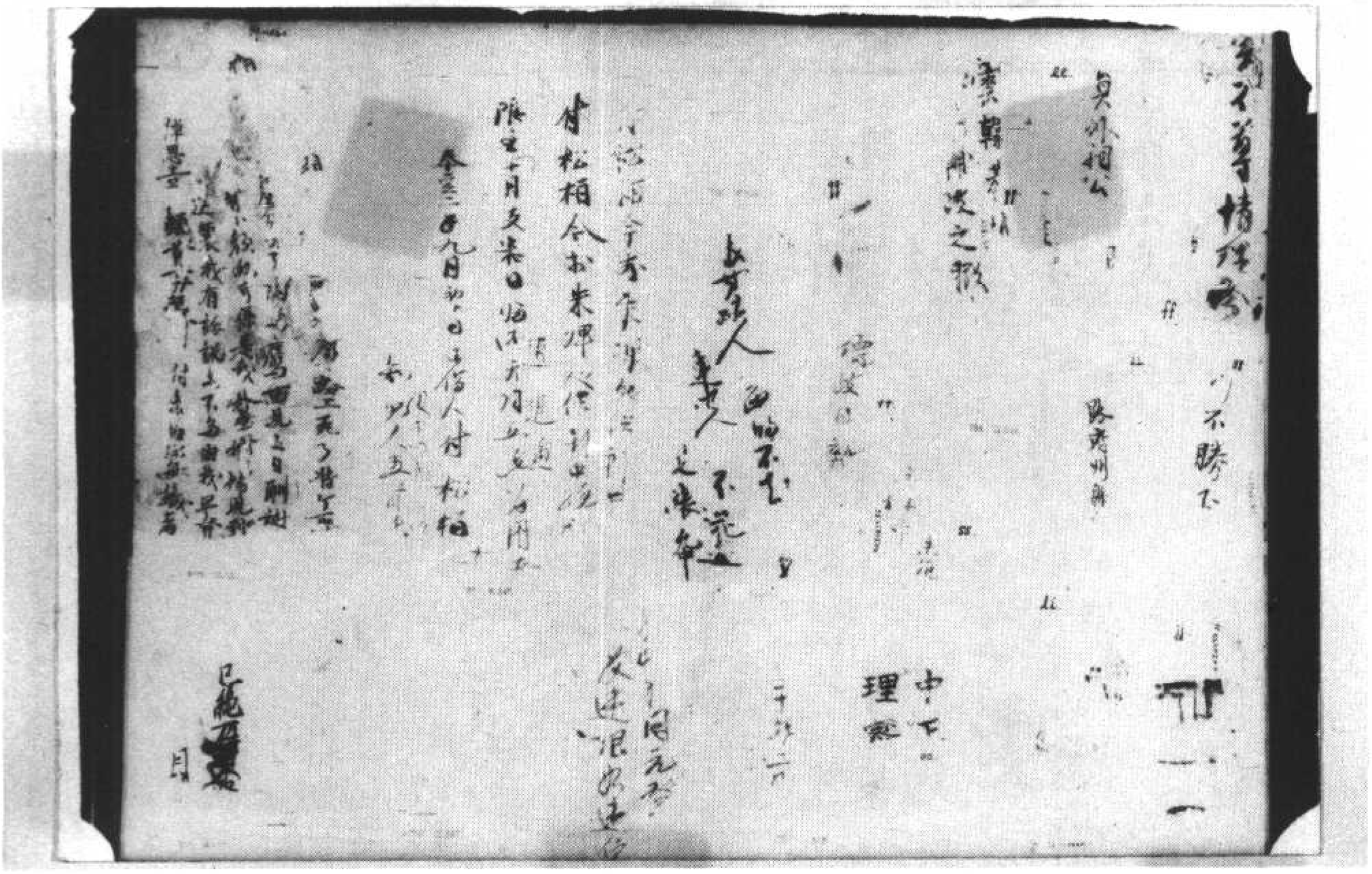
▼碎片〇九〇〇號　名册及書札（一深一淺）



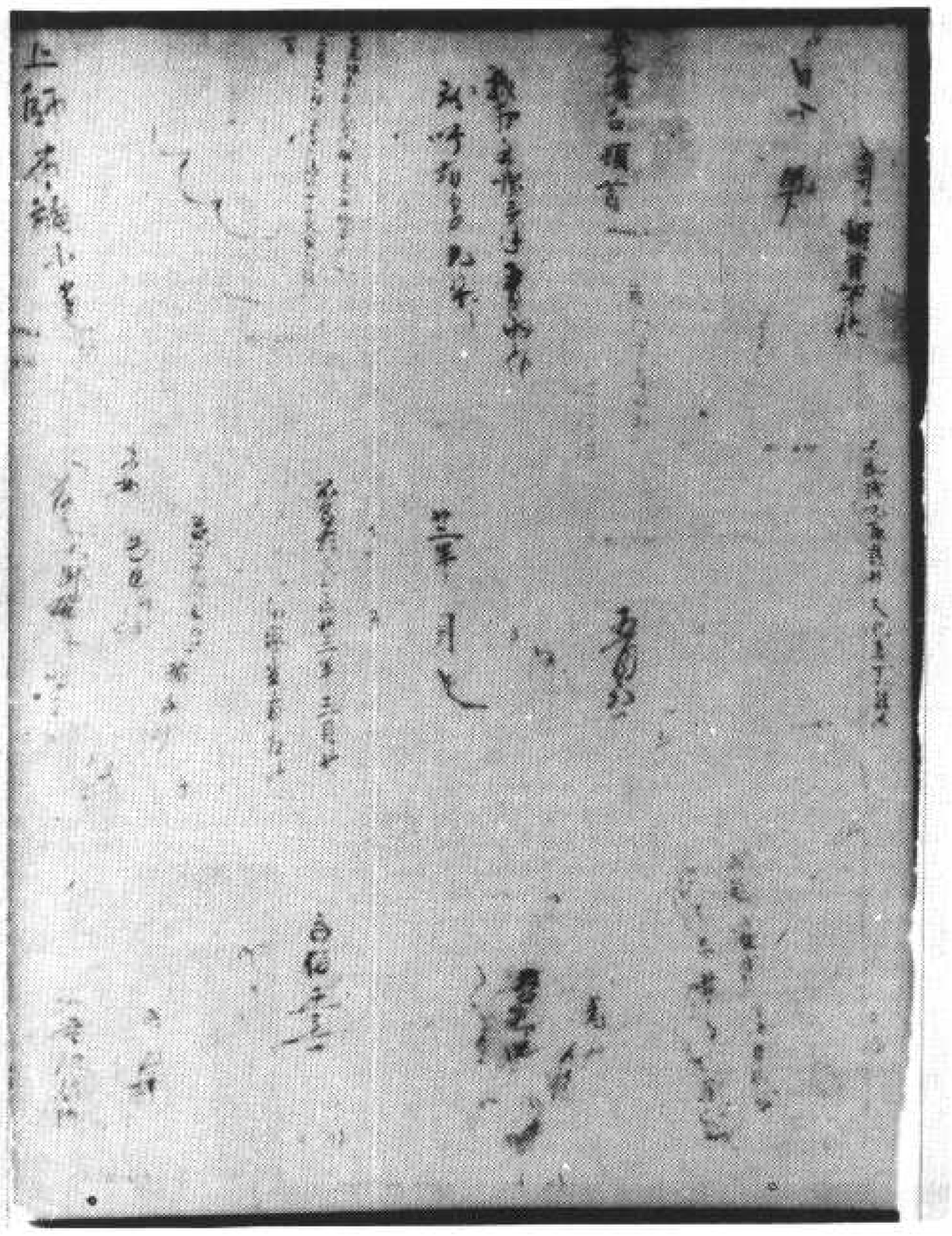
▼碎片〇九一號　殘文書（一深一淺）

▼碎片〇九二號　泰定二年九月付柏松借據等（一深一淺）

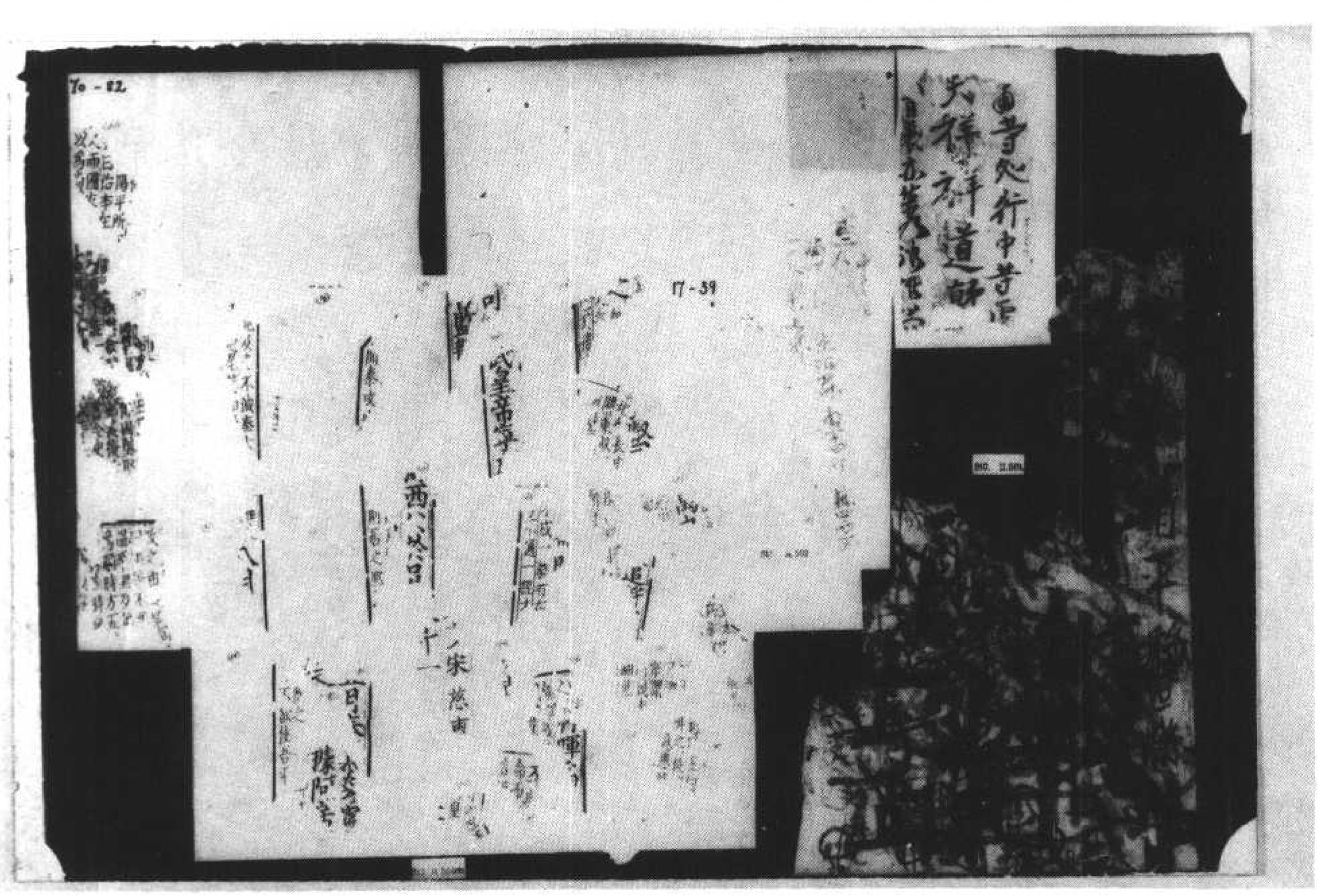


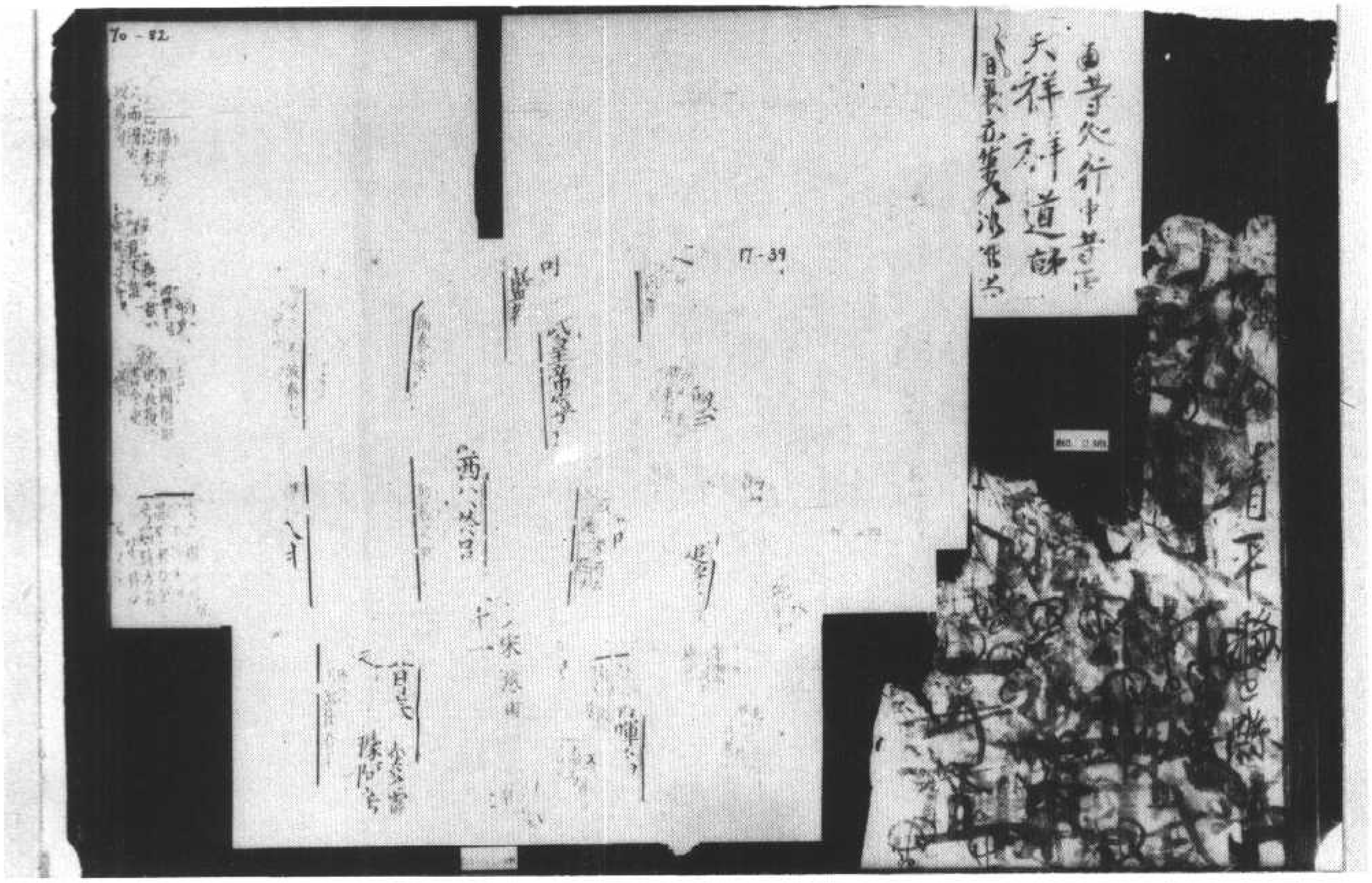


▼碎片〇九三號　殘書札等（一深一淺）

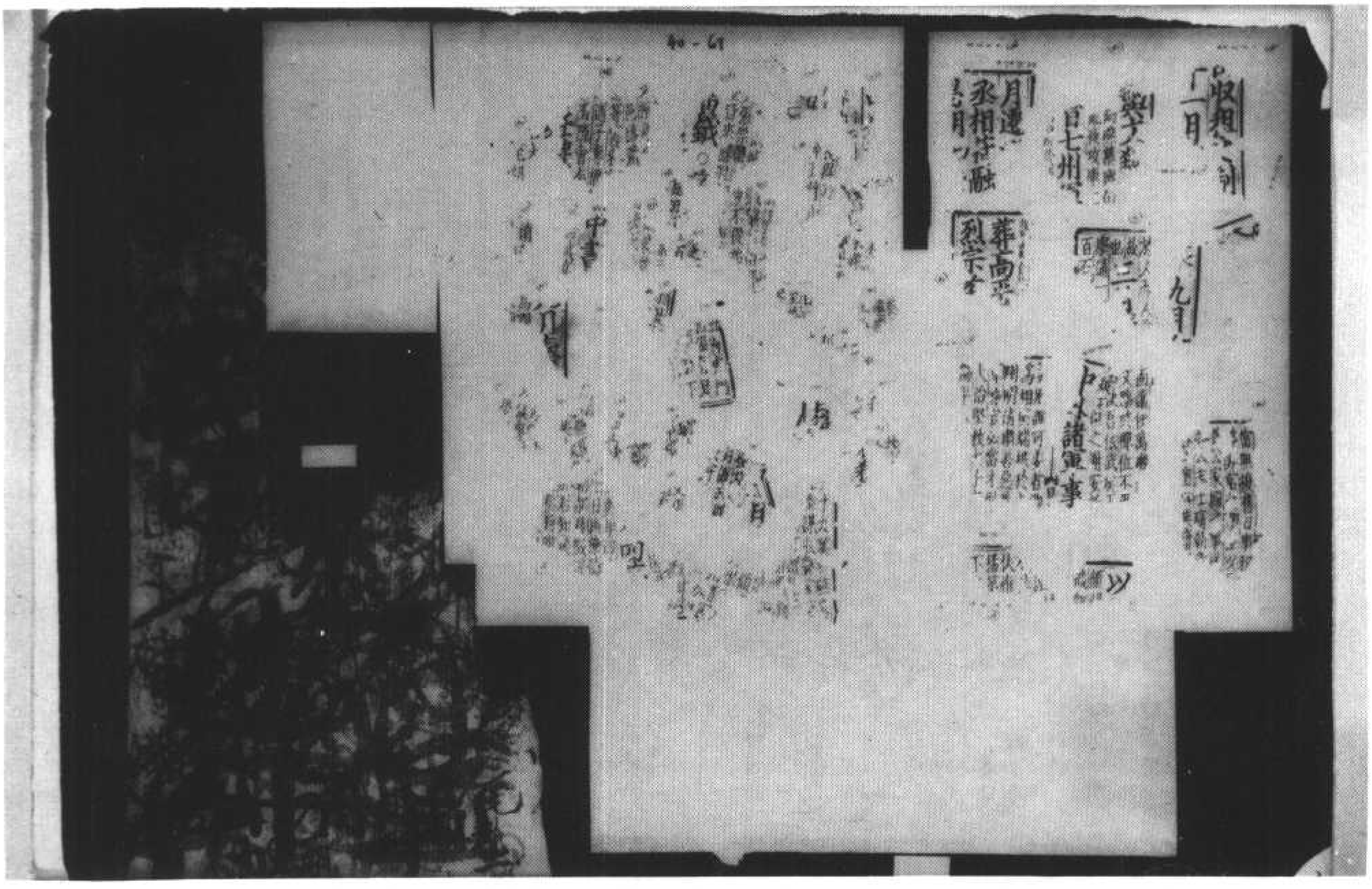


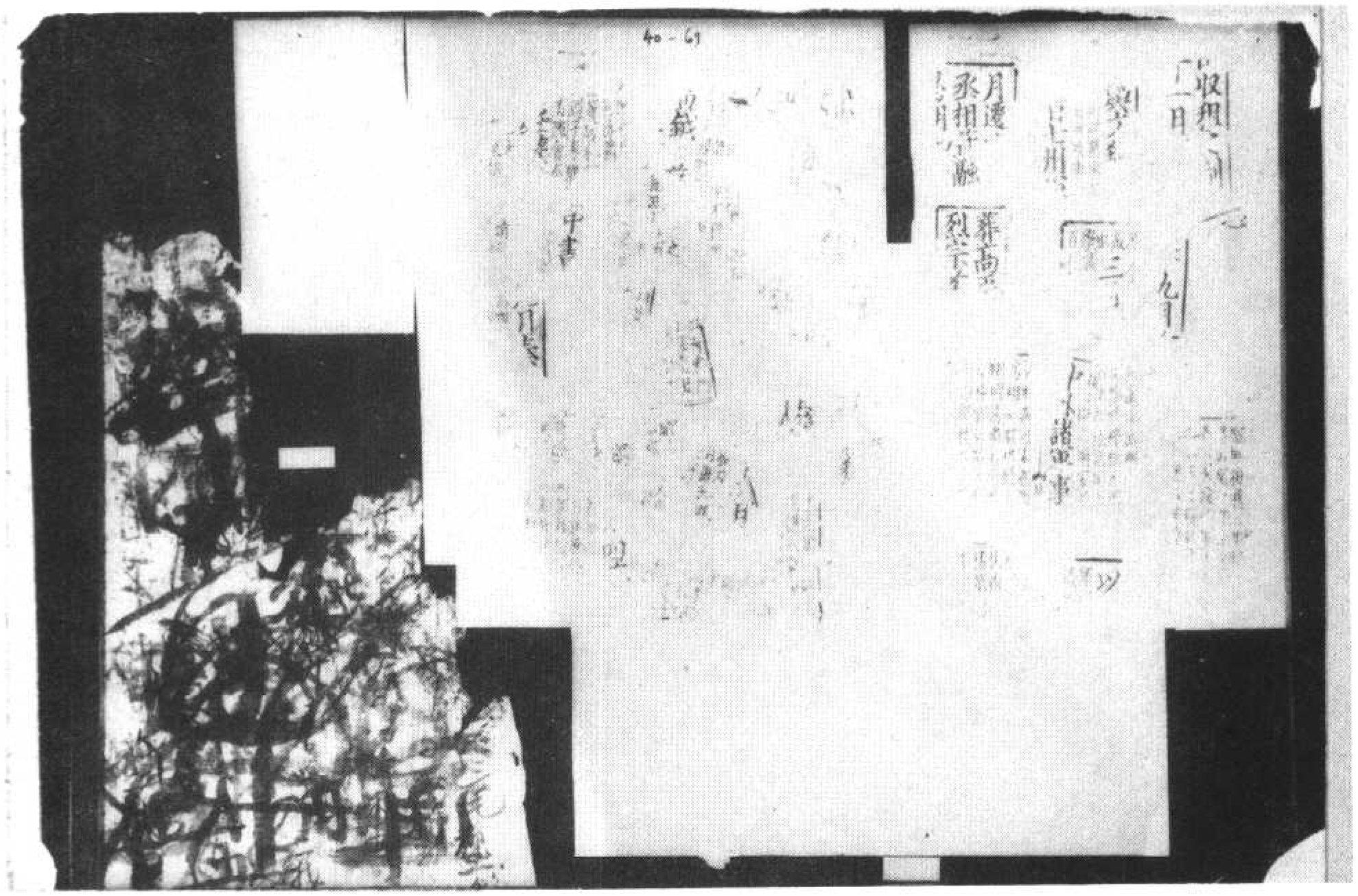
▼碎片〇九四號　木刻本殘片等（一深一淺）



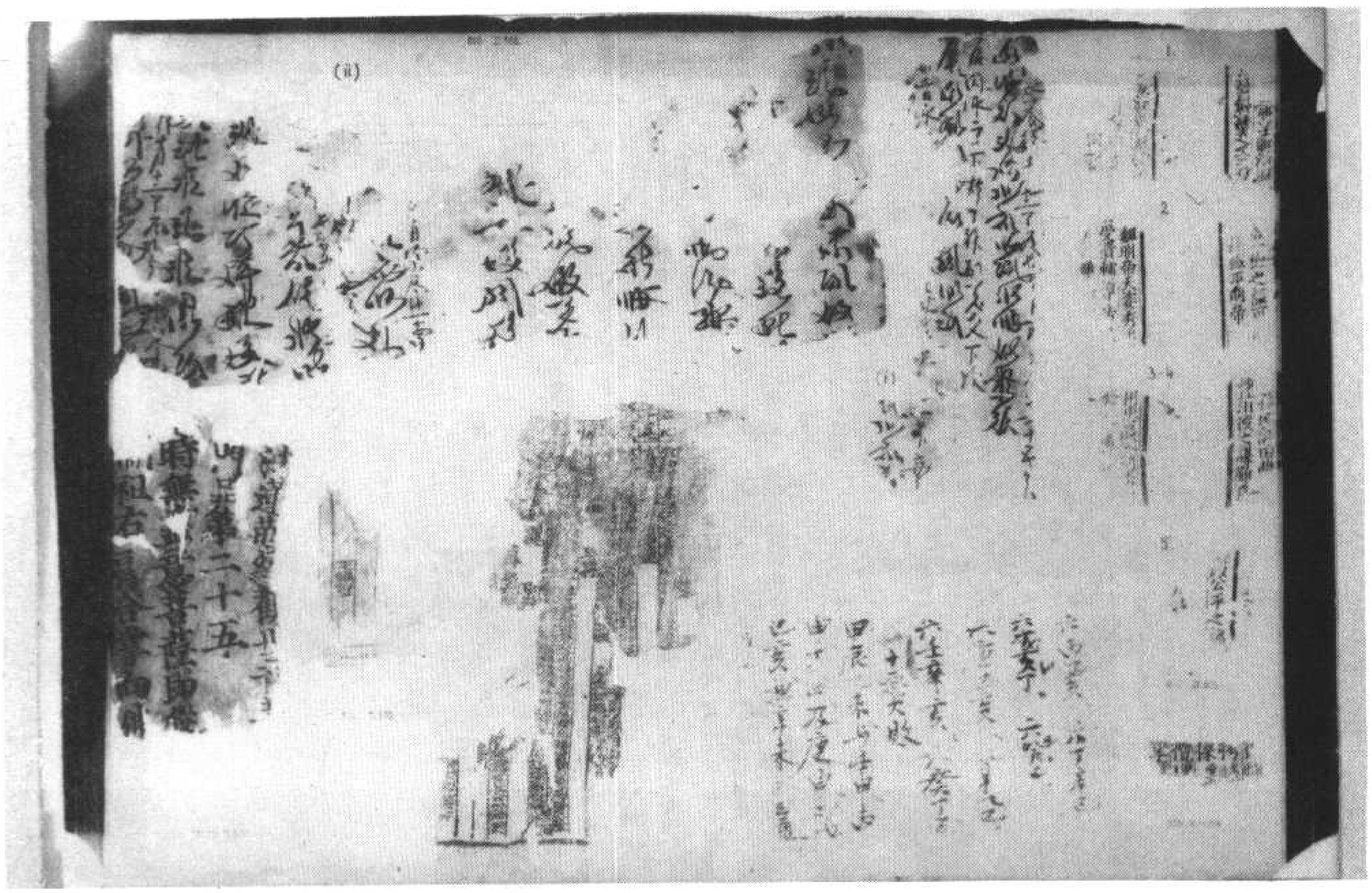


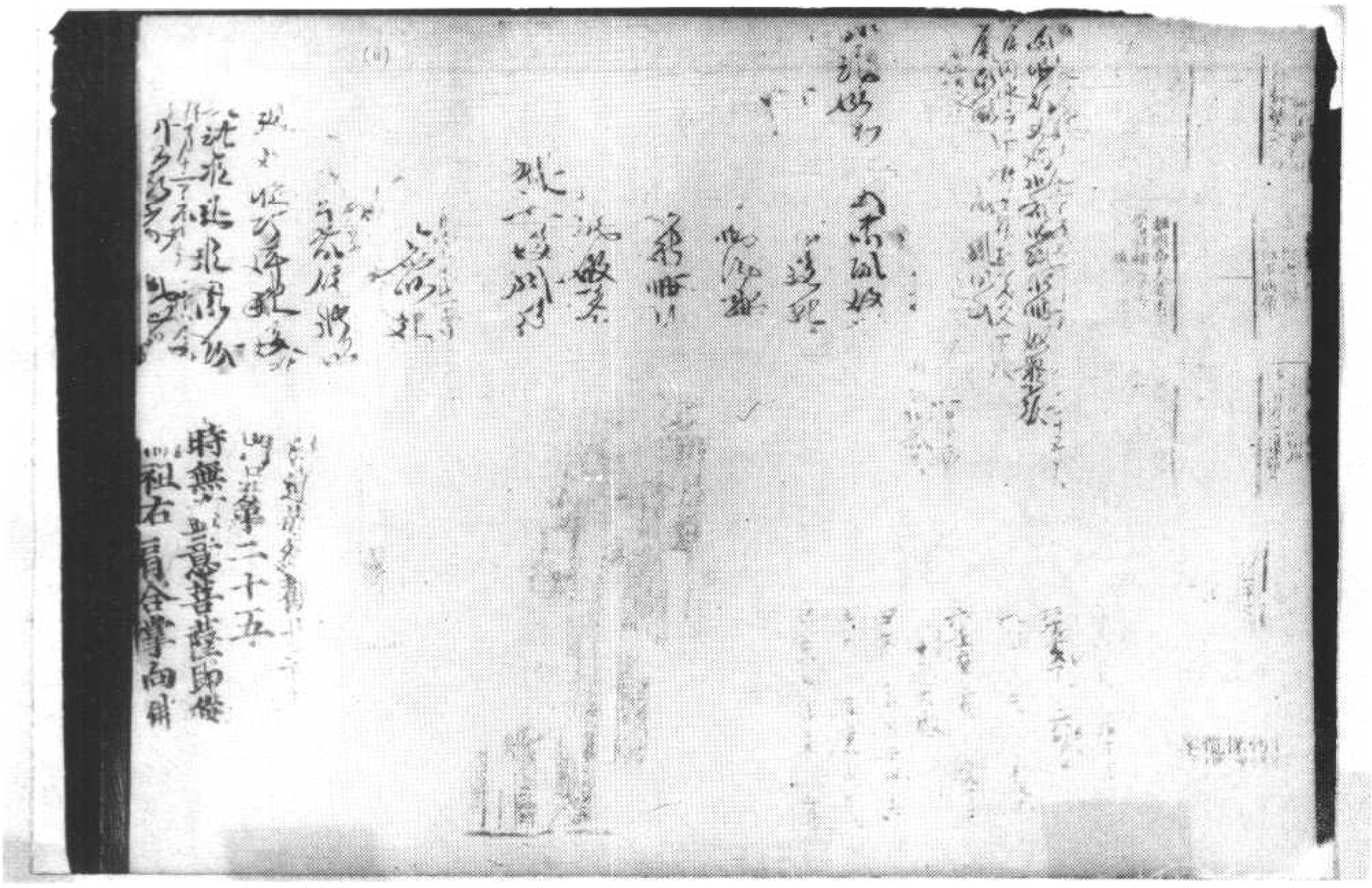
▼碎片五九〇號　木刻本殘片（一深一淺）





▼碎片〇九六號　曆書及木刻本殘片等，左下為妙法蓮華經卷第七觀世音普門品第二（淺一深一）五十



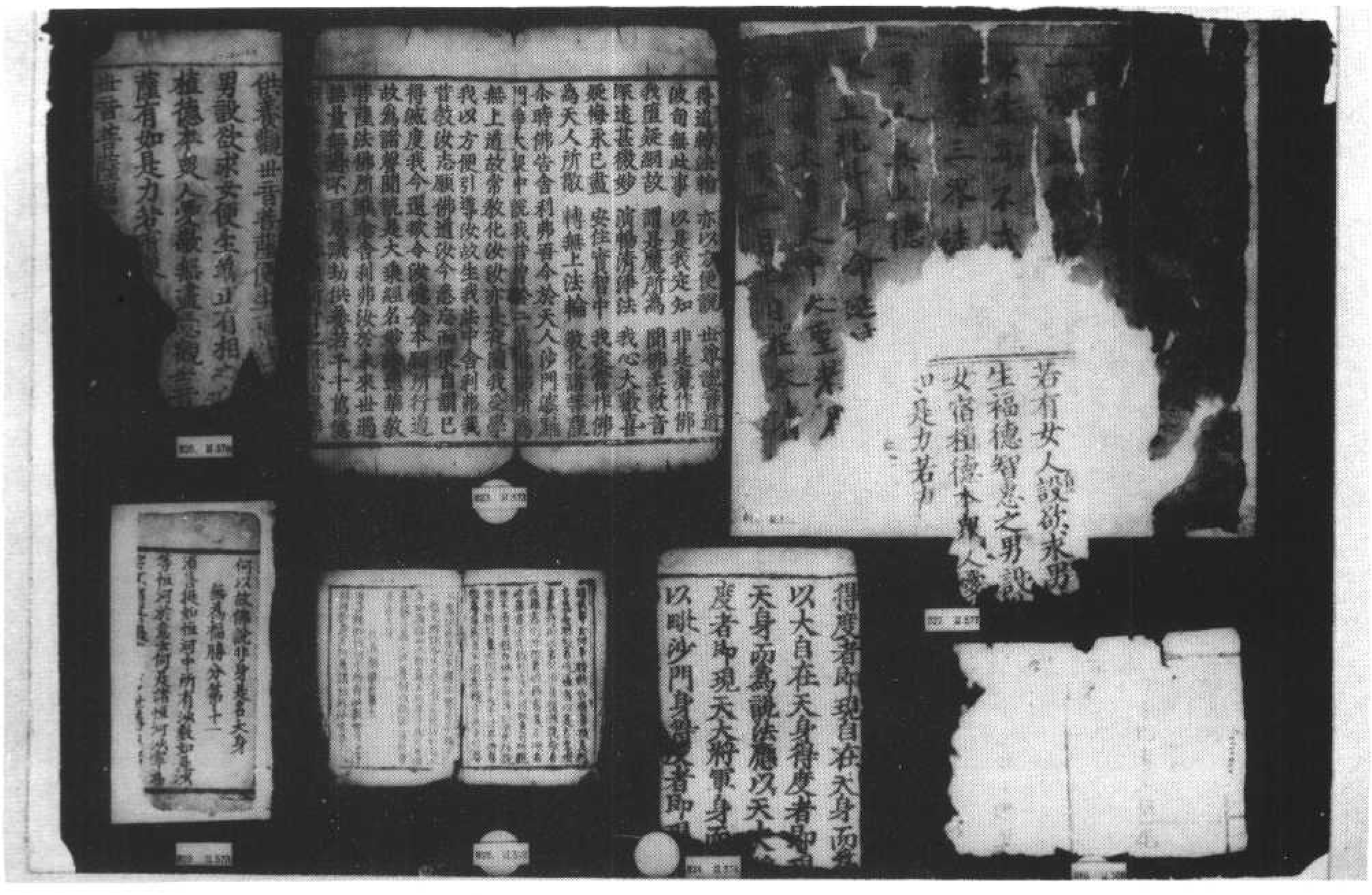


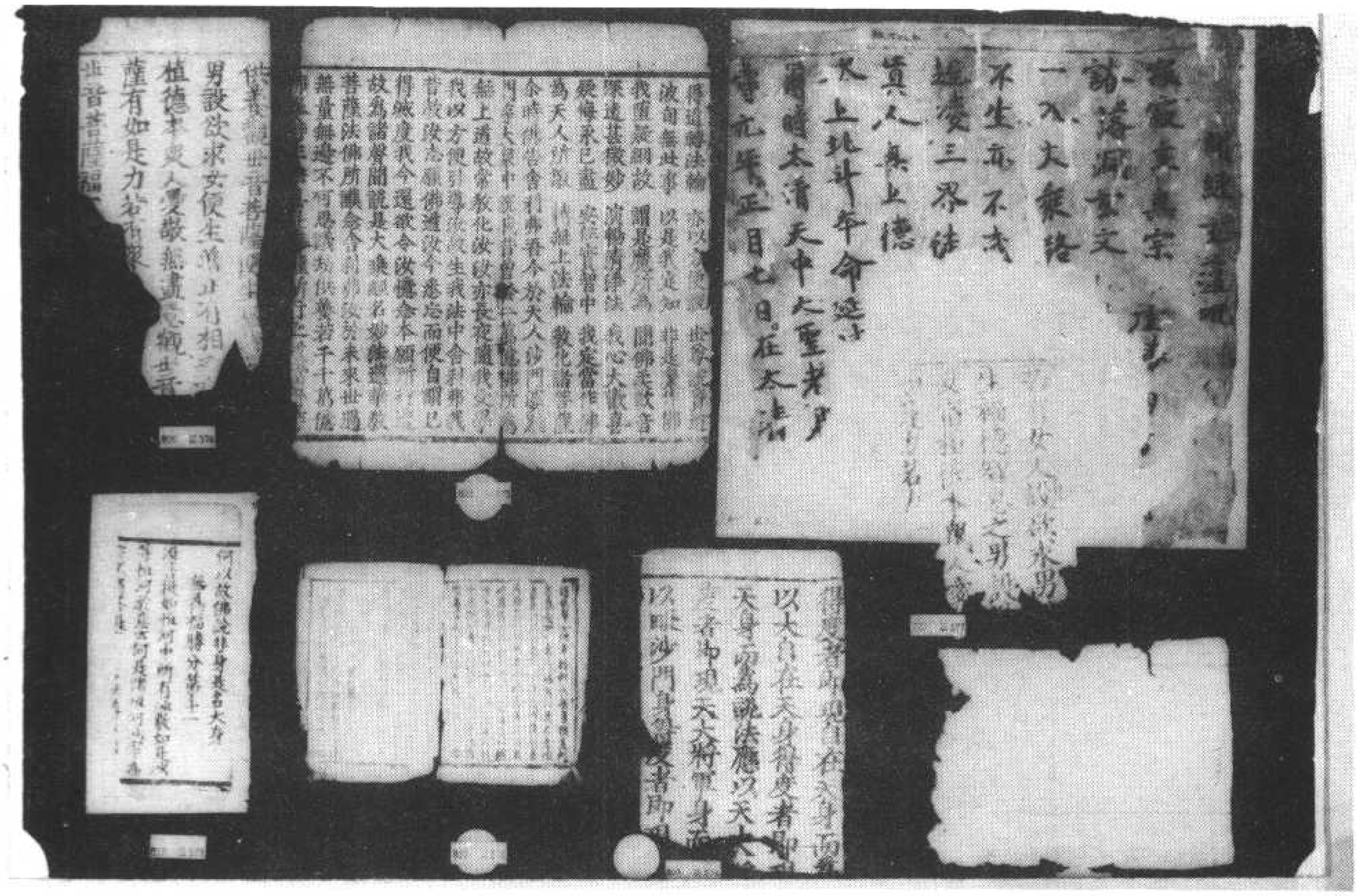
▼碎片〇九七號　咒蘊玄經開經道：上右

二第卷經華蓮法妙：上中

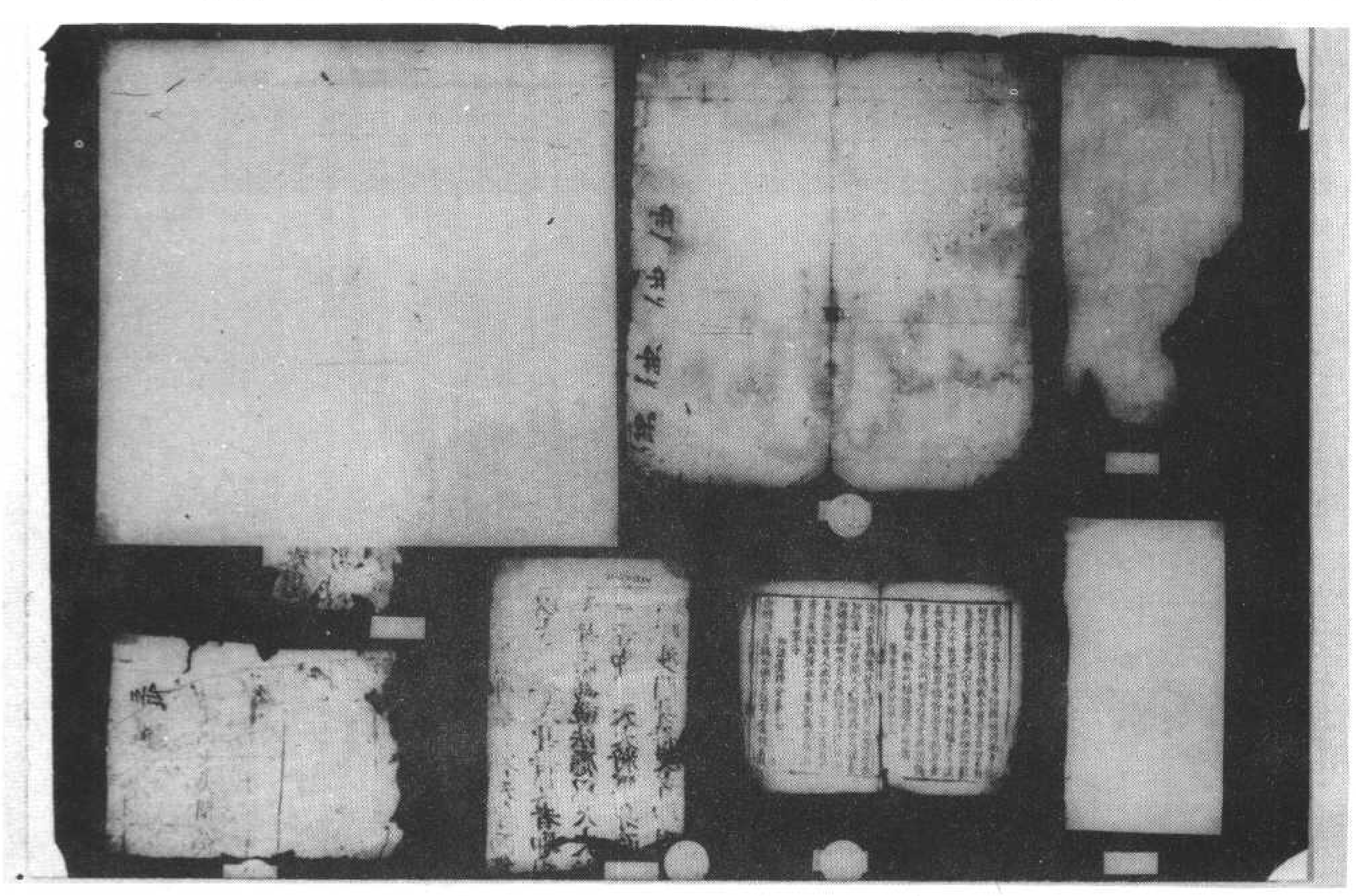
七第卷經華蓮法妙：上左及下中

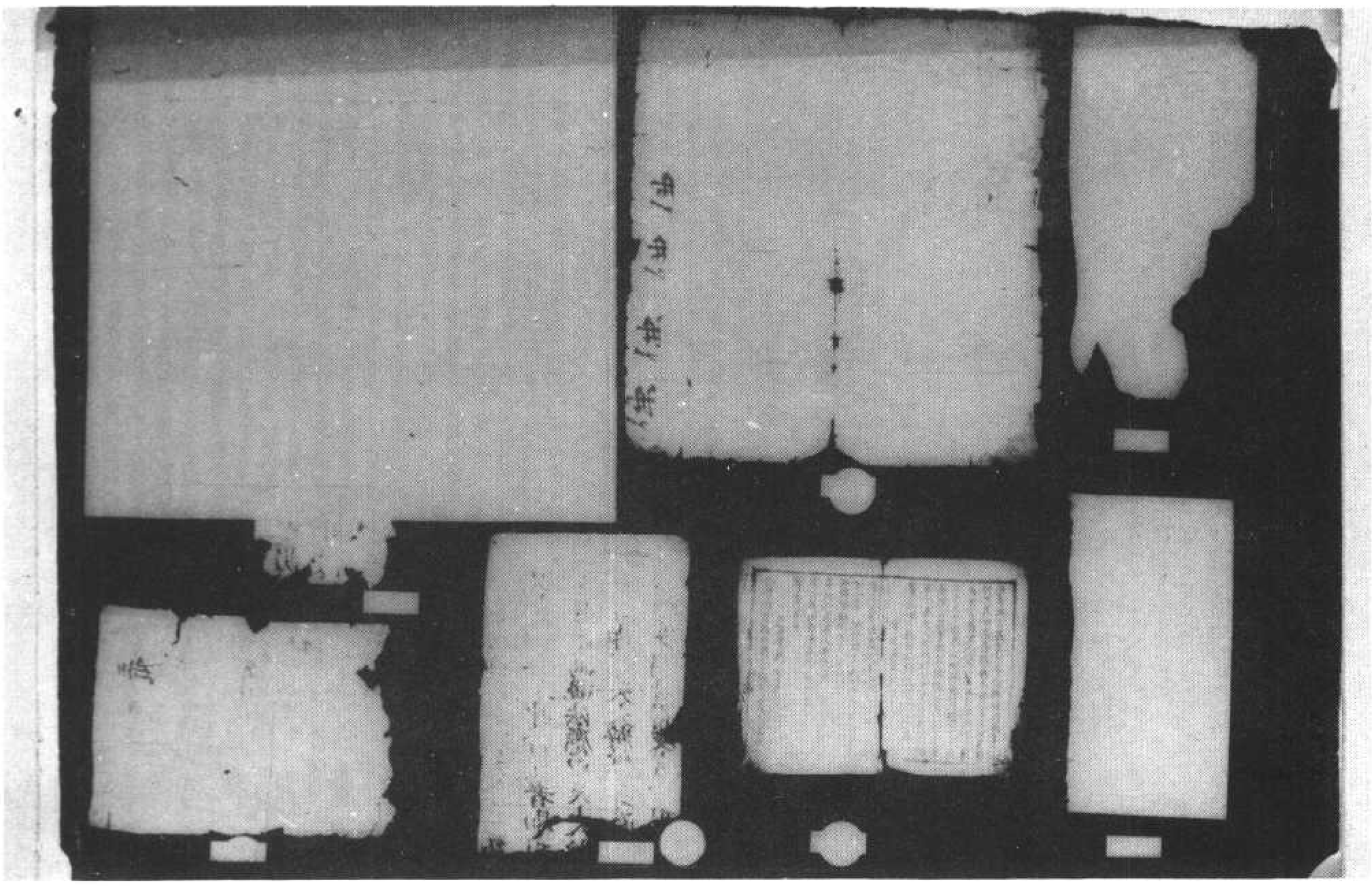
（淺一深一）經蜜羅波若般剛金：下左



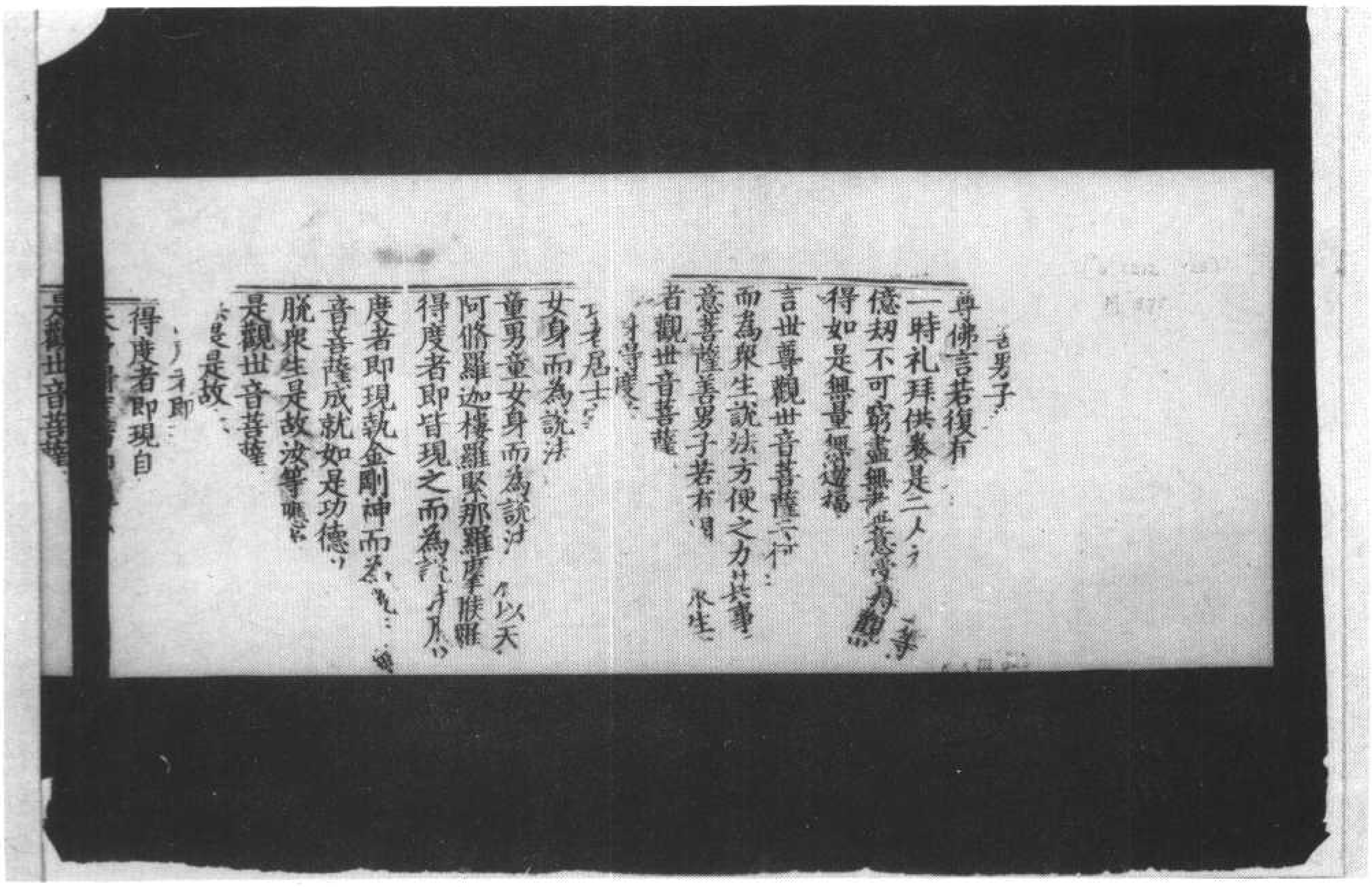


▼碎片〇九七〇號　前頁紙背攝影，中下為金剛般若波羅蜜經（一深一淺）



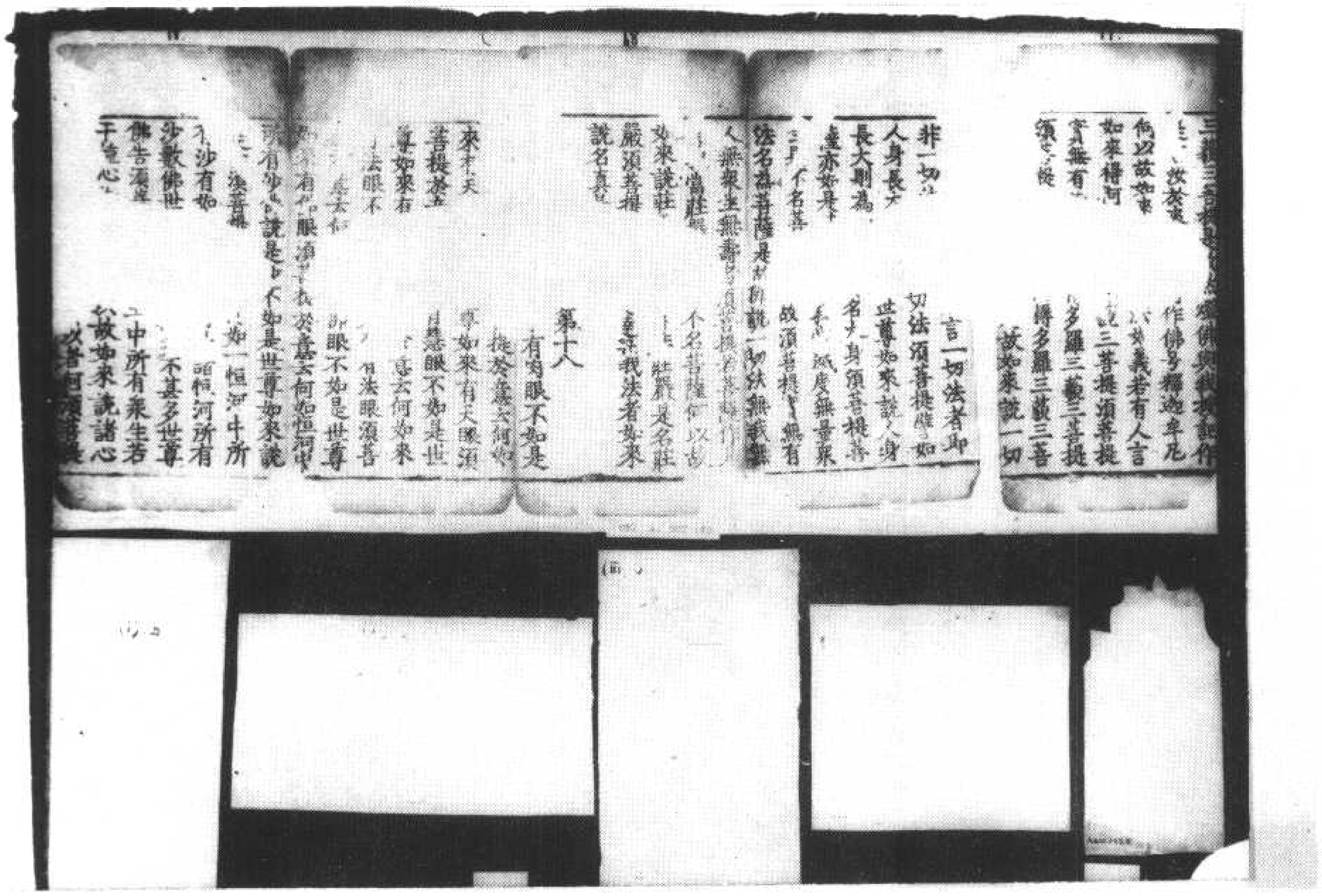


▼碎片〇九八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



經蜜羅波若般剛金　號〇〇一片碎

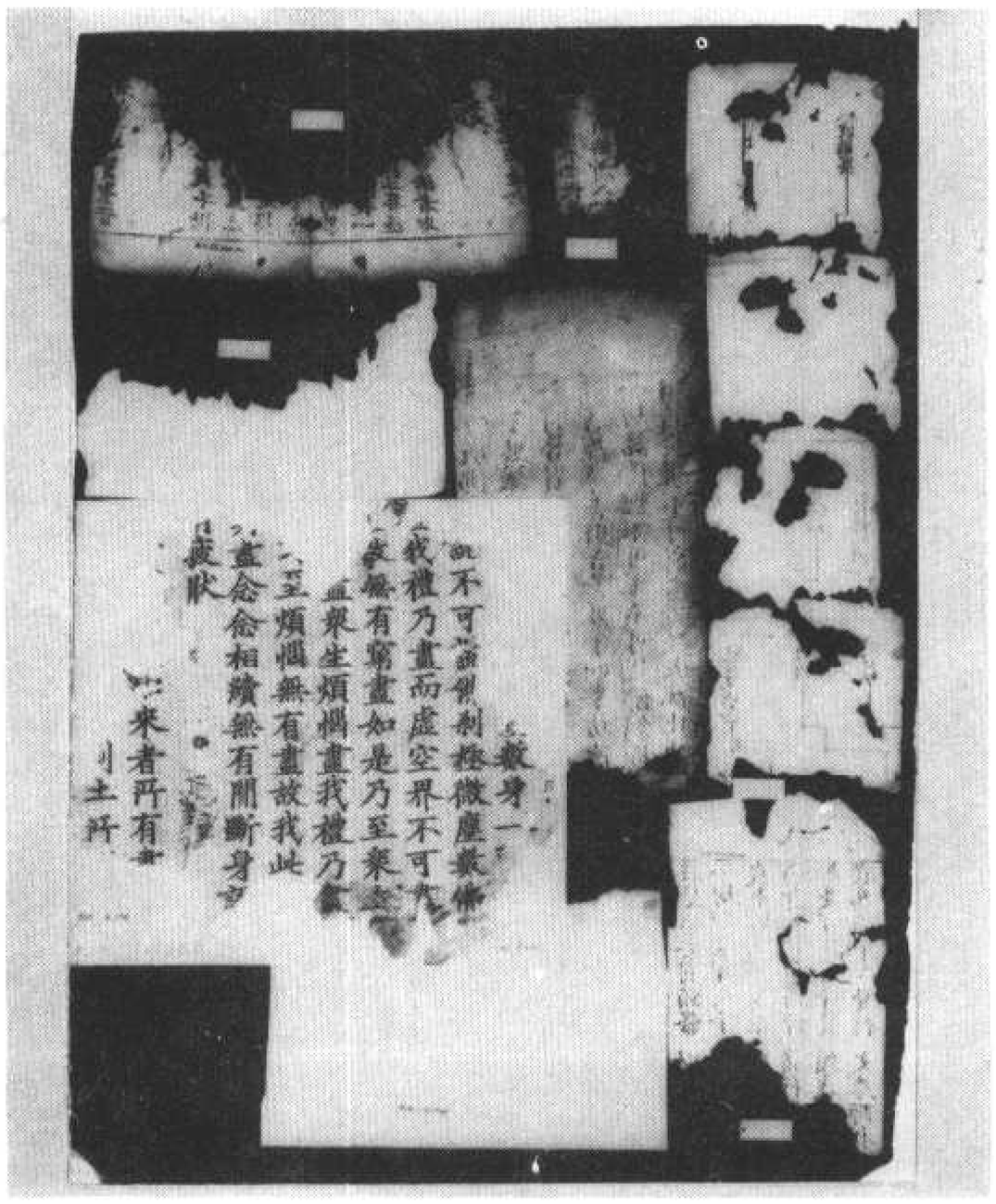
經蜜羅波若般剛金　號一〇一片碎▼



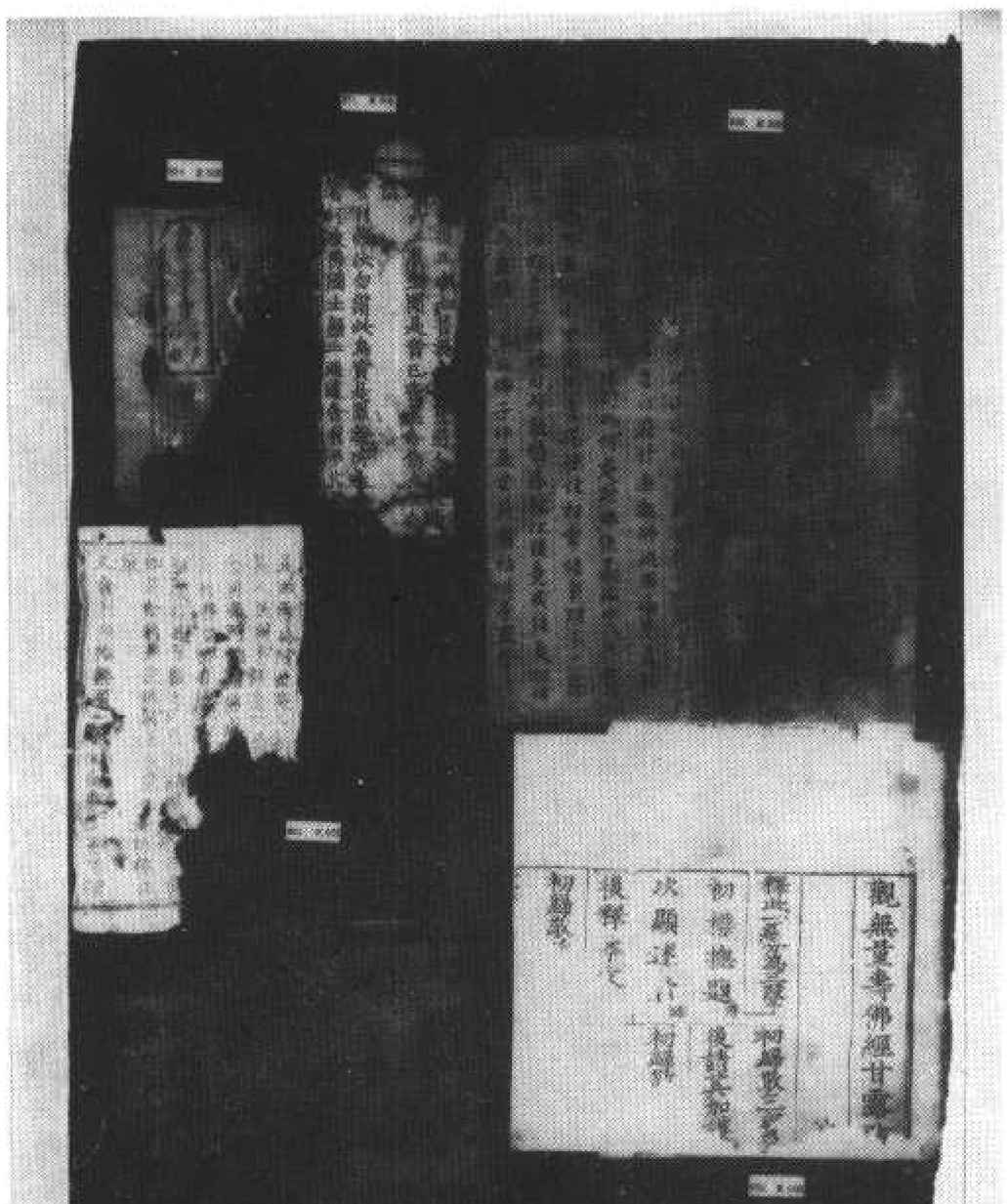
經蜜羅波若般剛金　號二〇一片碎

恩不入十四第卷經嚴華佛廣方大為中　疏經蜜羅波若般剛金為均方右　號三〇一片碎▼
（淺一深一）經尼羅陀來如王明光定決壽量無為下中　品願行賢普界境脫解議

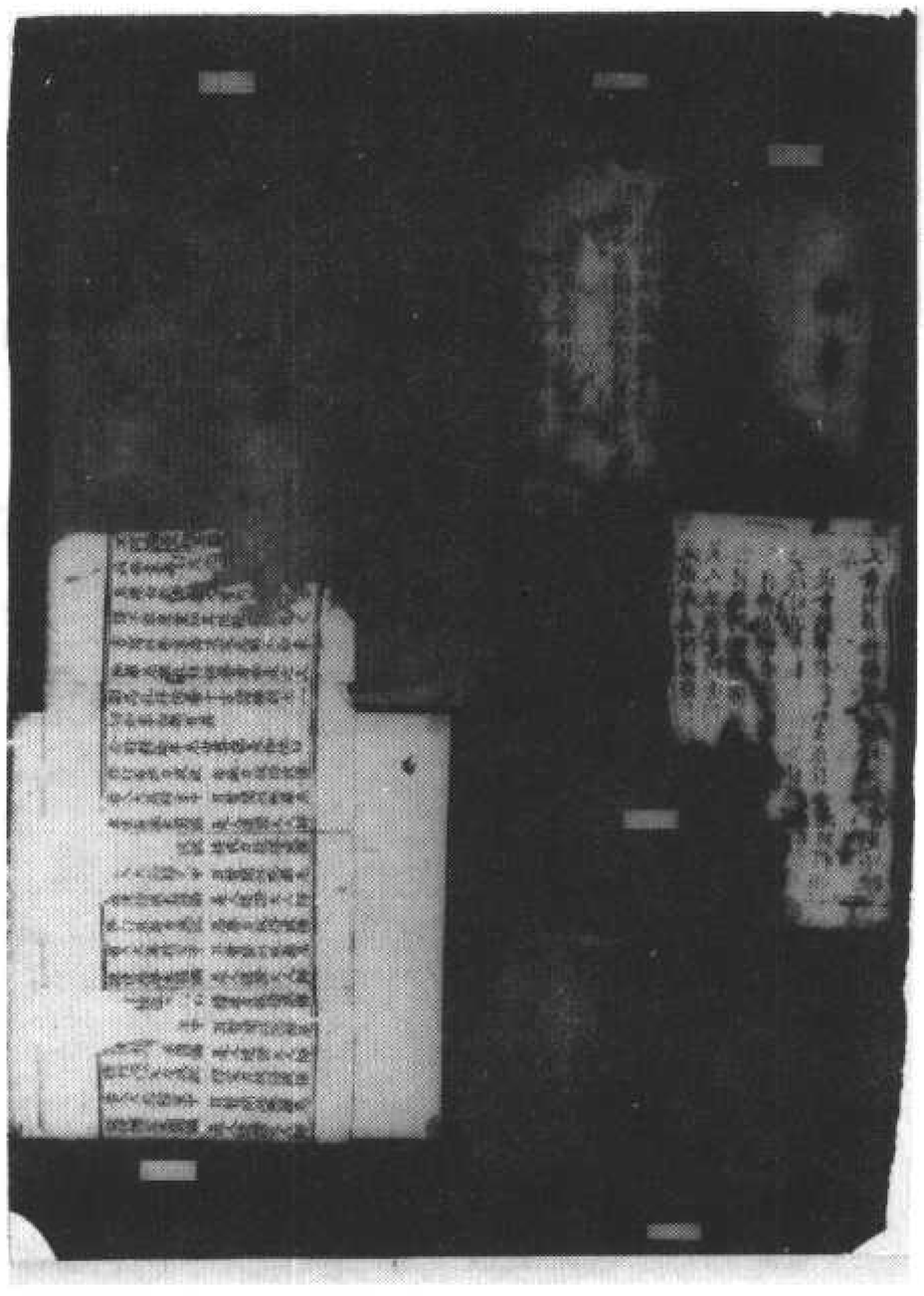
▼碎片一〇三號　前頁紙背攝影（一深一淺）

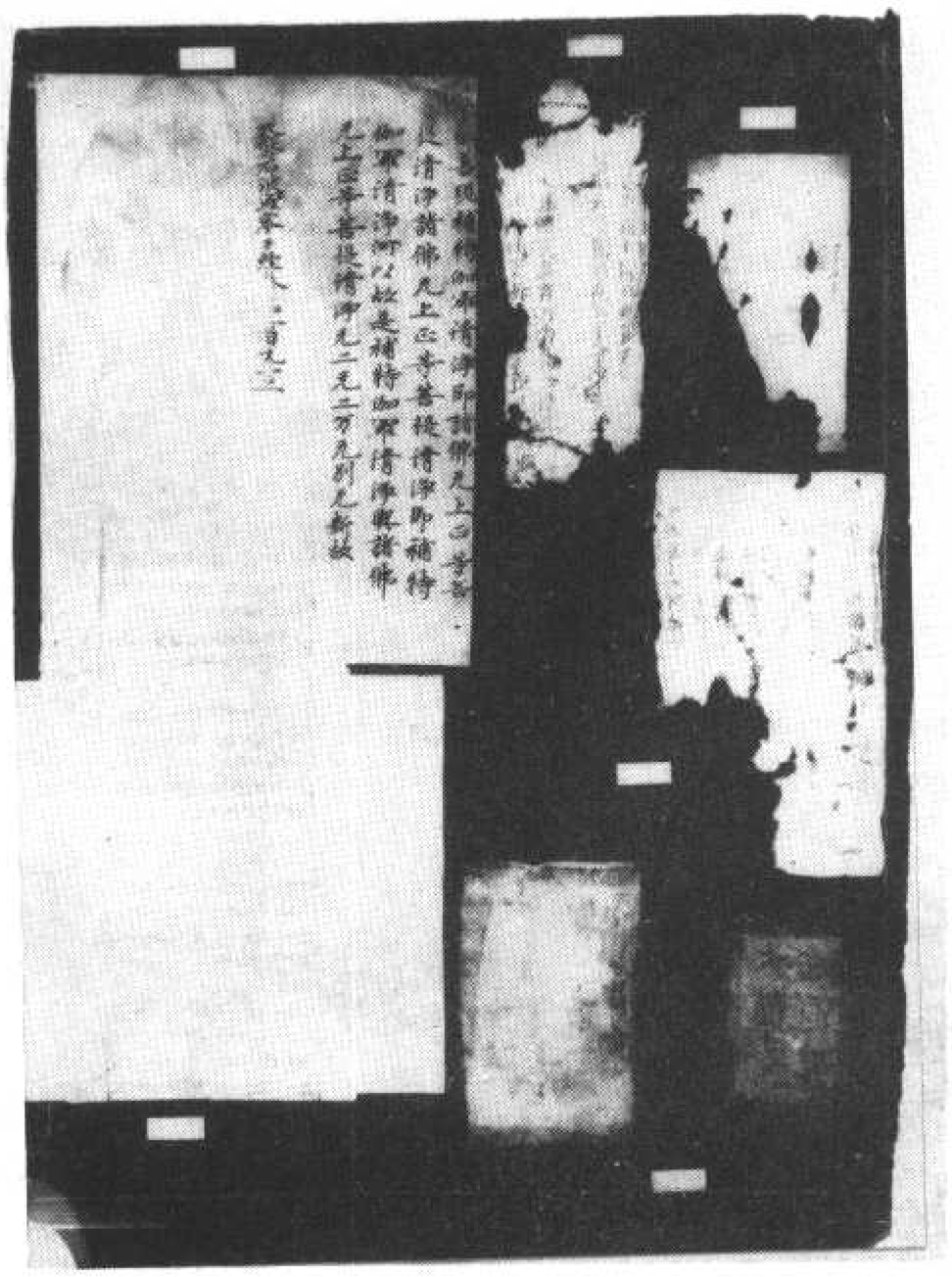


▼碎片一四〇一號　上右：觀無量壽佛經疏鈔演義卷下　下右：觀無量壽佛經疏鈔演義卷上　上左及中上：阿彌陀經通贊疏（淺一深一）

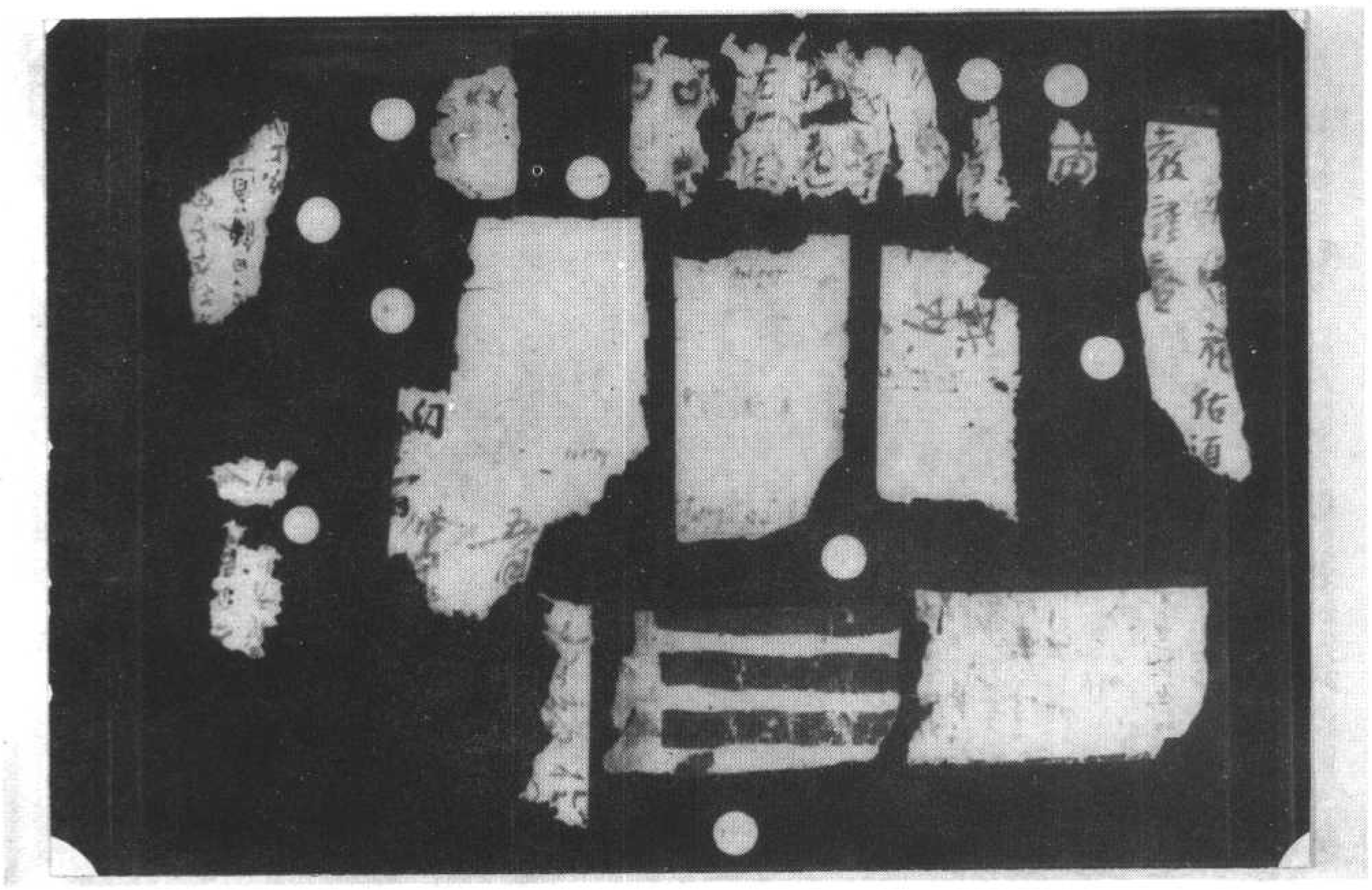


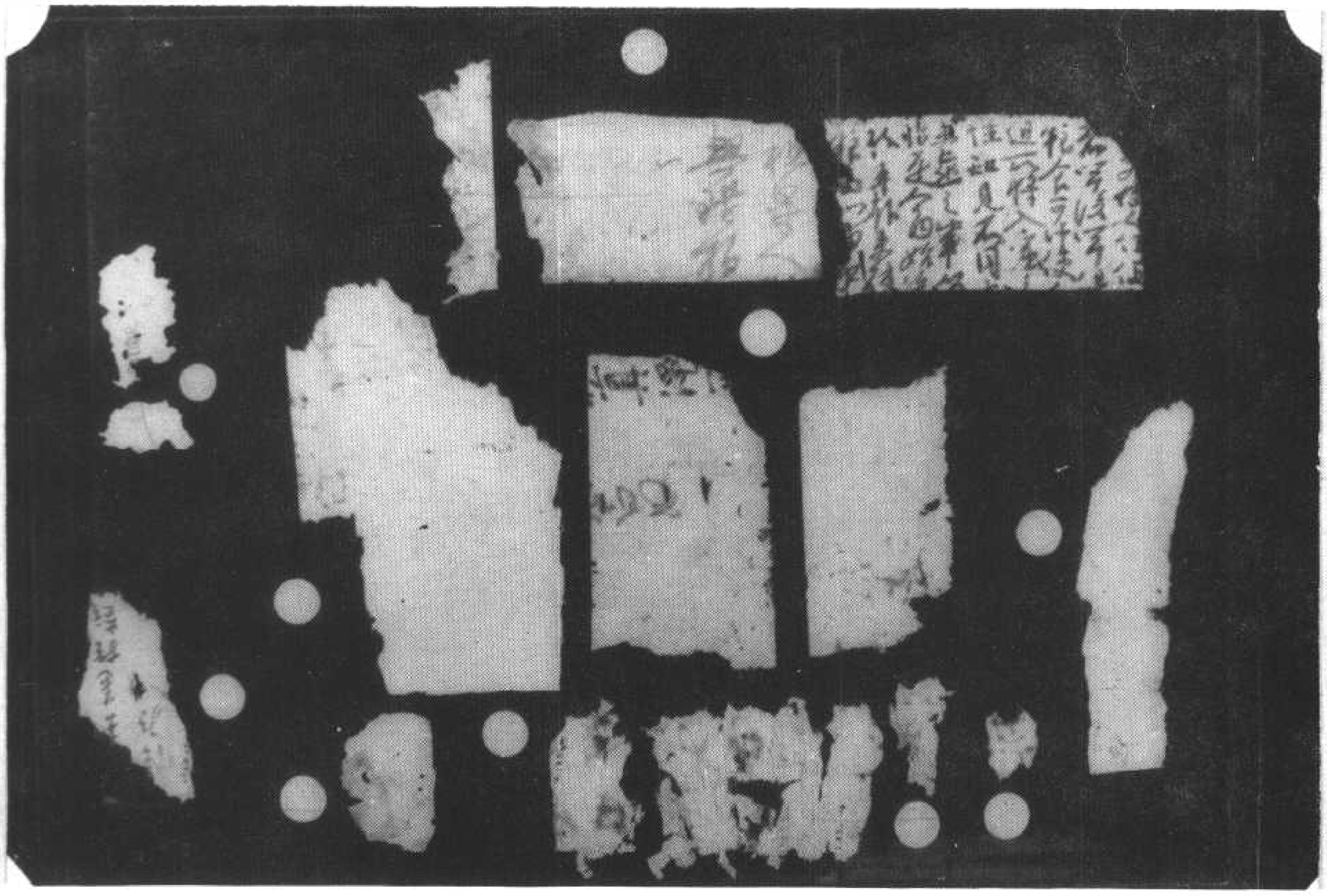
二十九百一第卷經多蜜羅波若般大為上左，影攝背紙面前　號五〇一片碎▼
（淺一深一）經尼羅陀來如王明光定決壽量無為下左





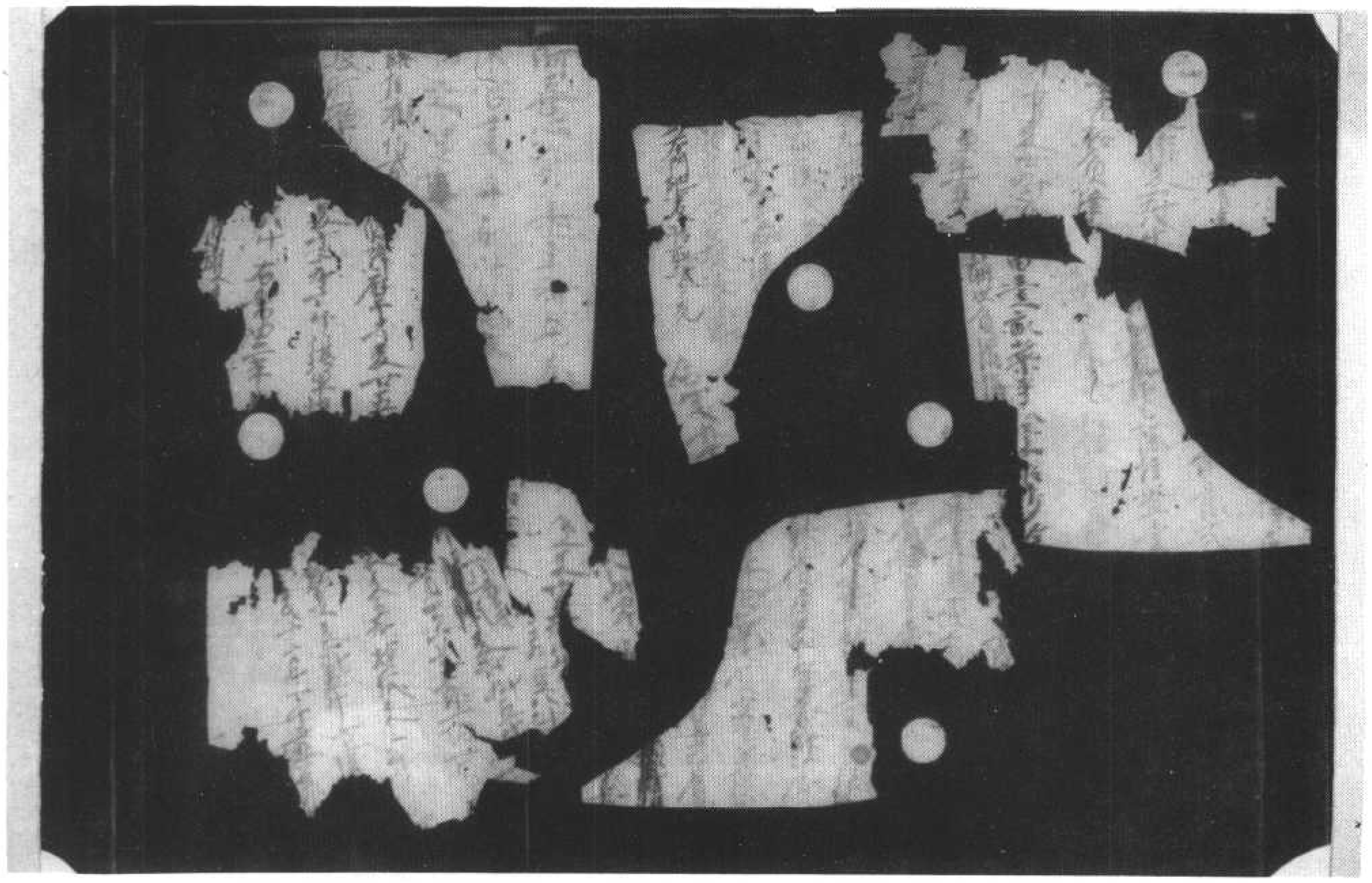
▼碎片一〇六號　殘書札

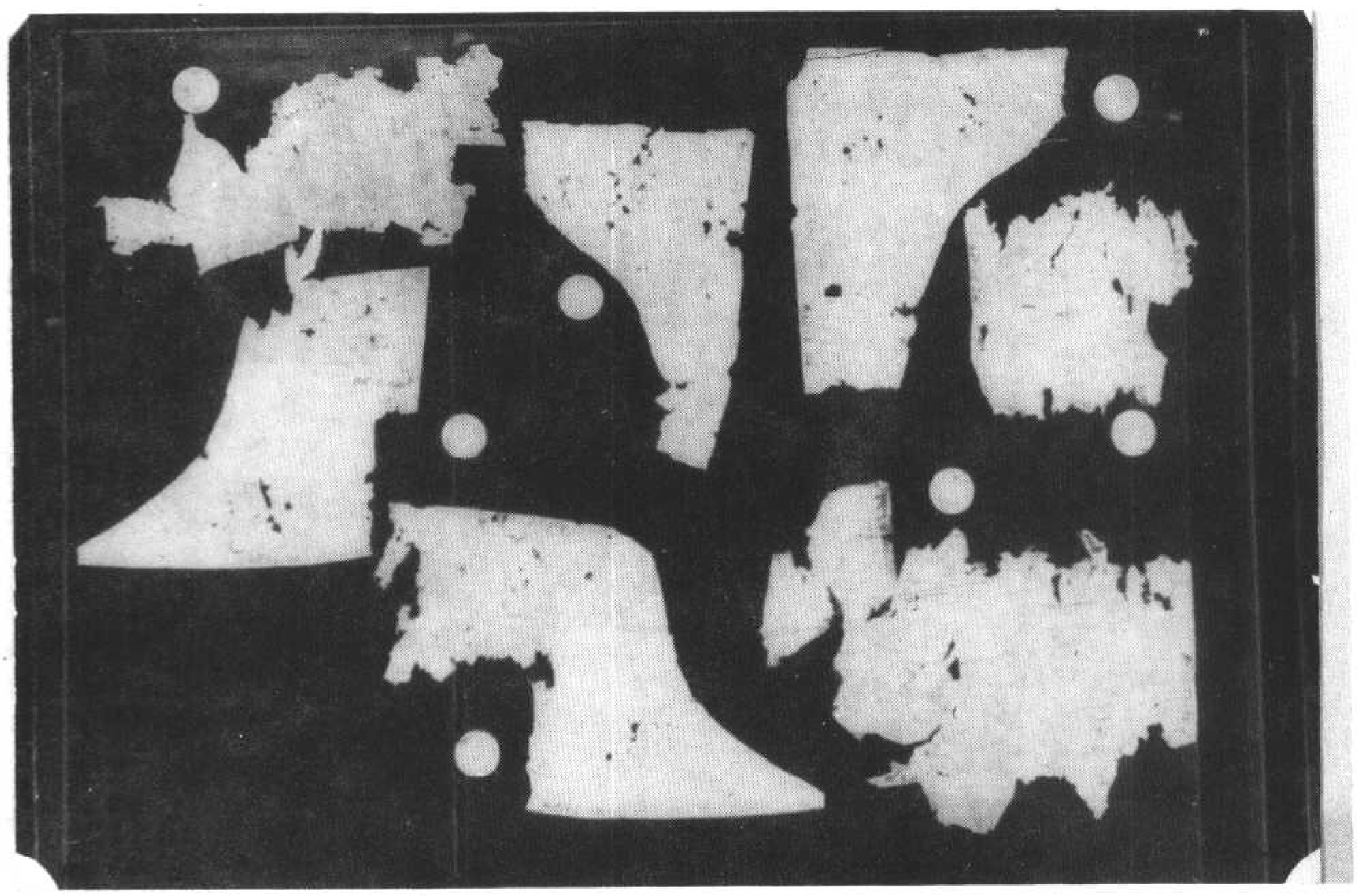




碎片一〇六號　前頁紙背有殘文書

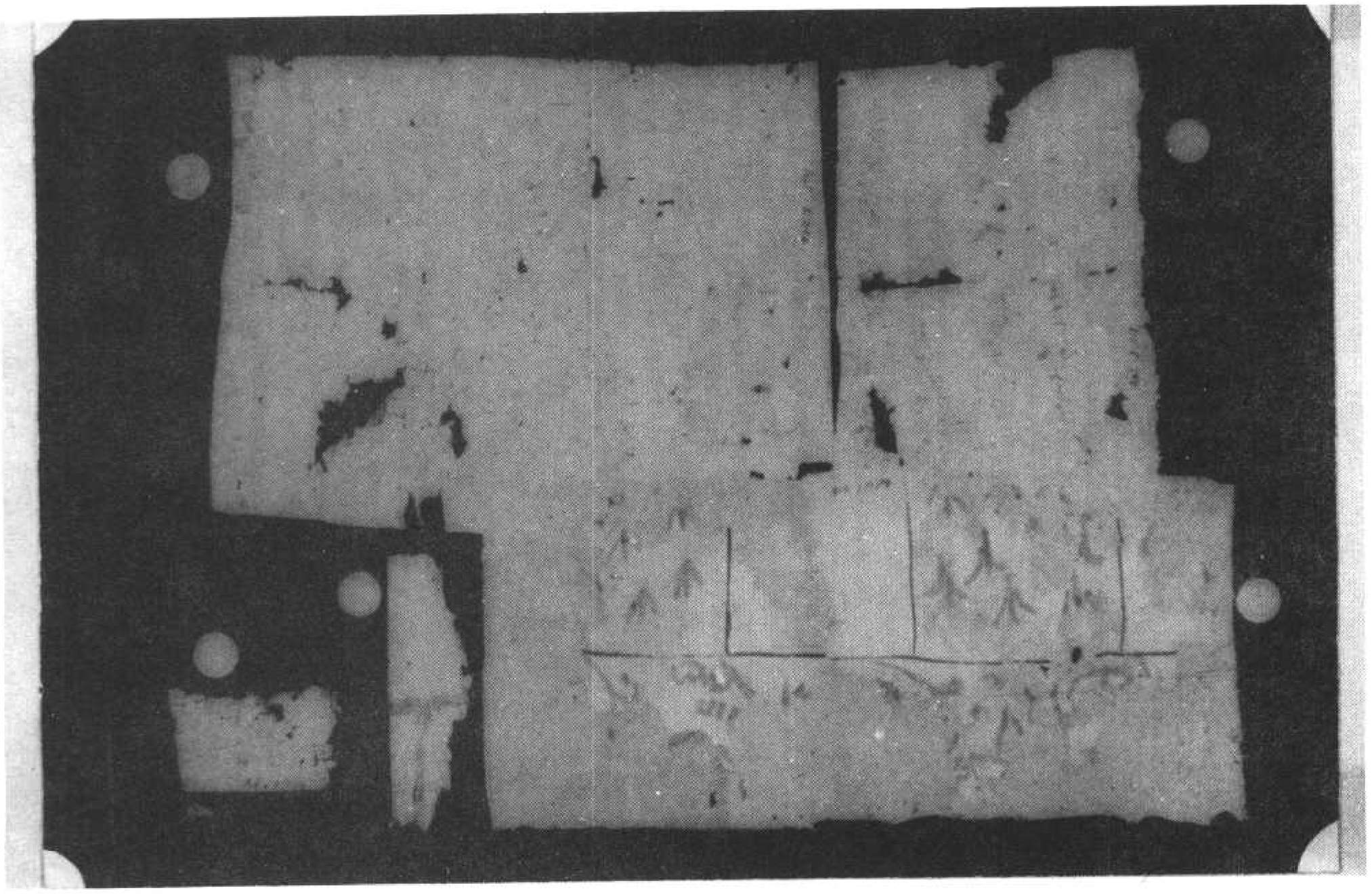
碎片一〇七號　殘地籍簿册 ▼





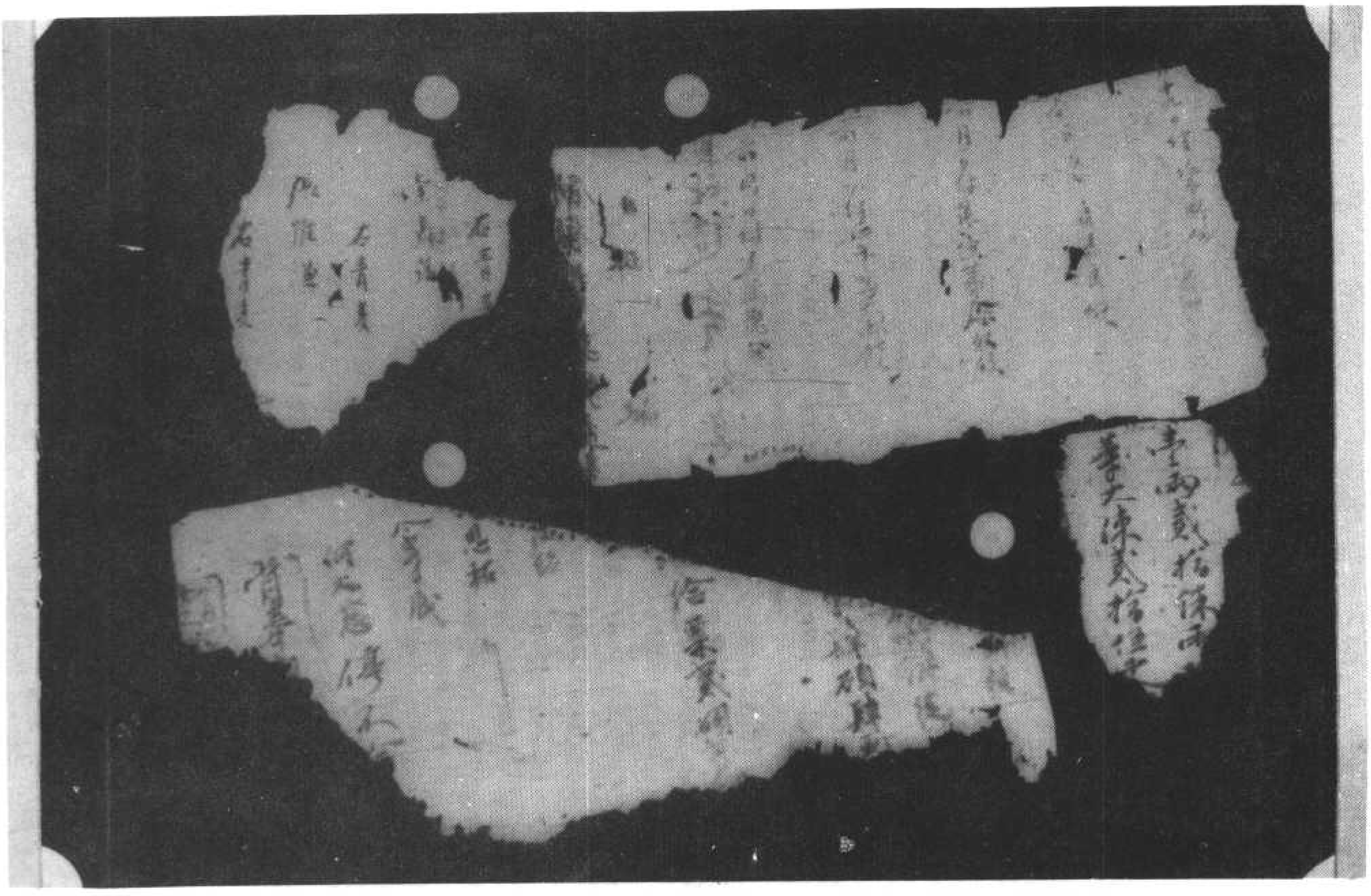
碎片一〇七號　前頁紙背攝影

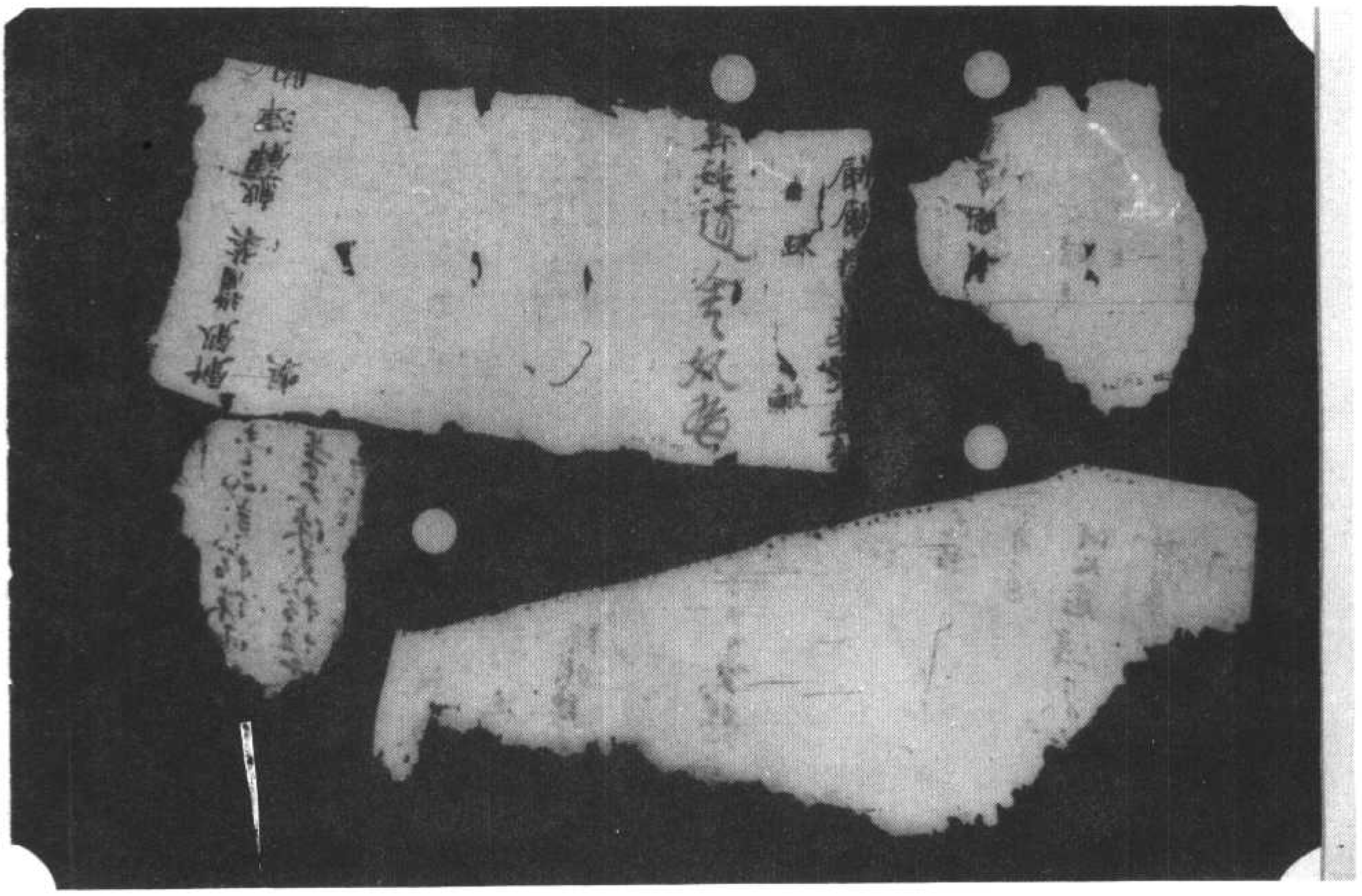
▼碎片一〇八號　納參賬



圖有背紙頁前　號八〇一片碎

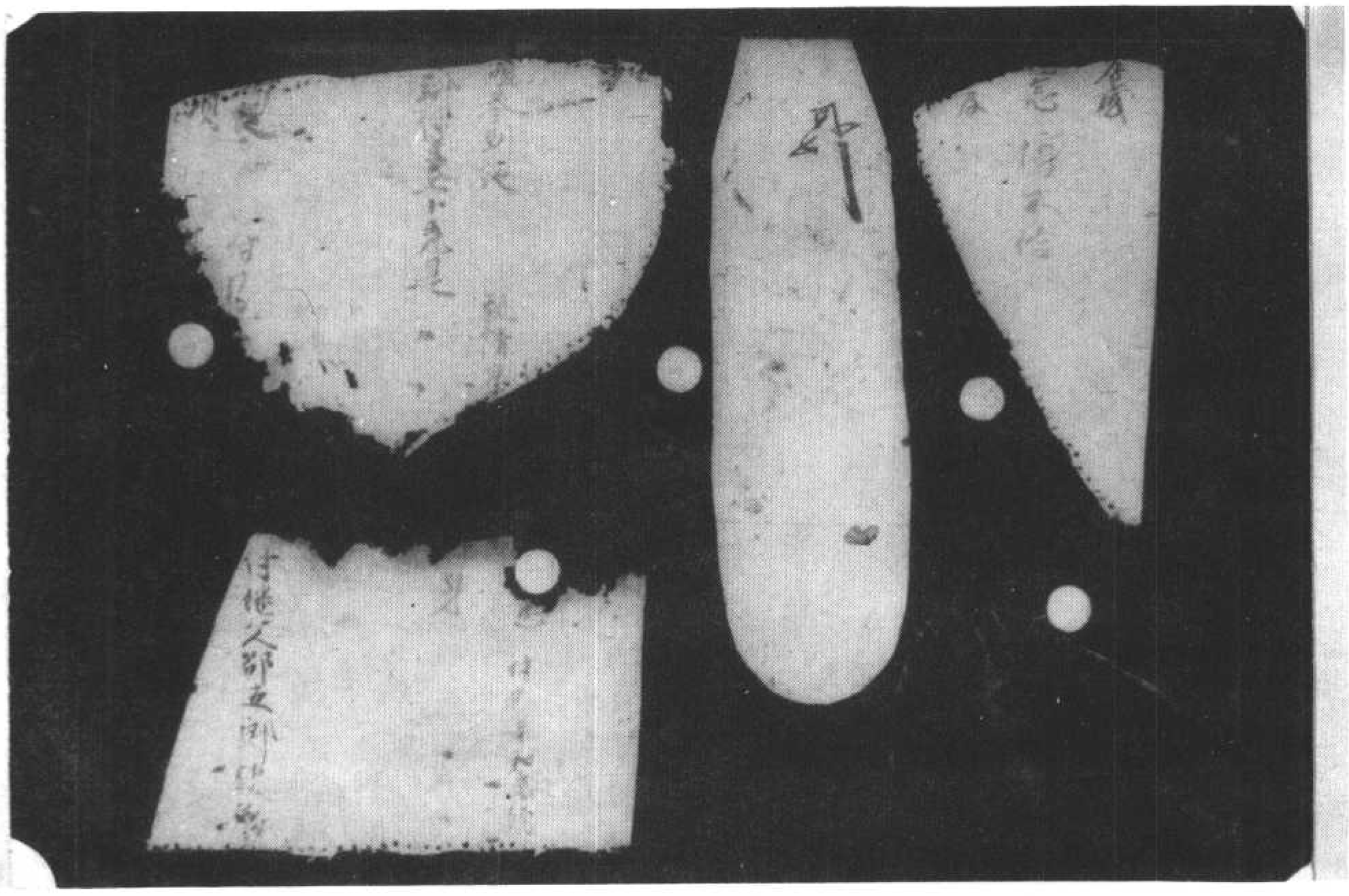
賬粟給　號九〇一片碎▼

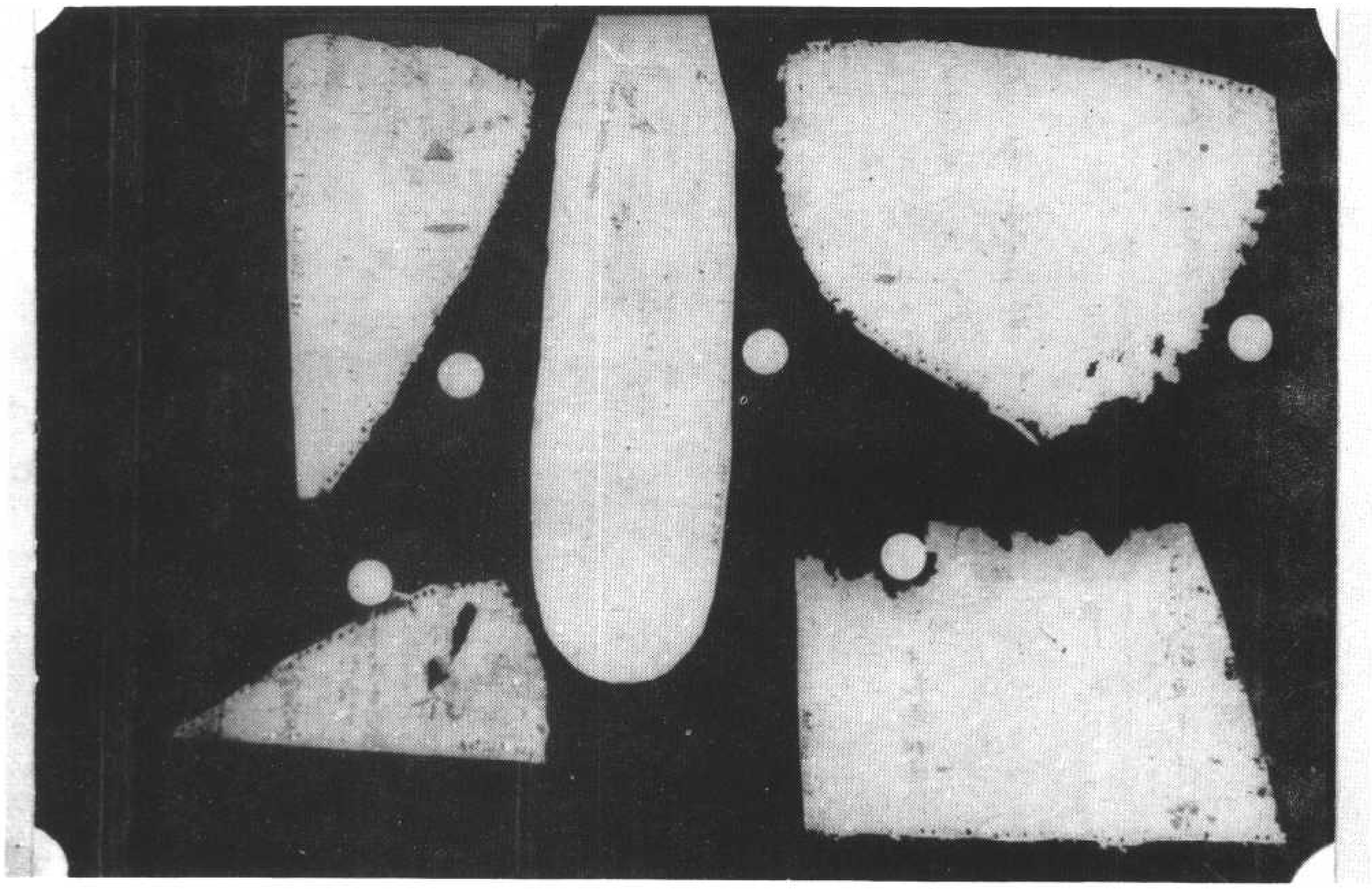




影攝背紙頁前　號九〇一片碎

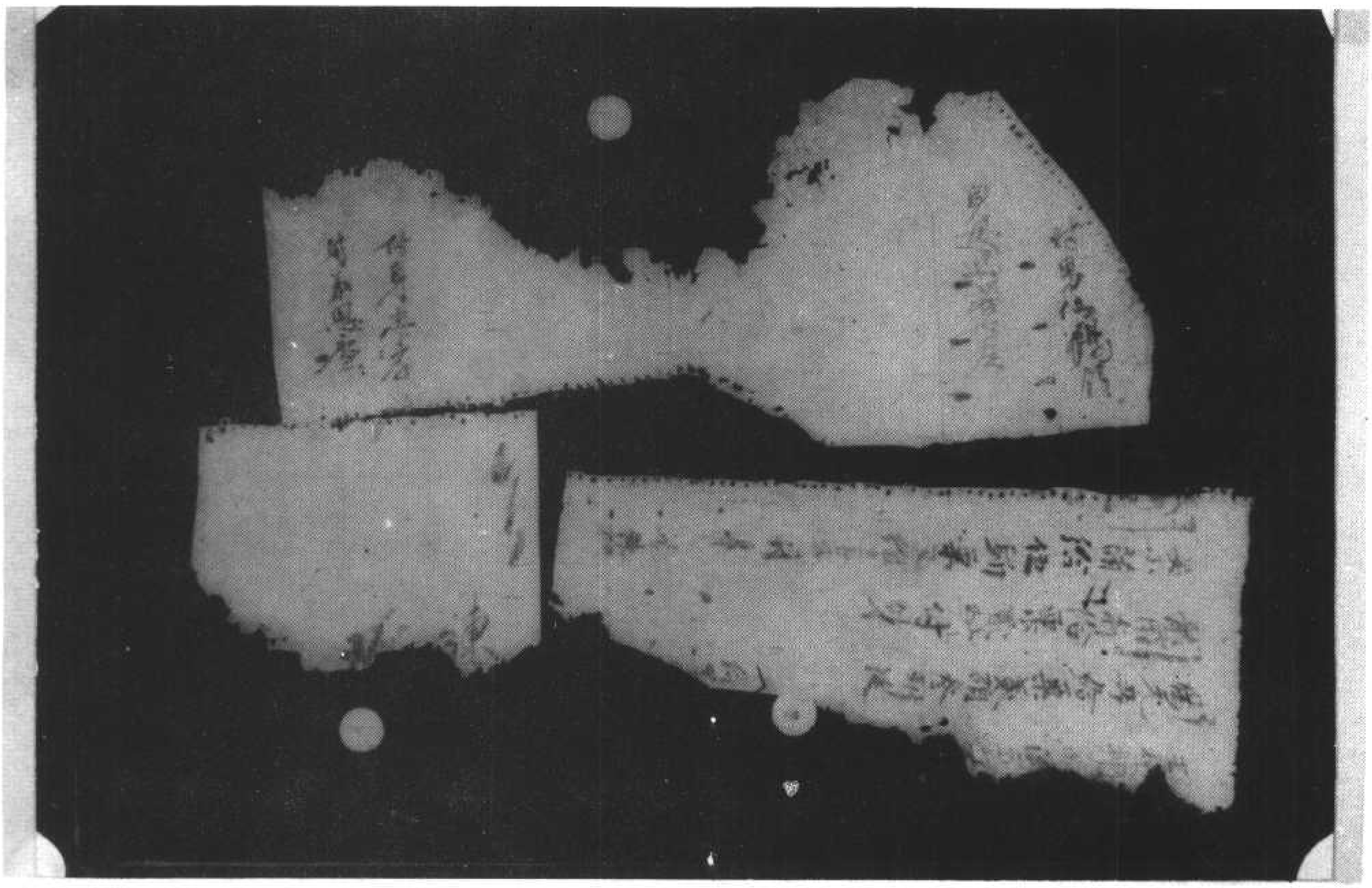
賬粟付　號〇一一片碎▼

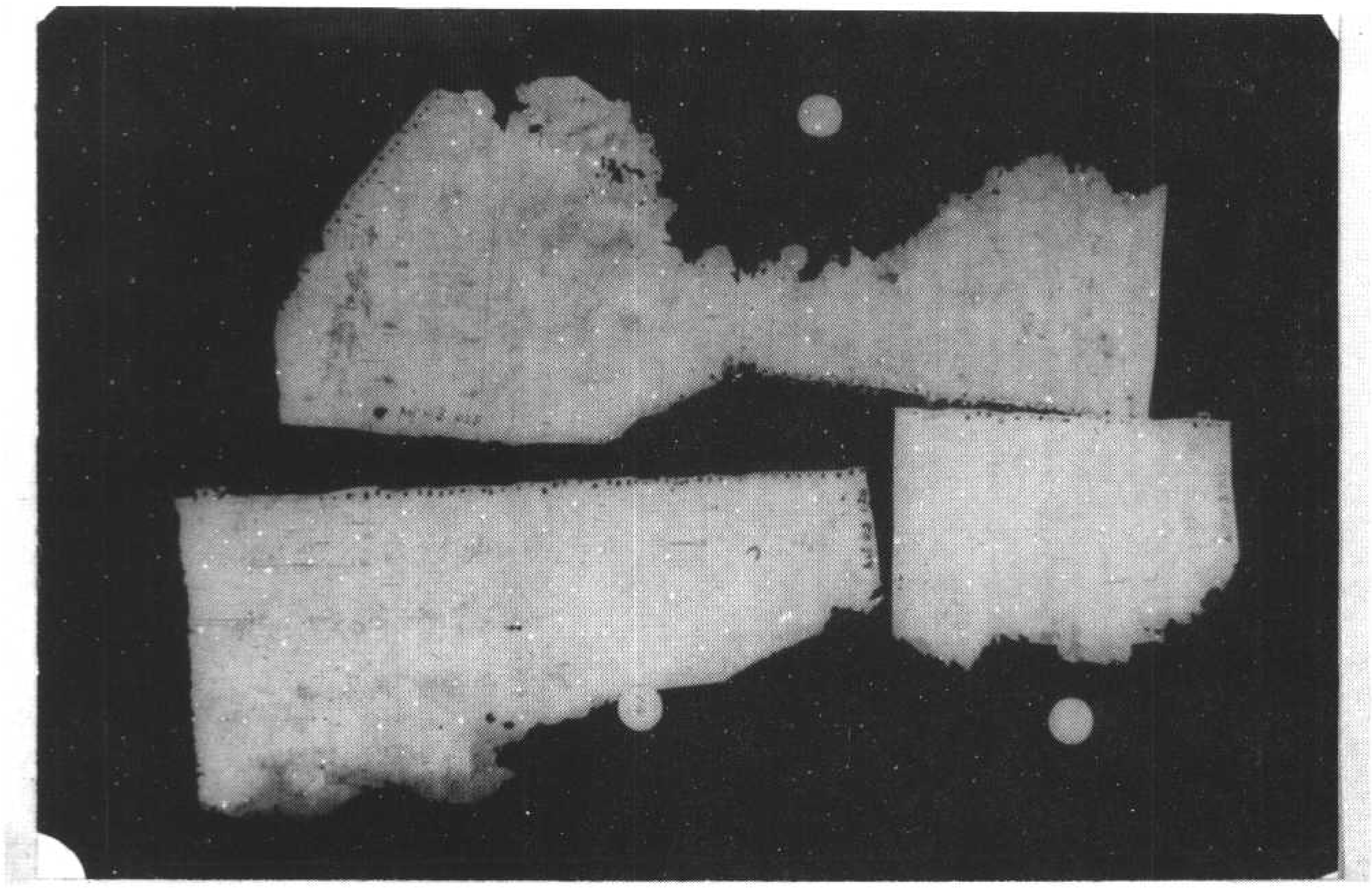




影攝背紙頁前　號〇一一片碎

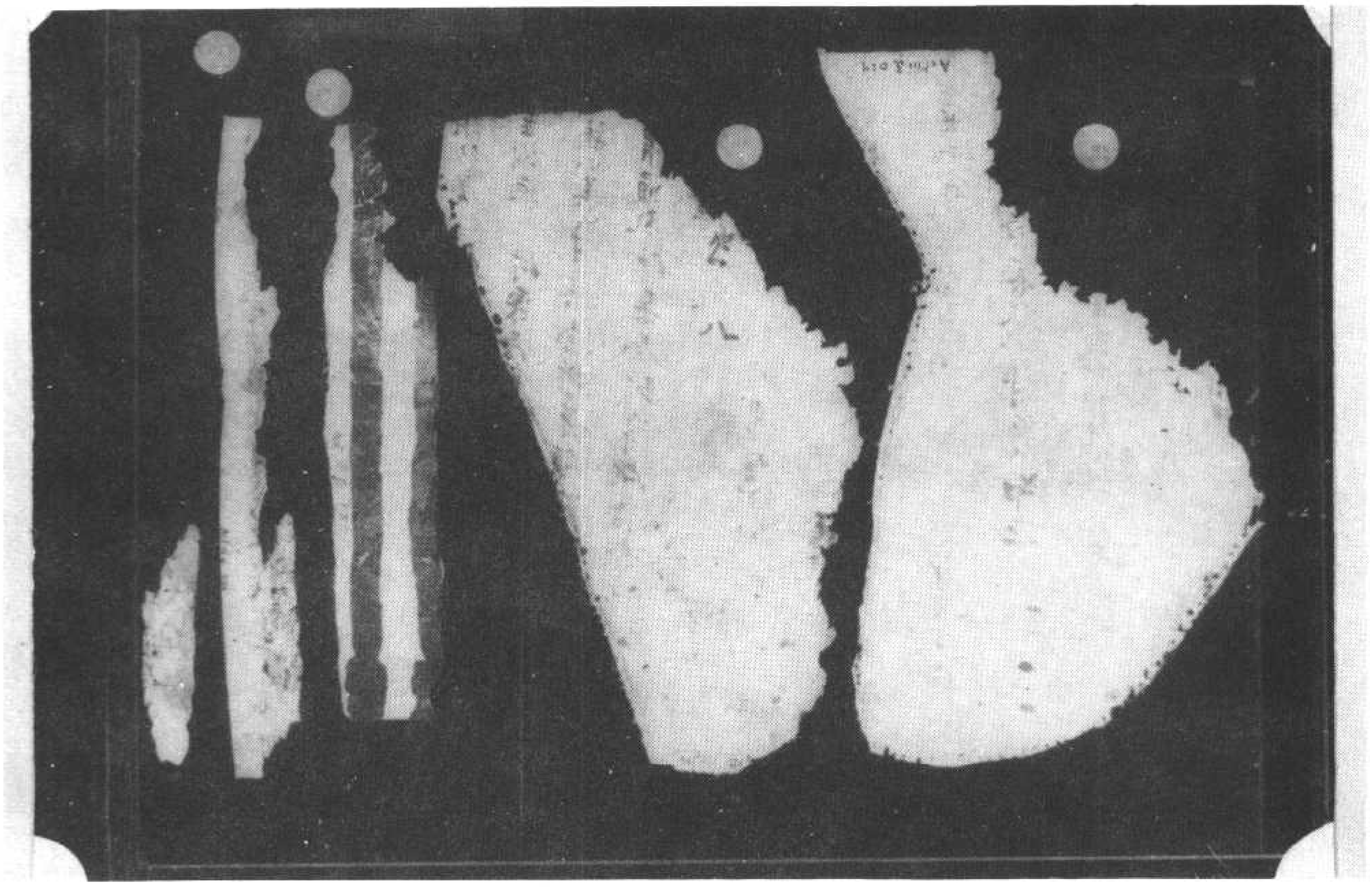
賬粟給　號一一一片碎▼



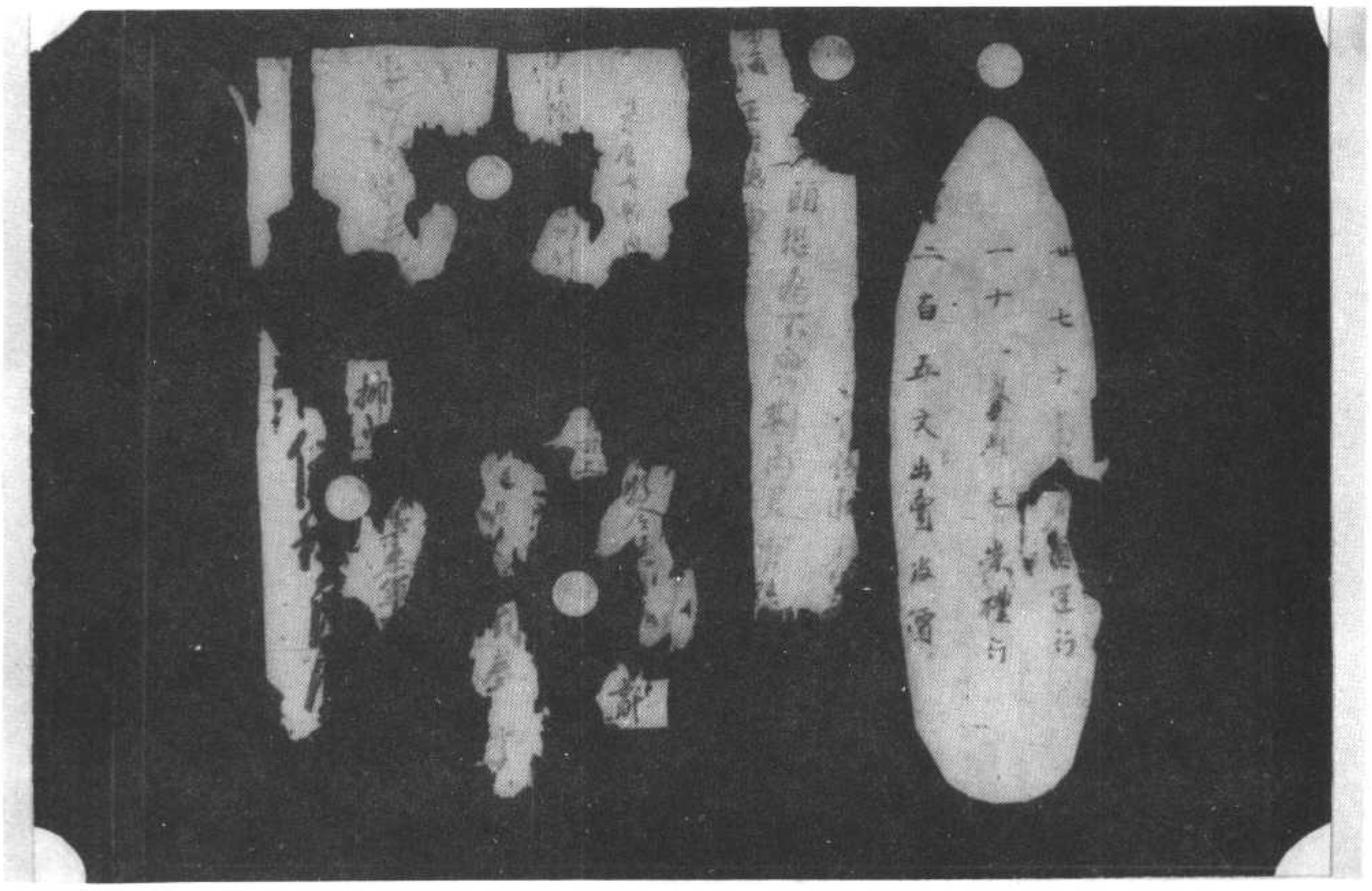


影攝背紙頁前　號一一一片碎

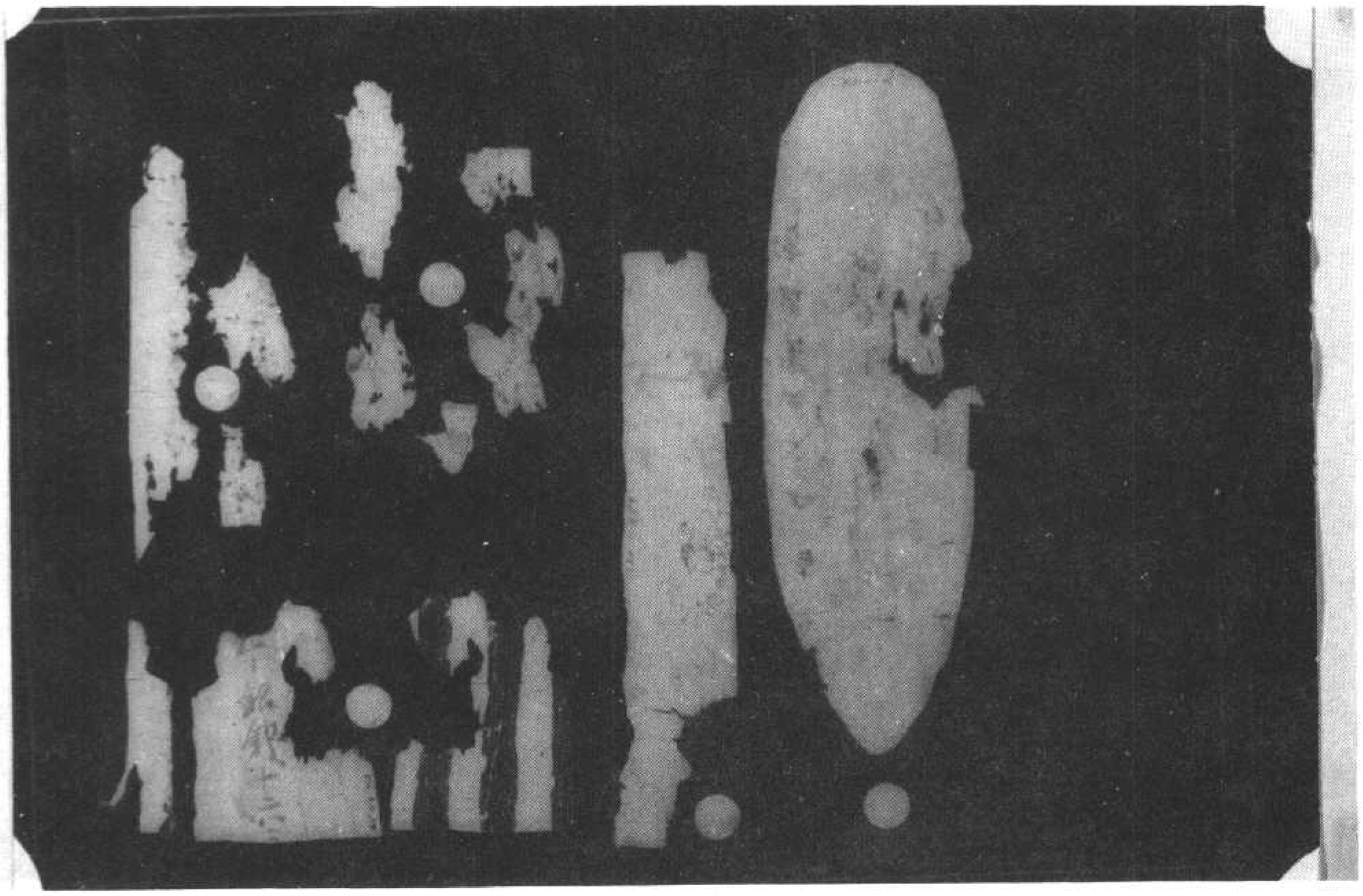
賬粟付　號二一一片碎▼



影攝背紙頁前　號二一一片碎

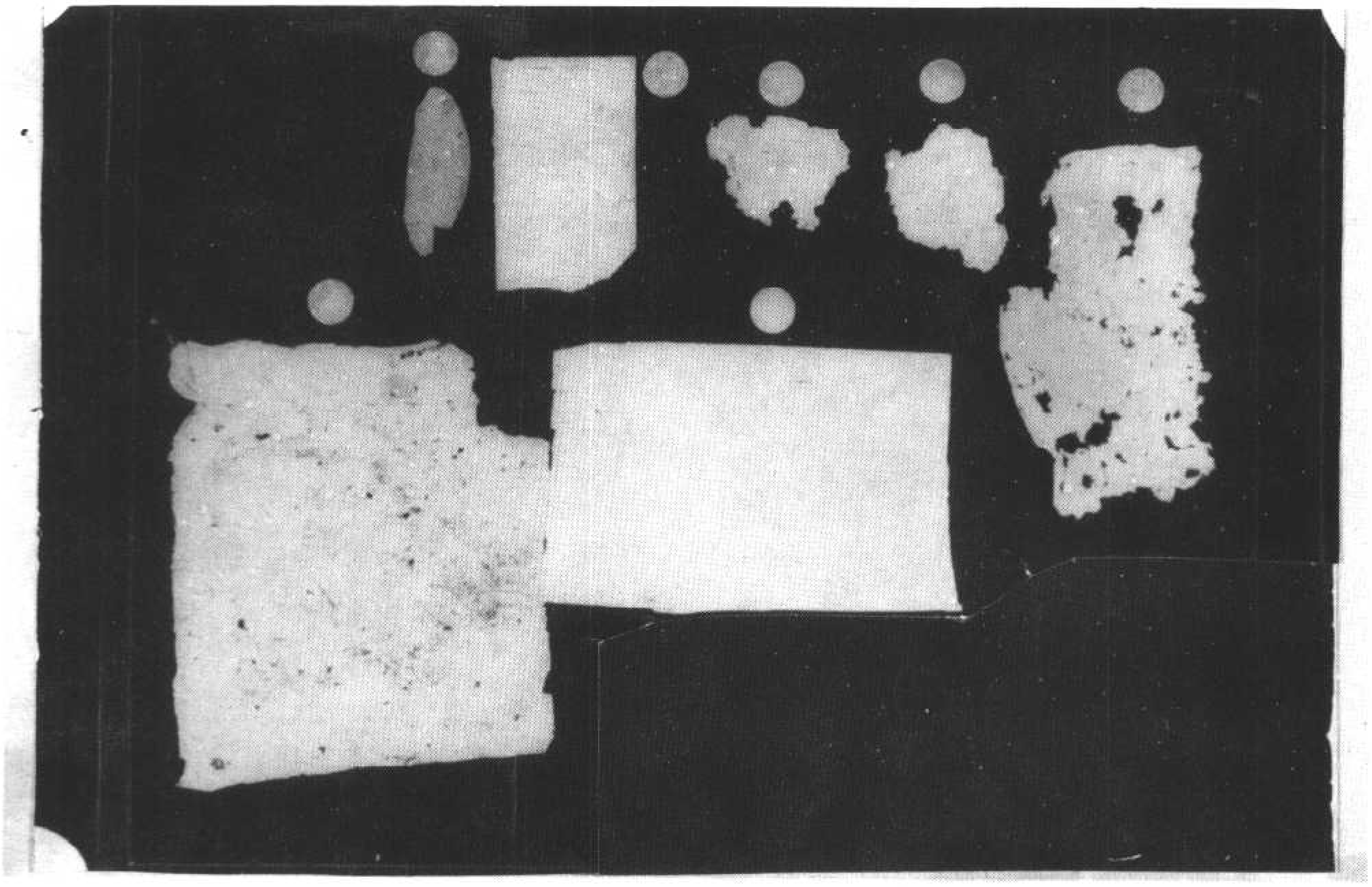


▼碎片一一三號　出賣皮價等



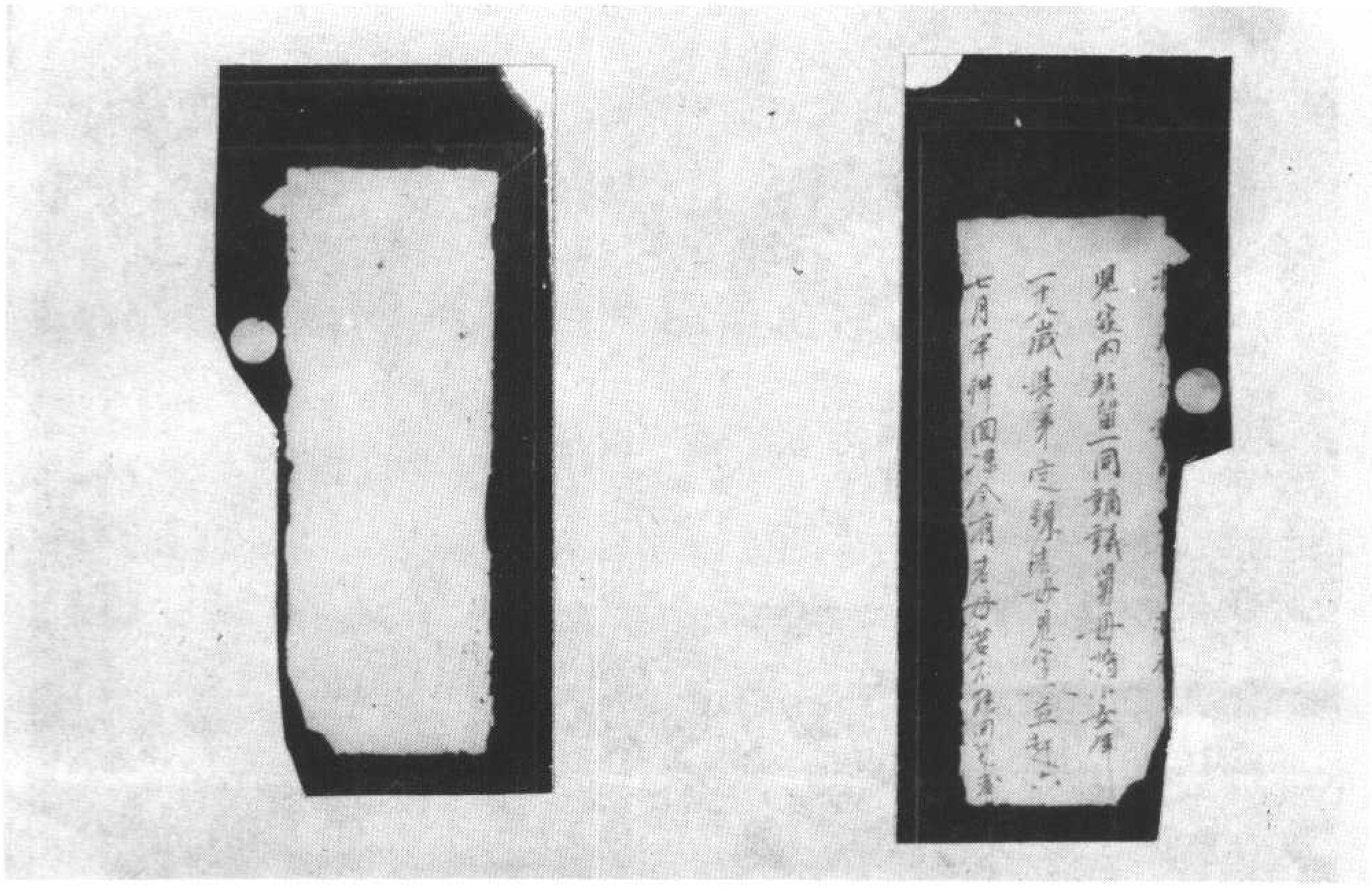
字「六十錢銀」有背紙頁前　號三——片碎

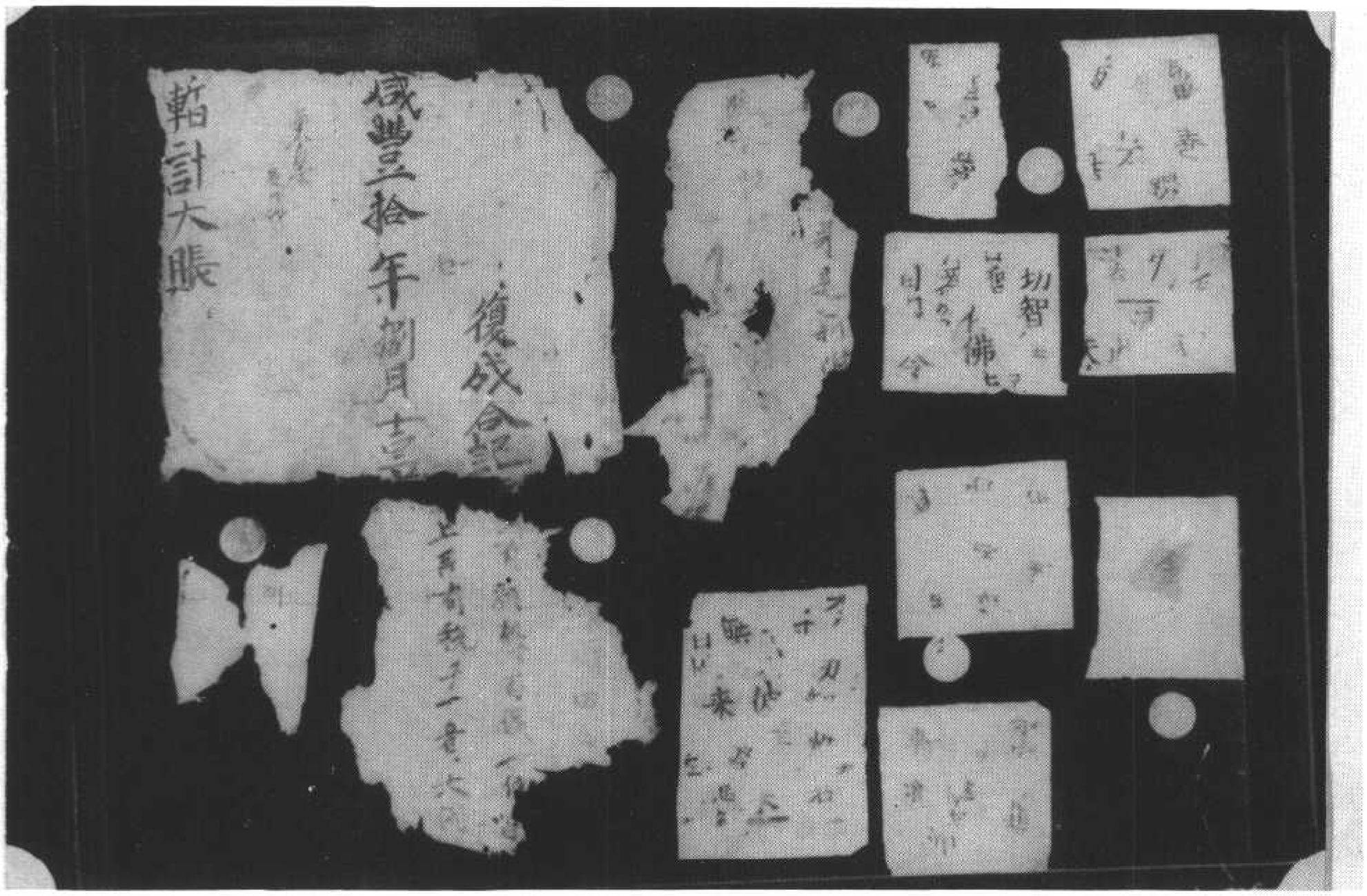
▼片碎——號四　鐵小刻木：右　妙法蓮華經卷第二信解品第四：中



碎片一一四號　前頁紙背攝影

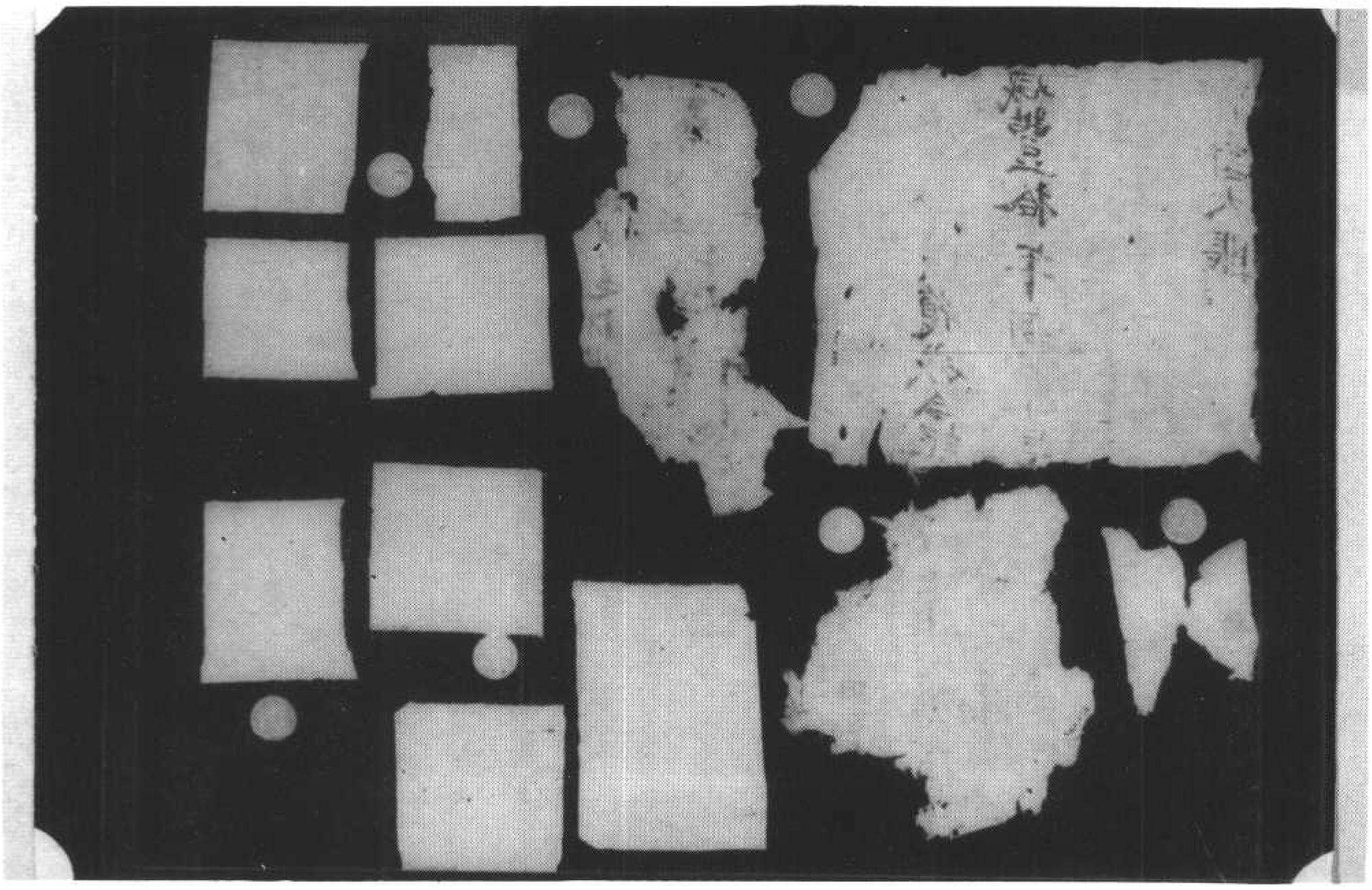
碎片一一五號　表兄妹定親書家書及紙背攝影 ▼





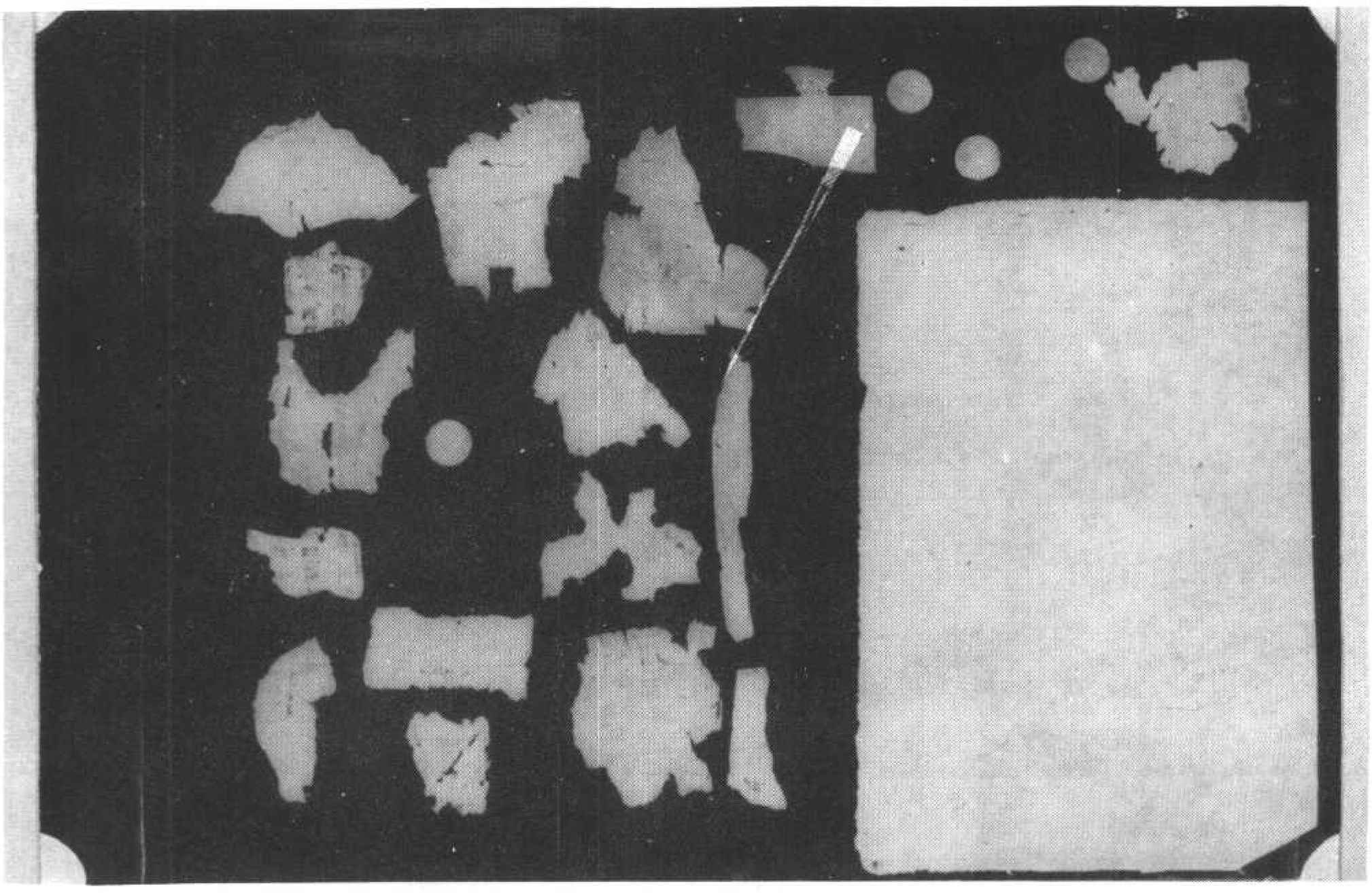
賬大計暫年拾豐咸及片碎經佛　號六一一片碎

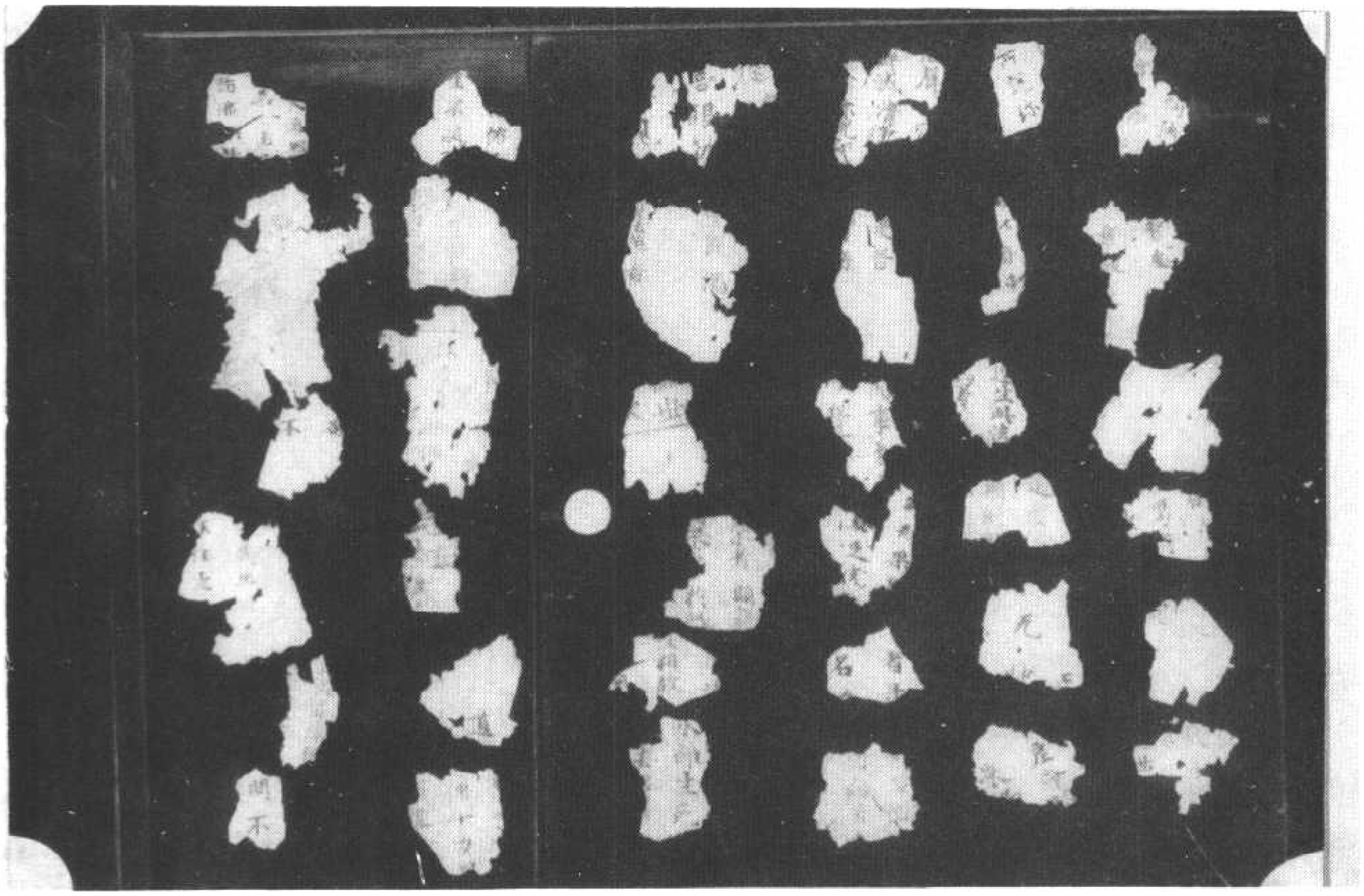
影攝背紙頁前　號七一一片碎▼



碎片一一八號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六等

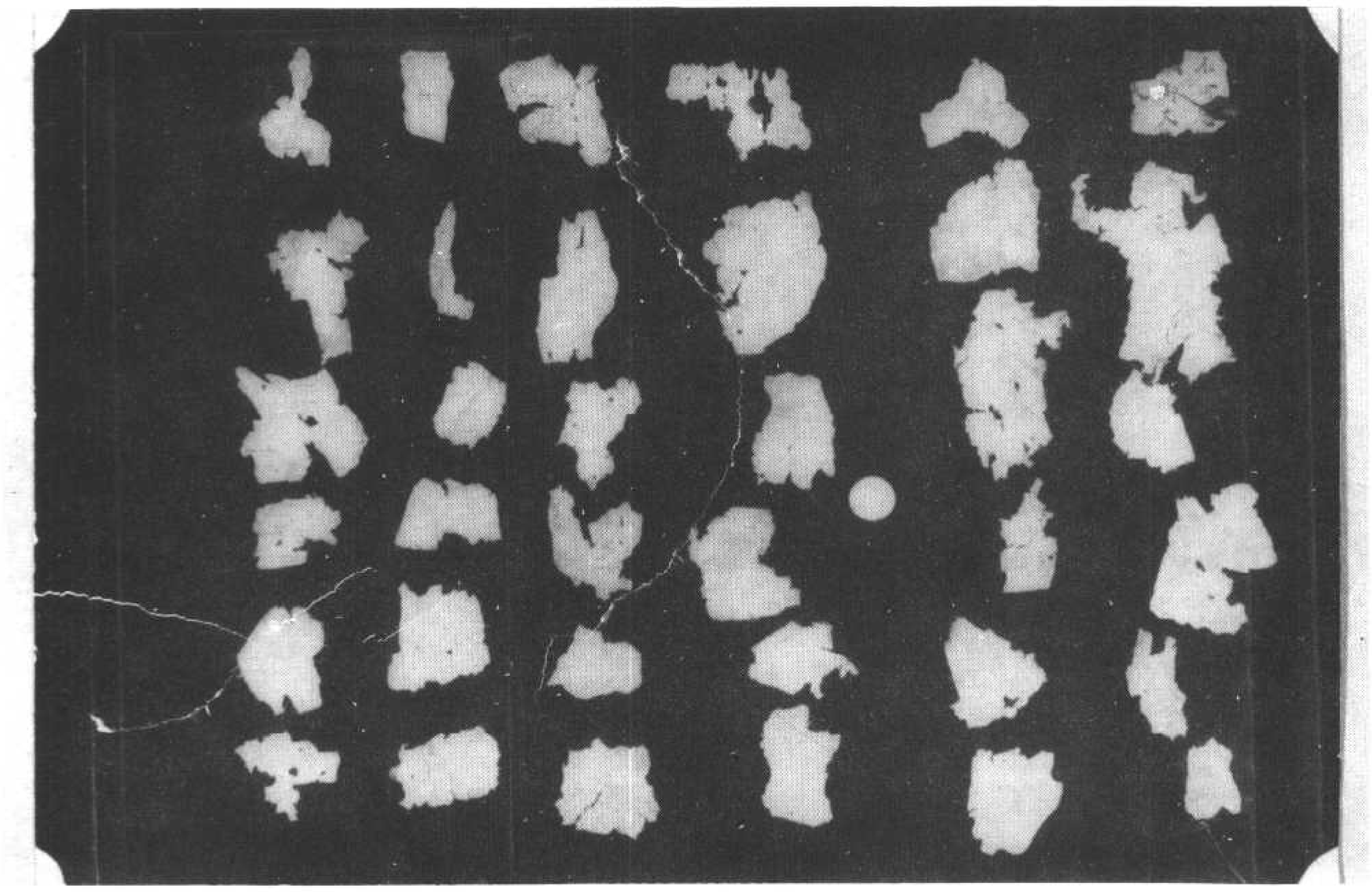
碎片一一八號　前頁紙背攝影 ▼

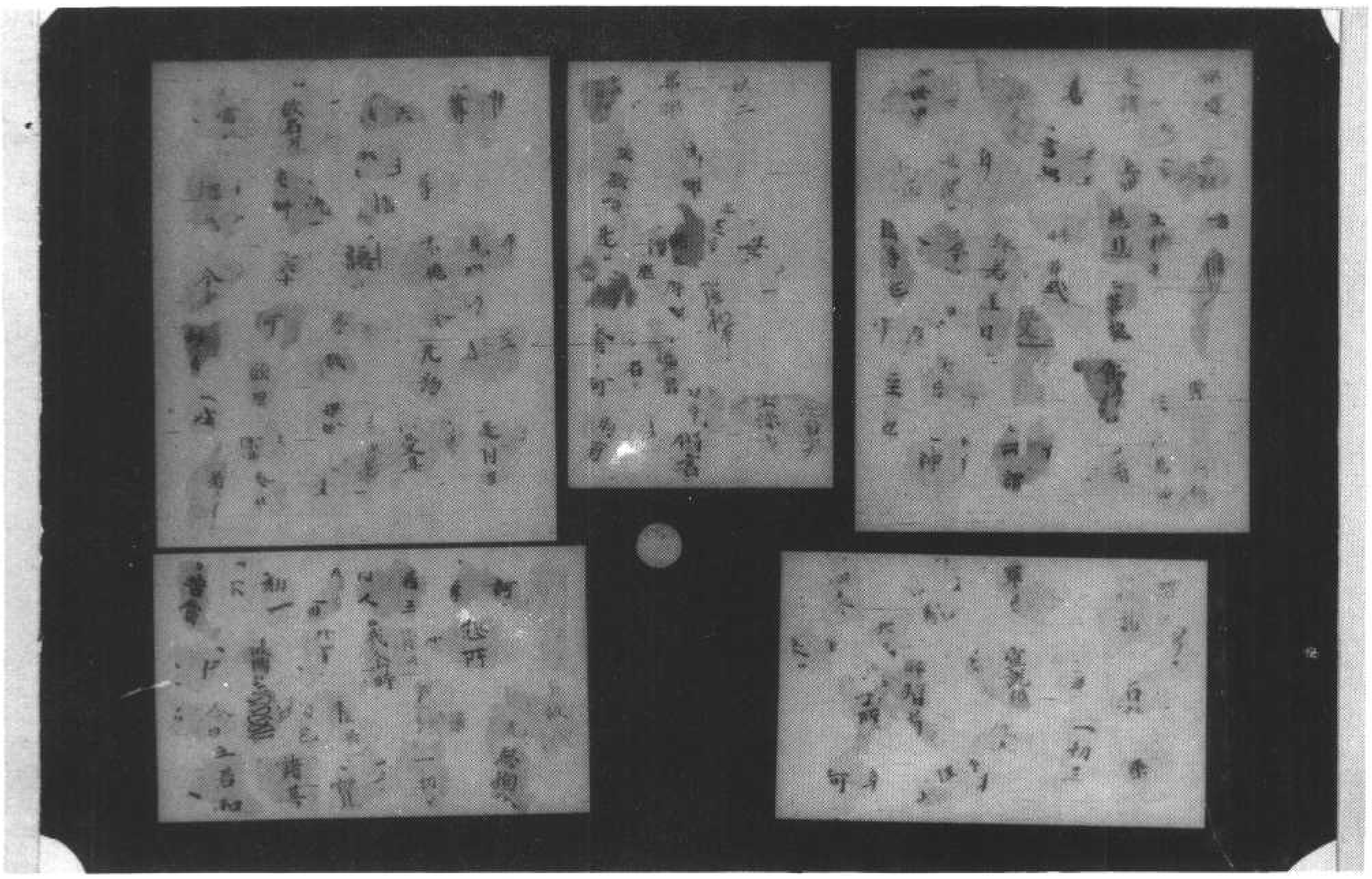




片碎經佛　號九一一片碎

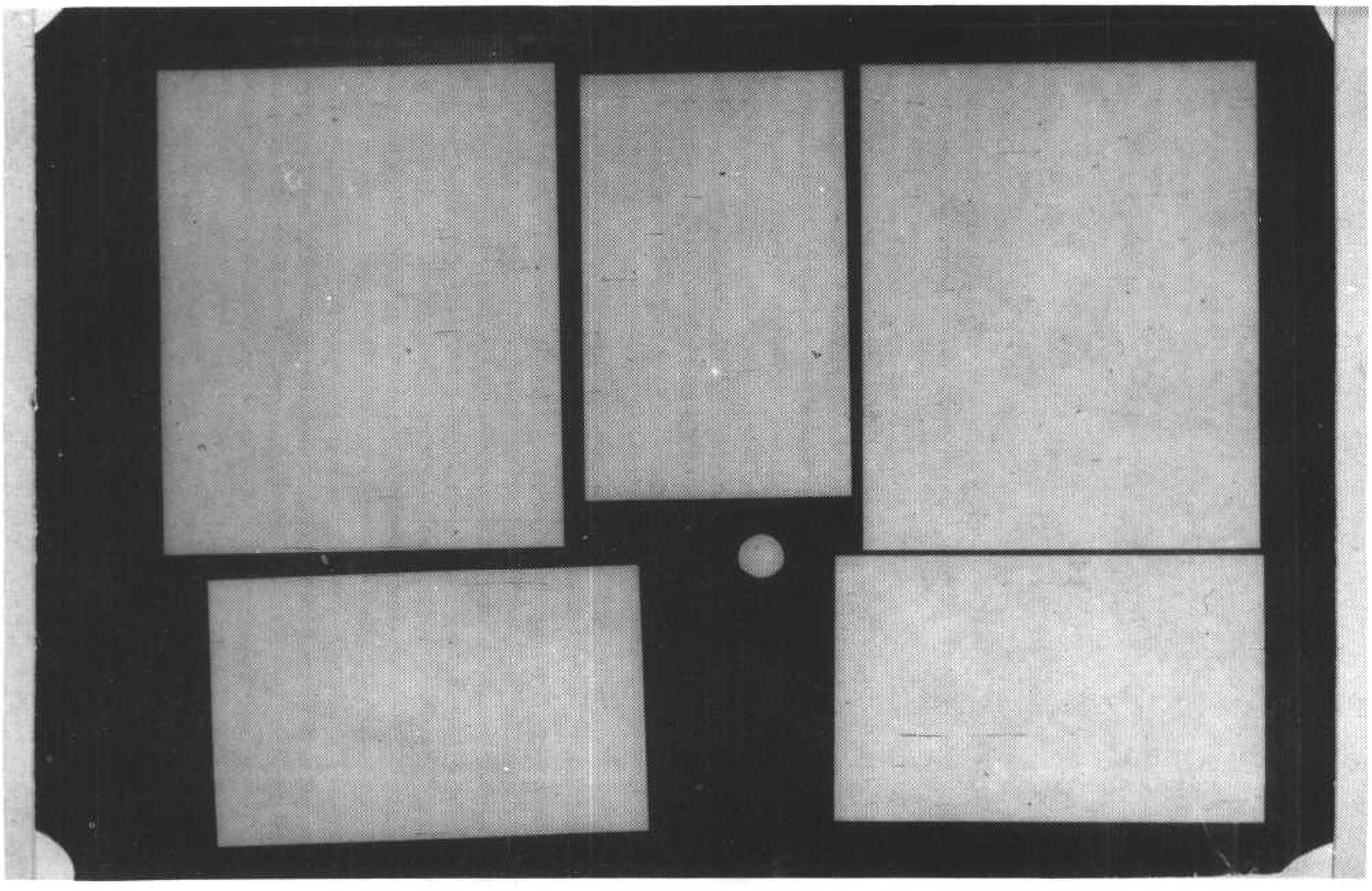
字等「思可不」有背紙頁前　號九一一片碎▼

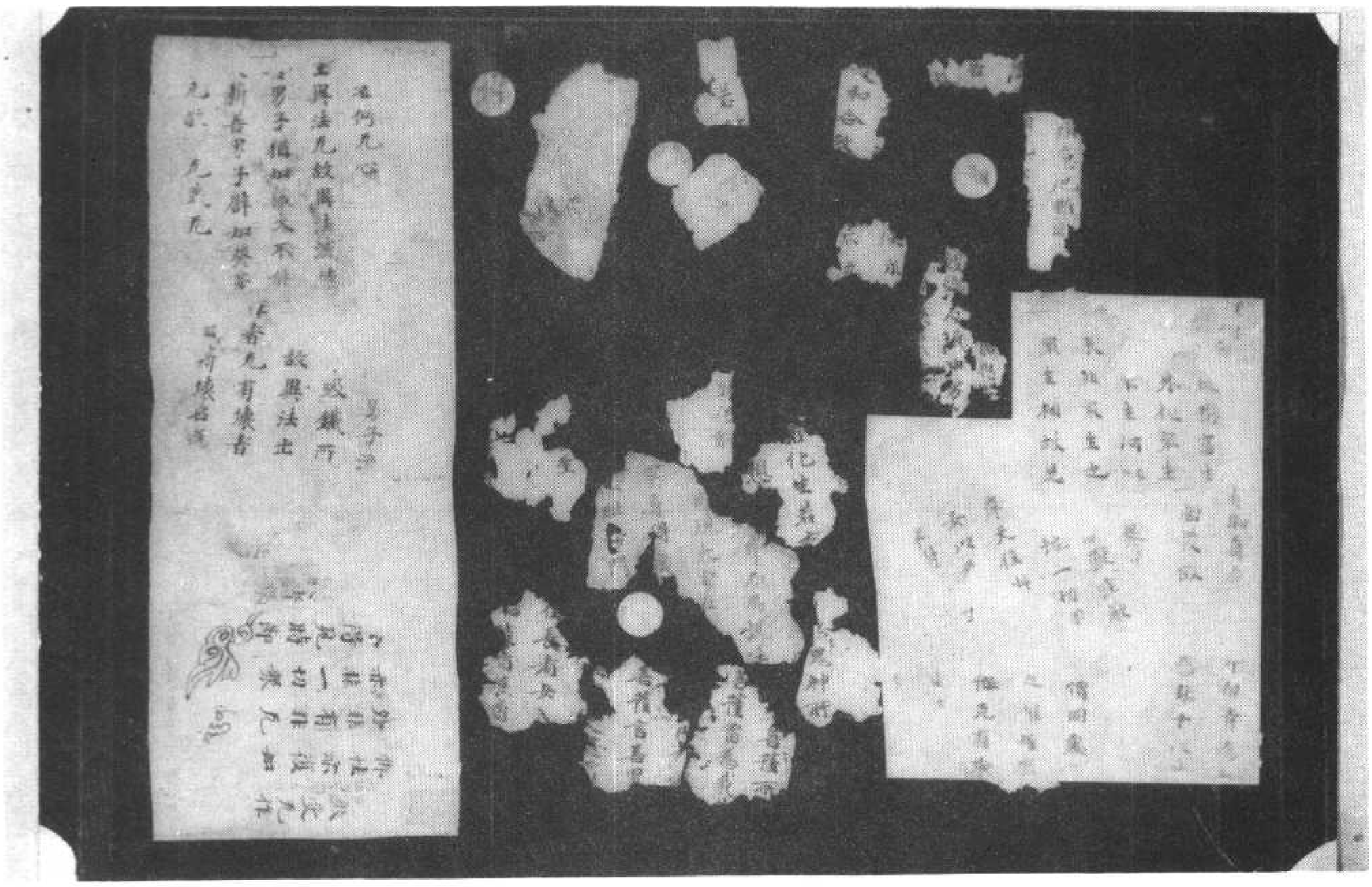




塊碎經佛　號〇二一片碎

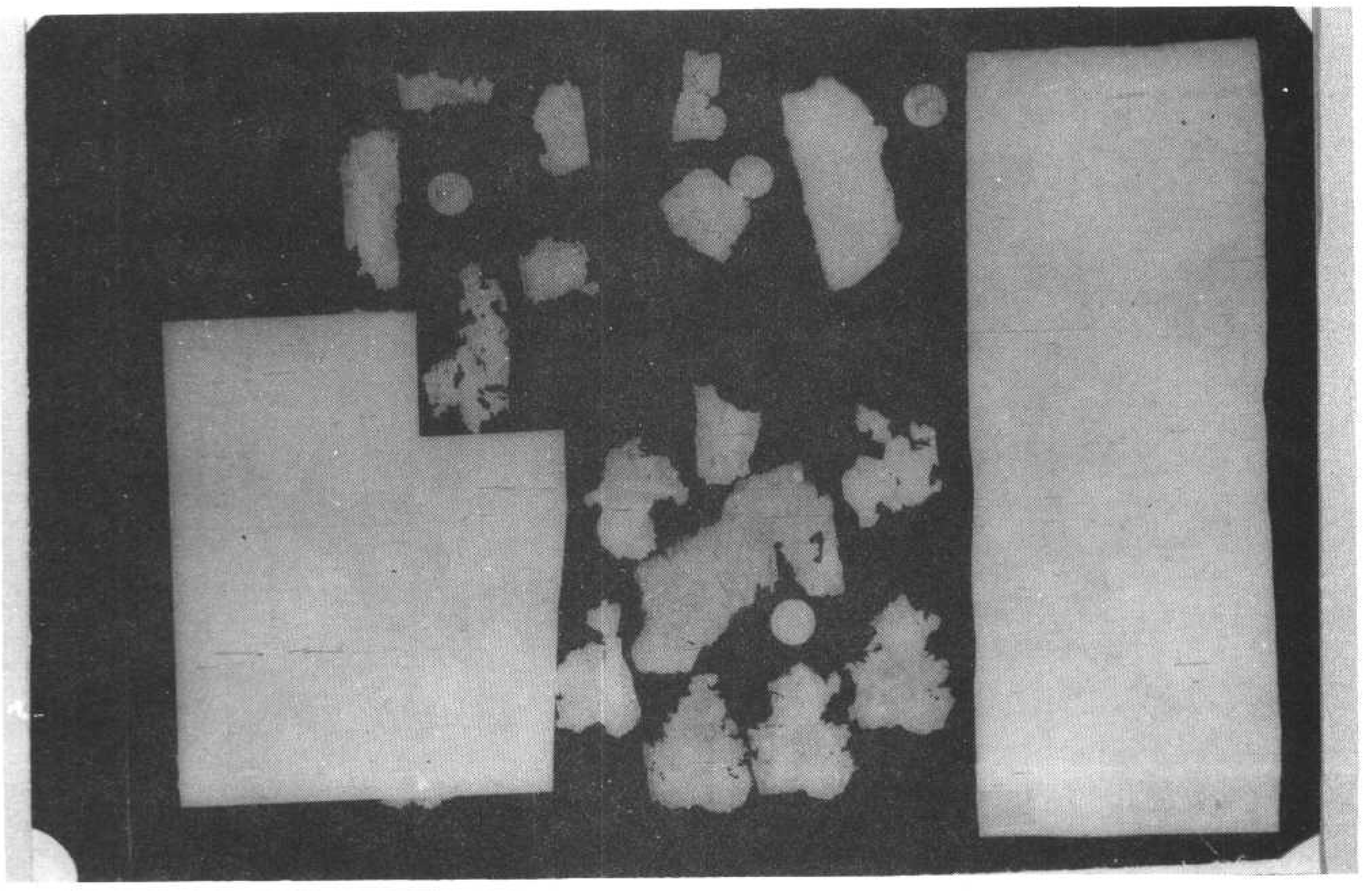
影攝背紙頁前　號〇二一片碎▼

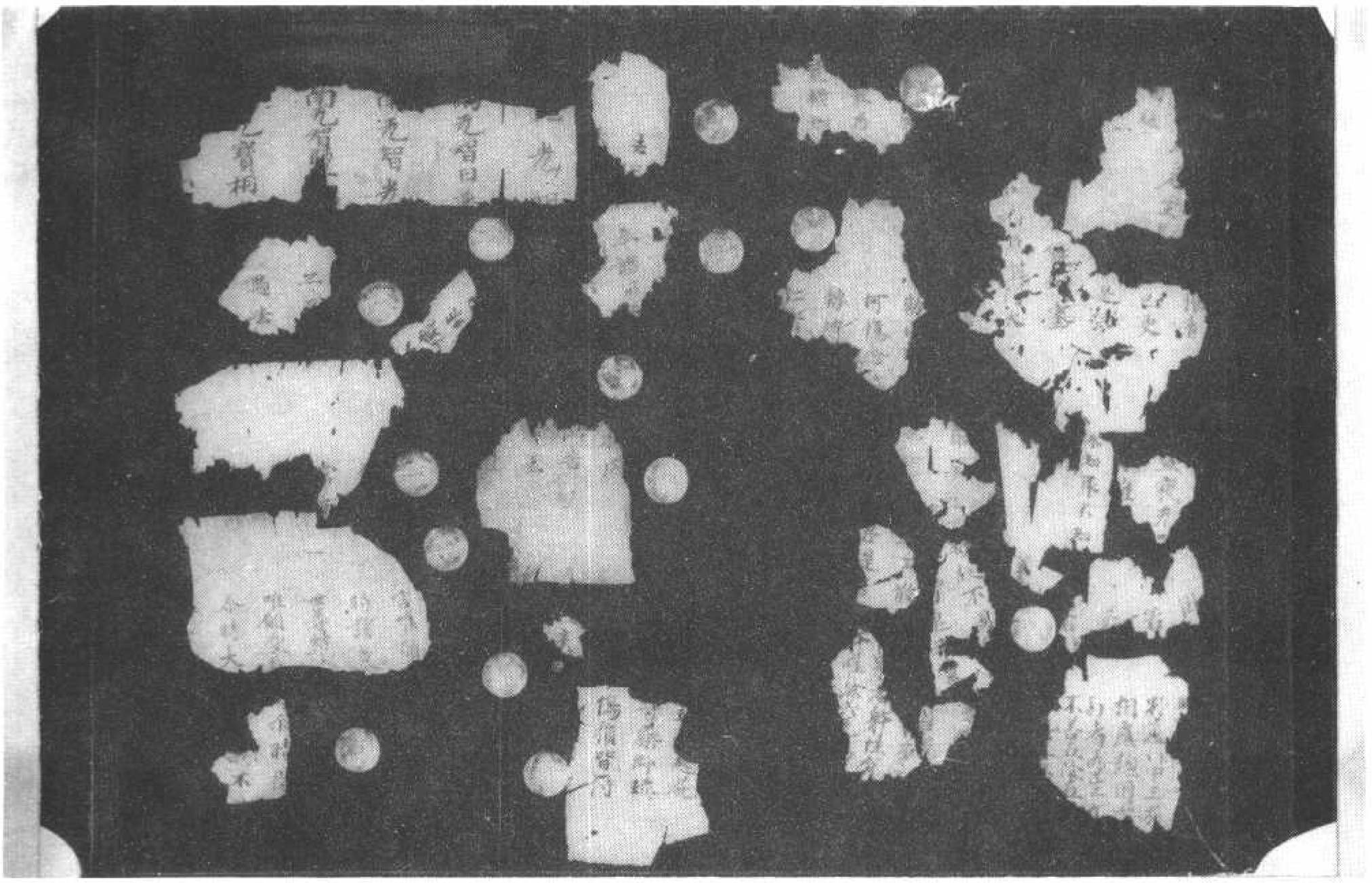




碎片一二一號　佛經碎塊

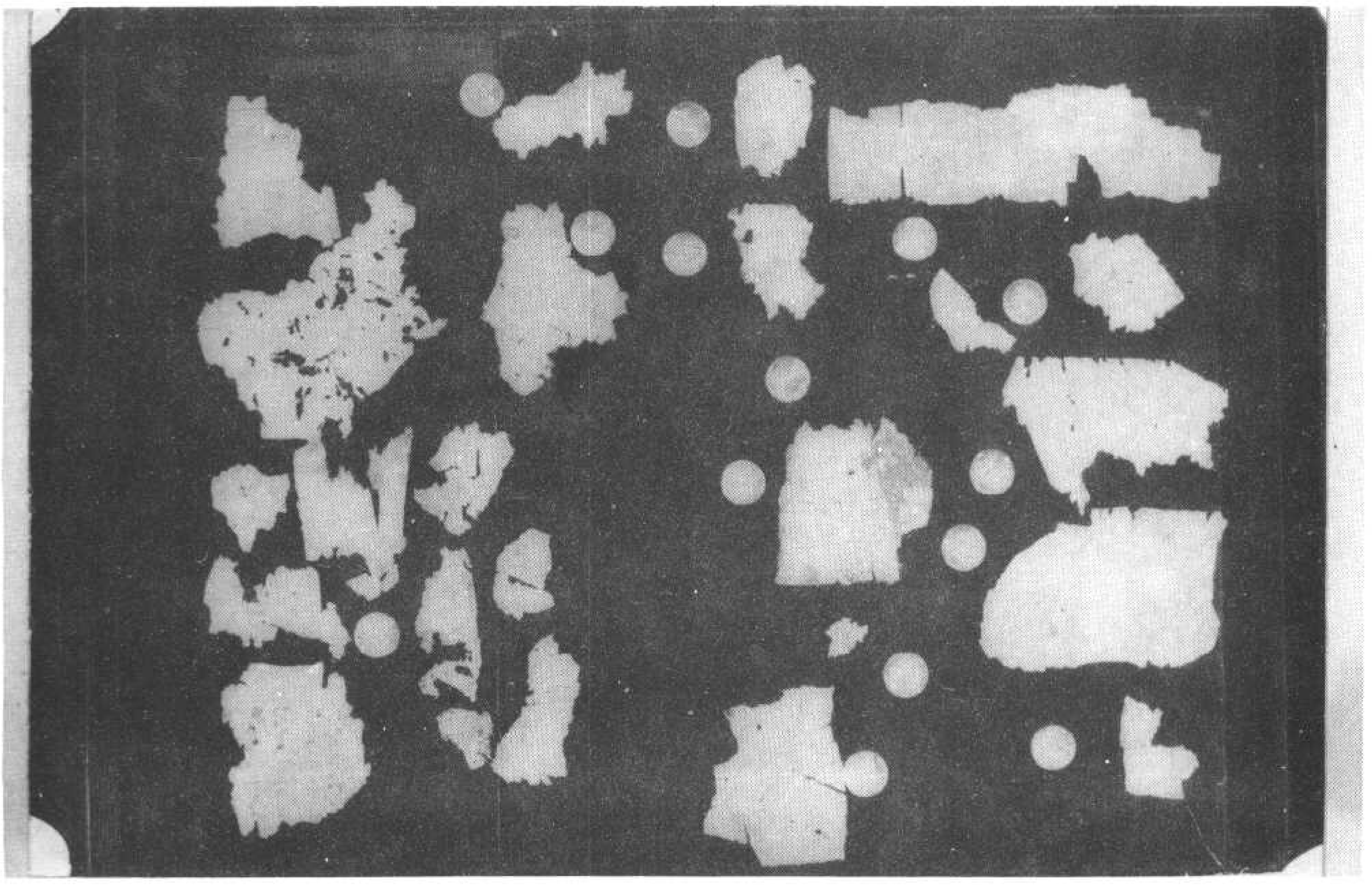
▼碎片一二一號　前頁紙背攝影

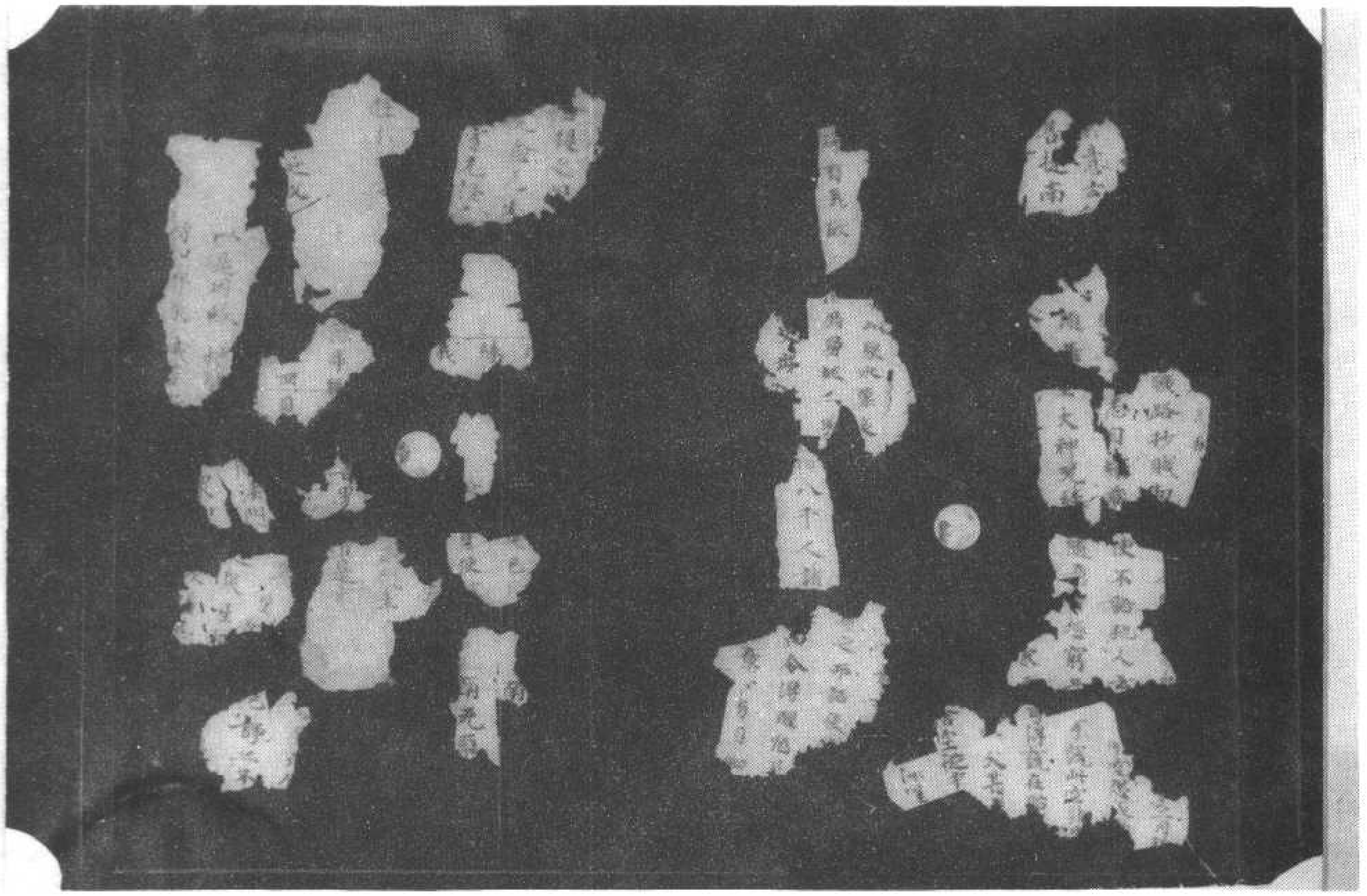




塊碎等經師藥、經名佛　號二二一片碎

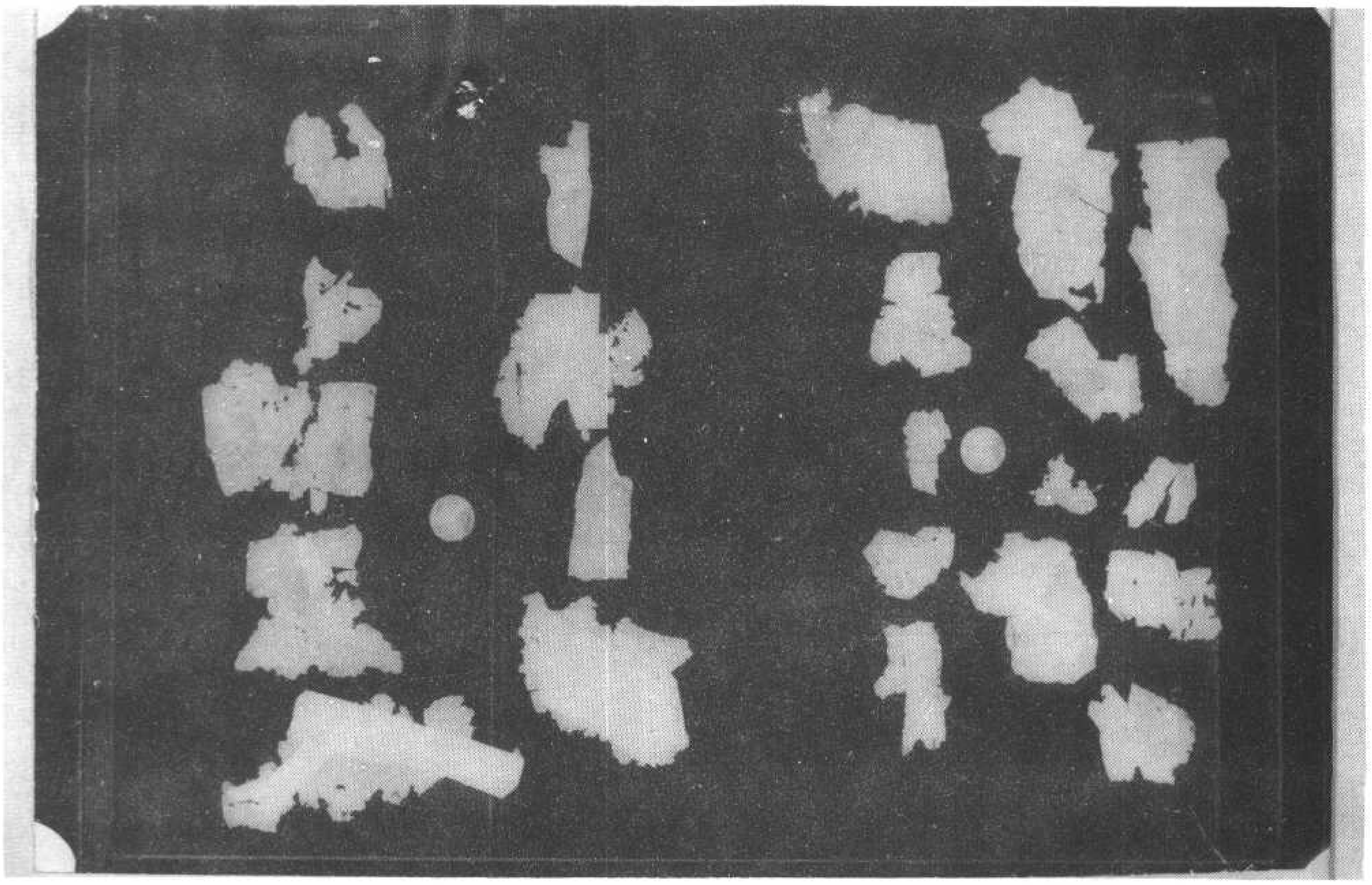
影攝背紙頁前　號二二一片碎 ▼

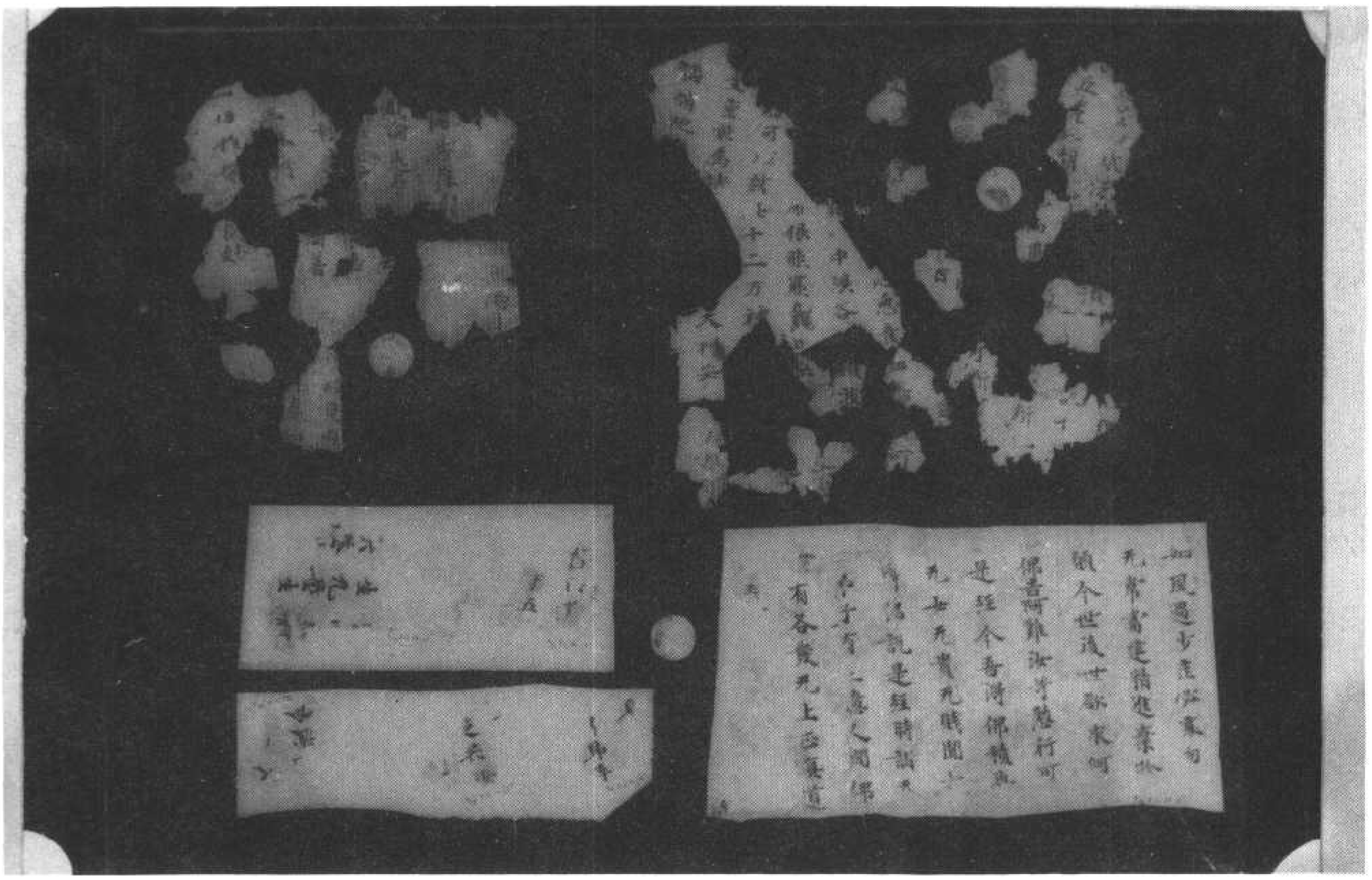




塊碎經佛　號三二一片碎

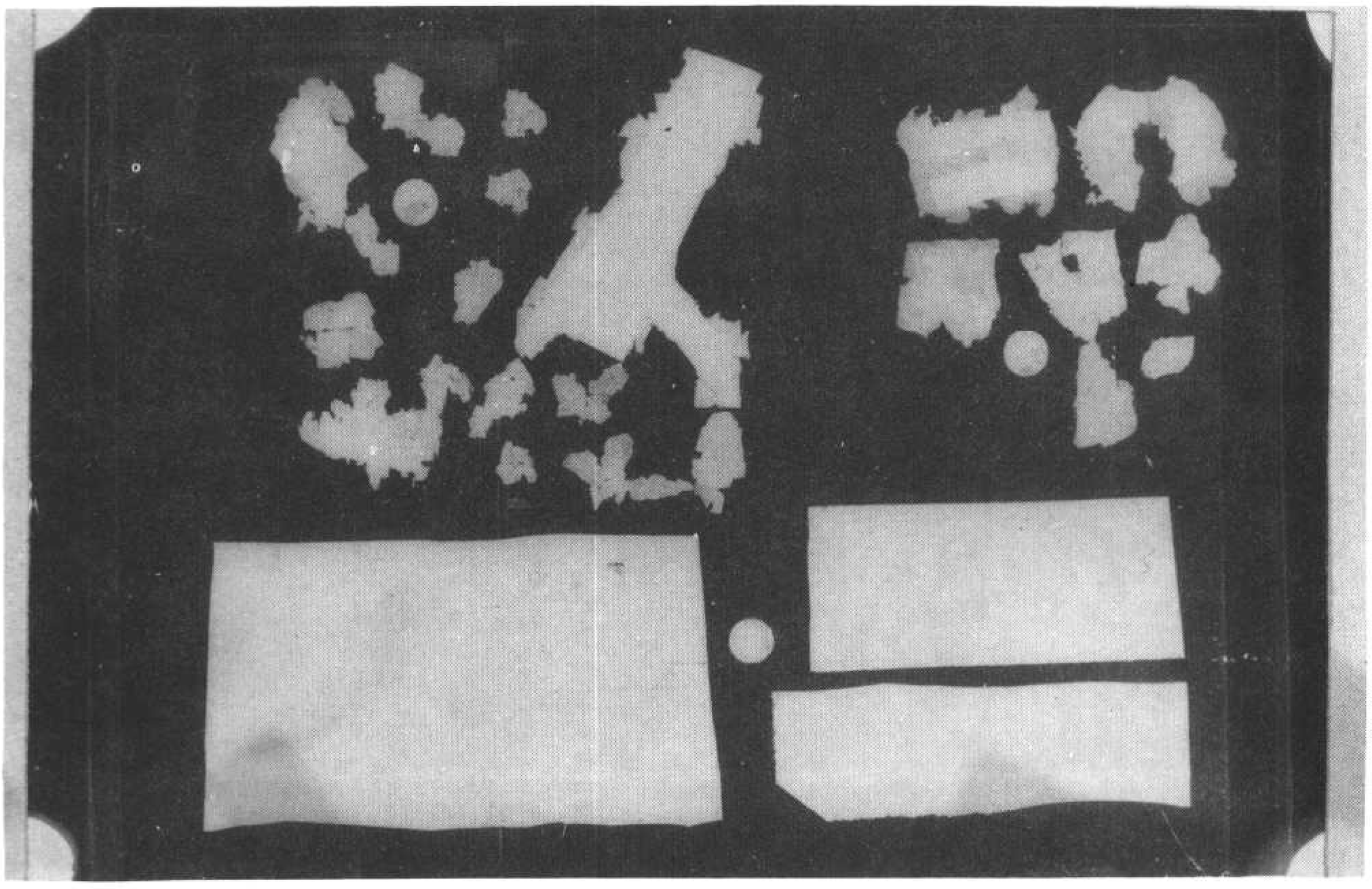
▼碎片一二三號　前頁紙背攝影

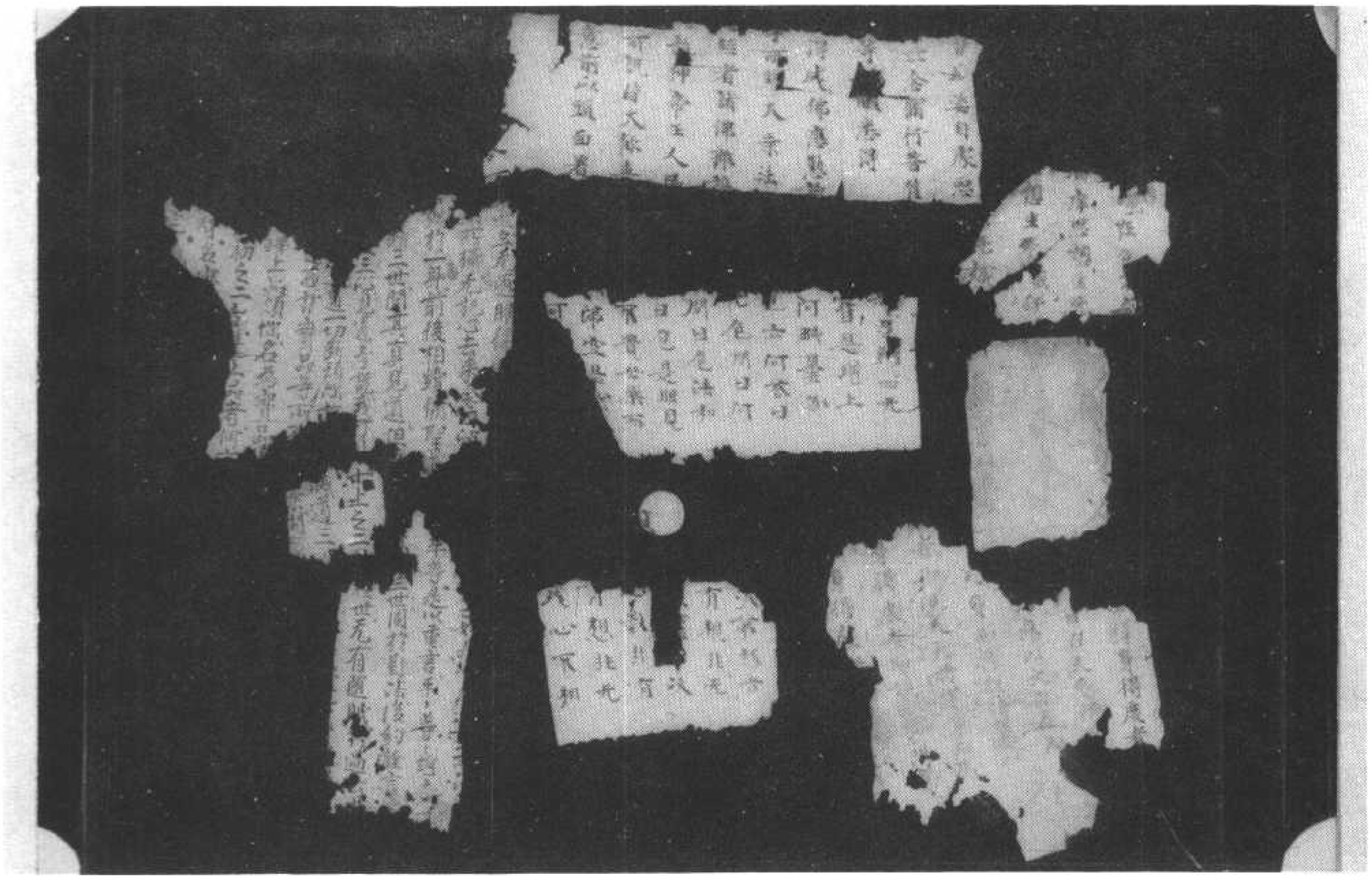




塊碎經佛　號四二一片碎、

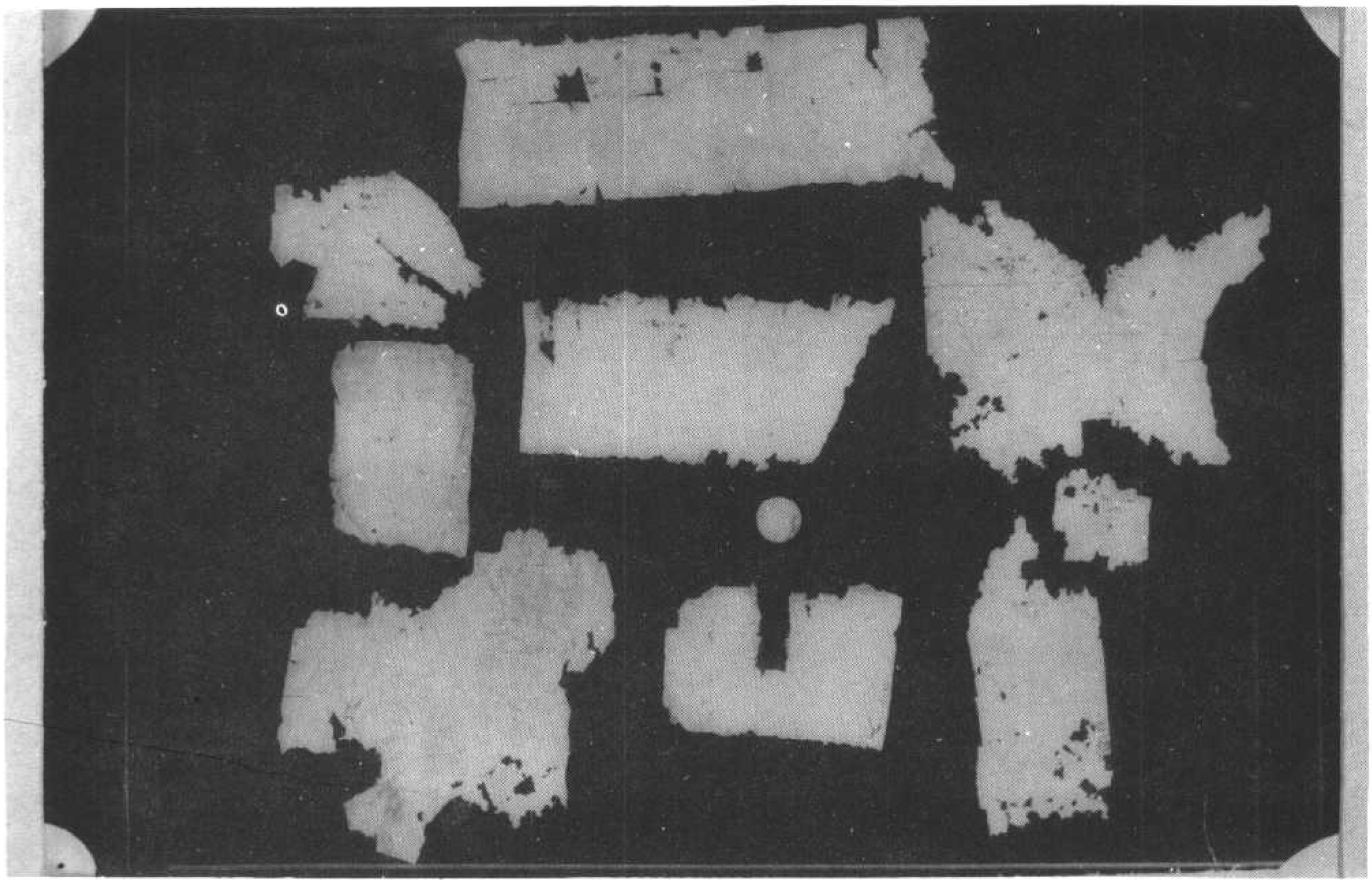
▼碎片一二四號　前頁紙背攝影





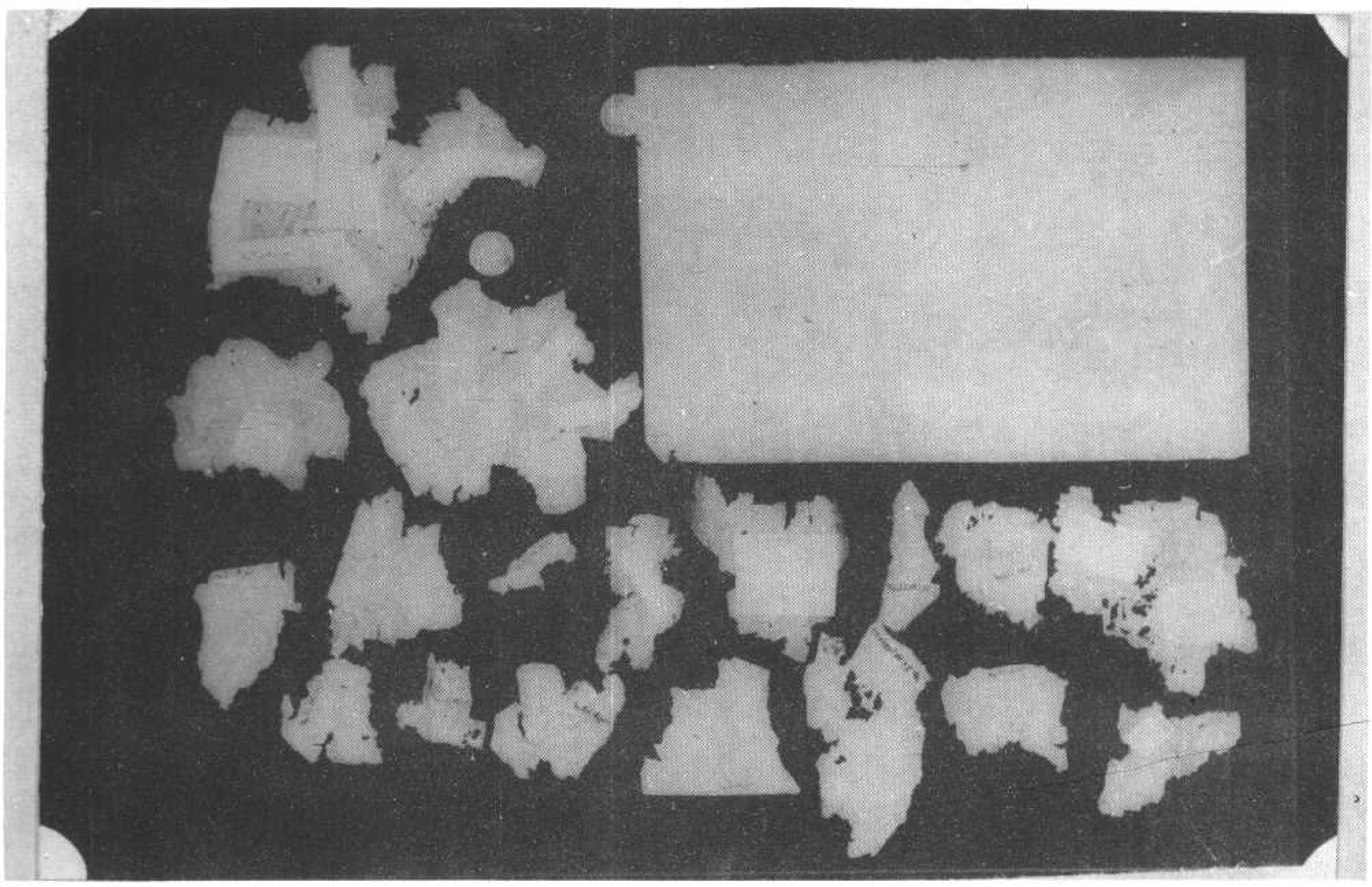
塊碎經佛　號五二一片碎

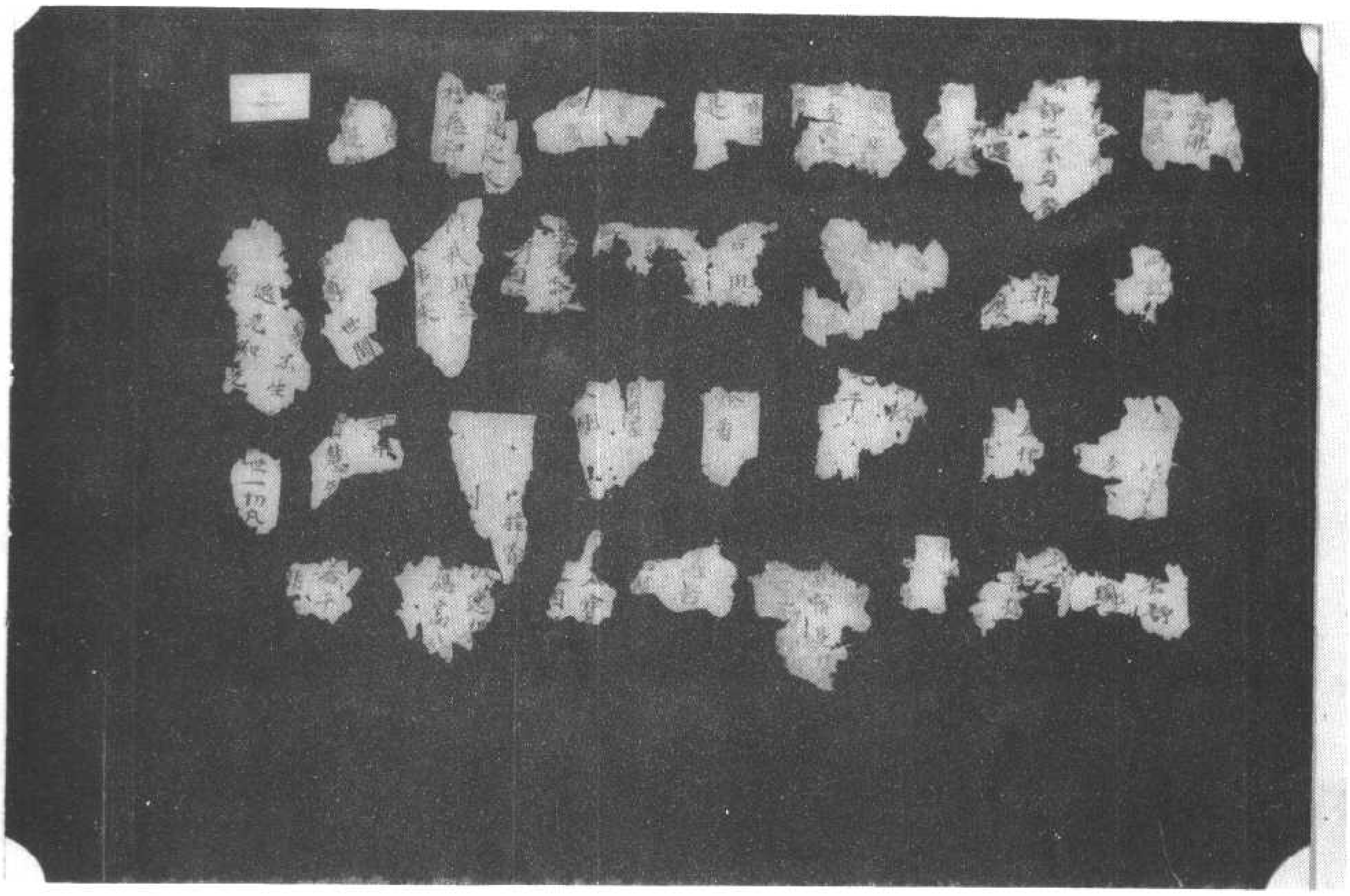
▼碎片一二五號　前頁紙背攝影



碎片一二六號　左上為妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

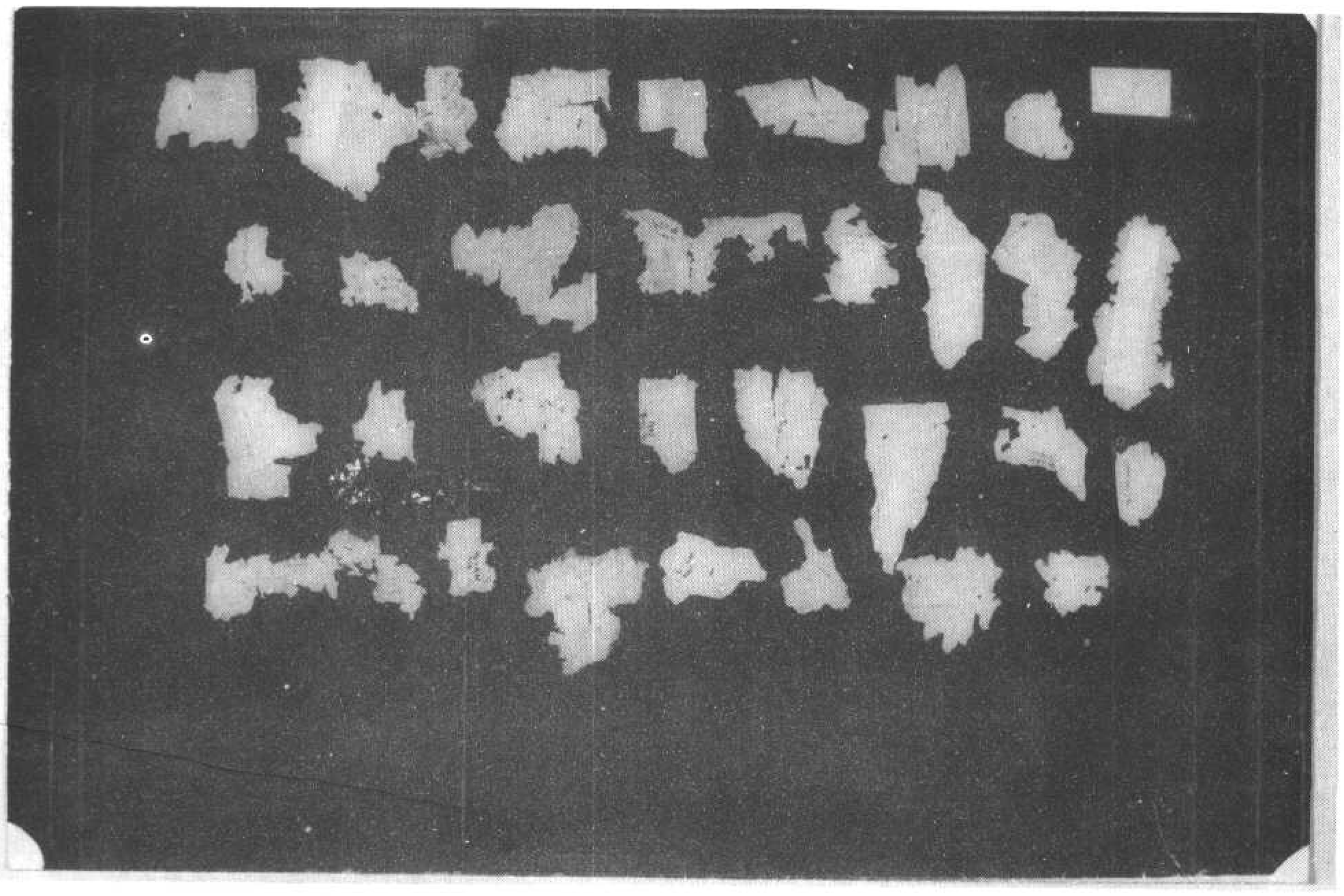
碎片一二六號　前頁紙背攝影▼

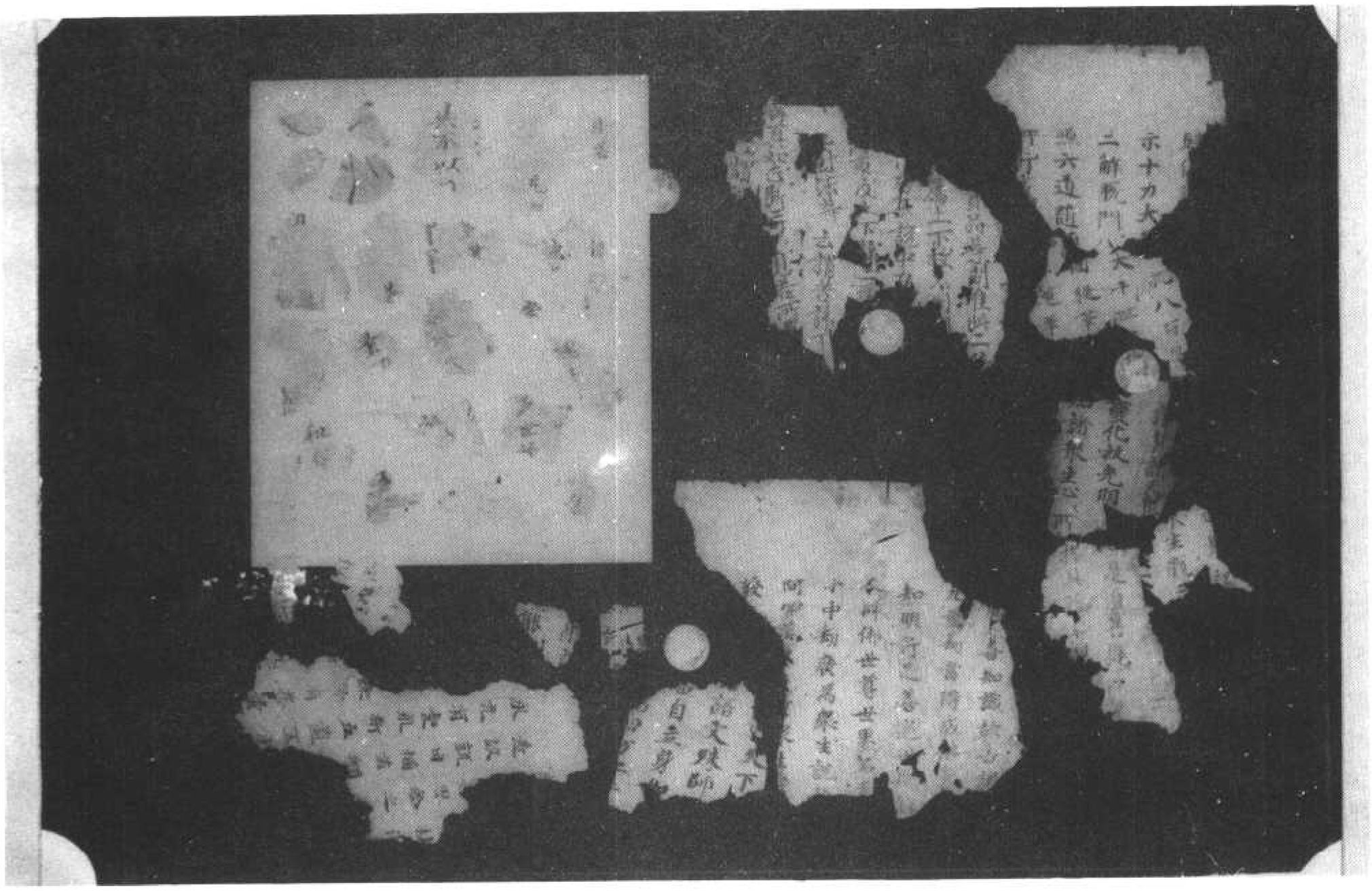




碎片一二七號　佛經殘塊

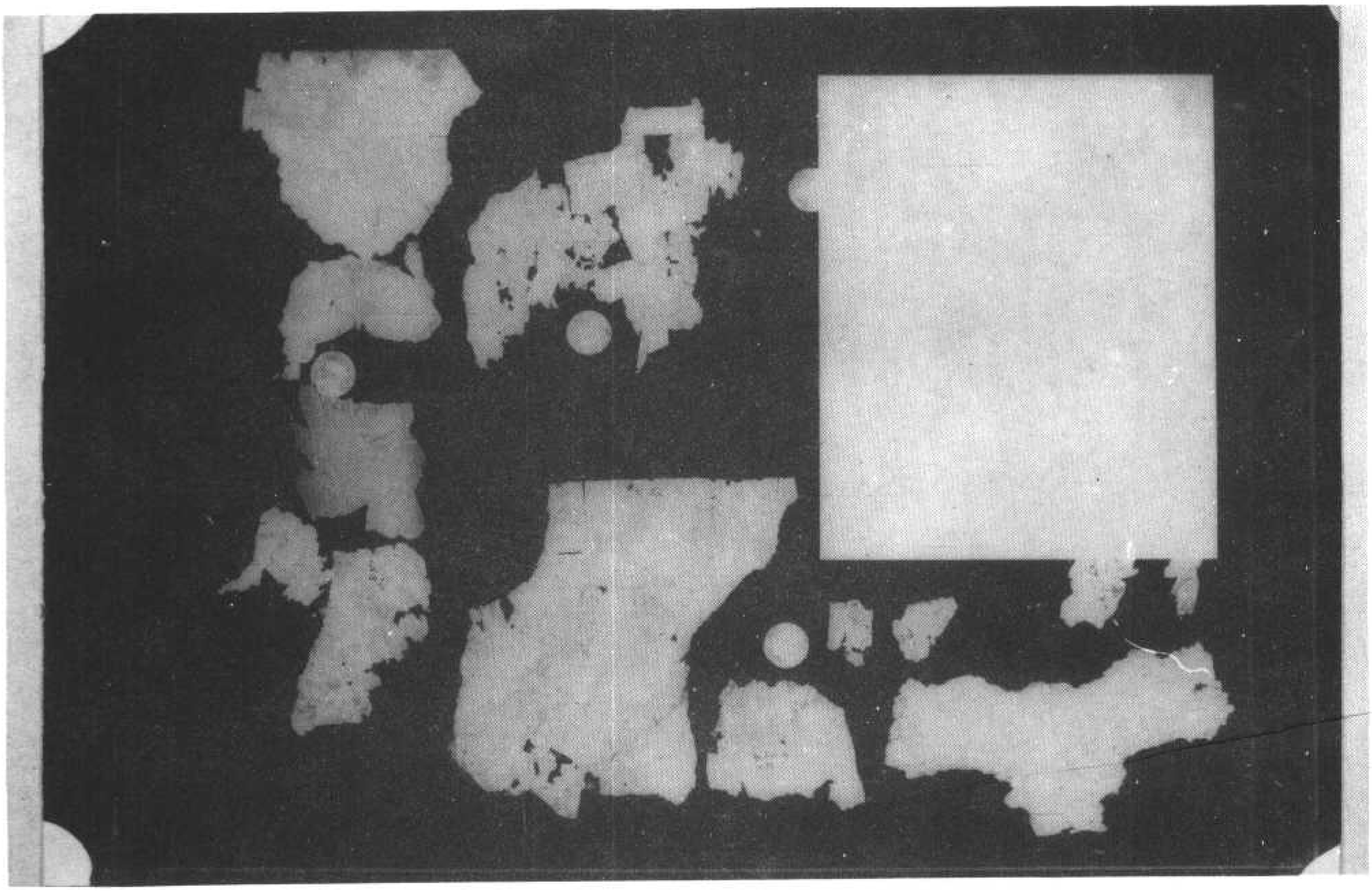
▼碎片一二七號　前頁紙背攝影

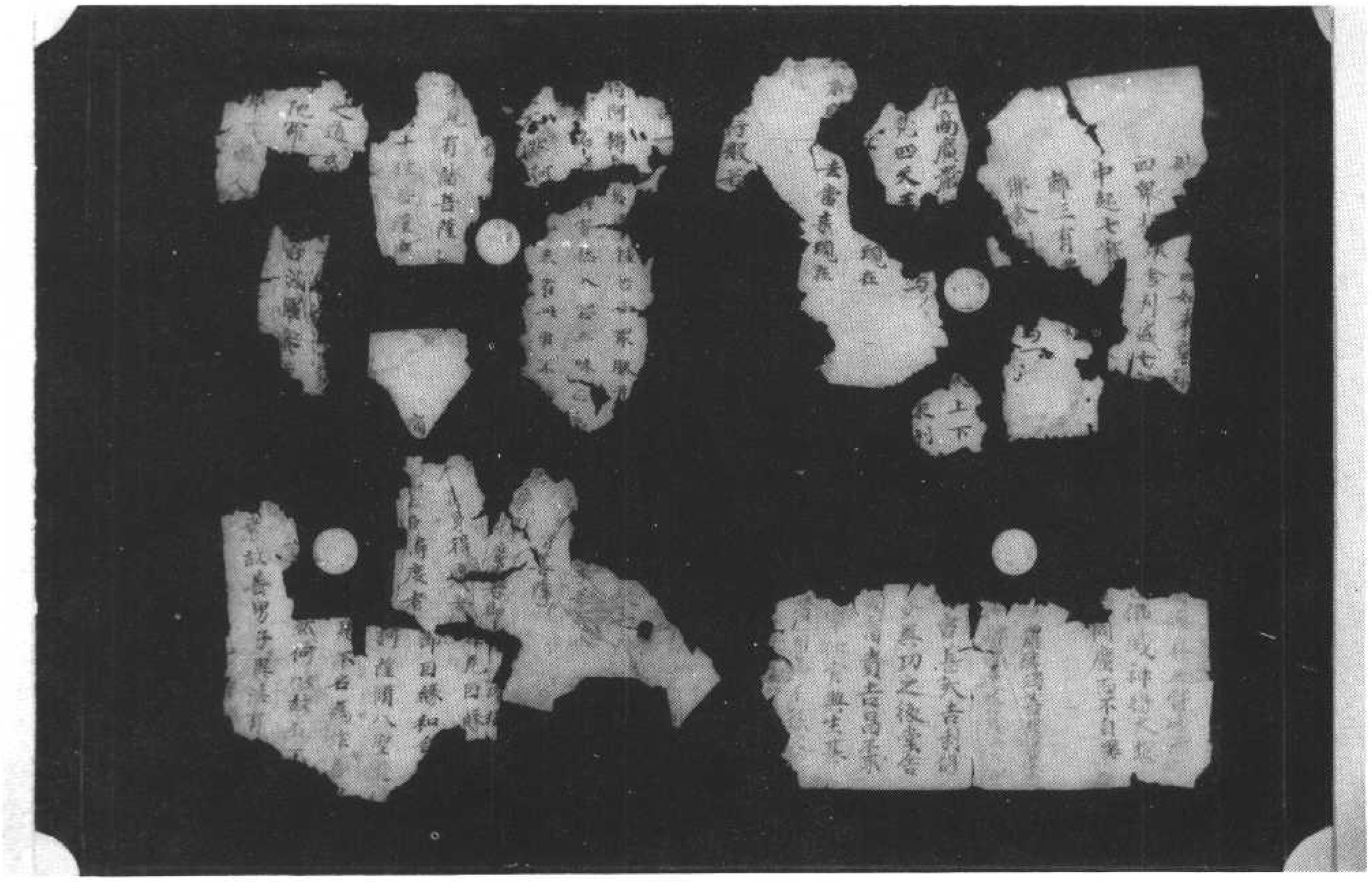




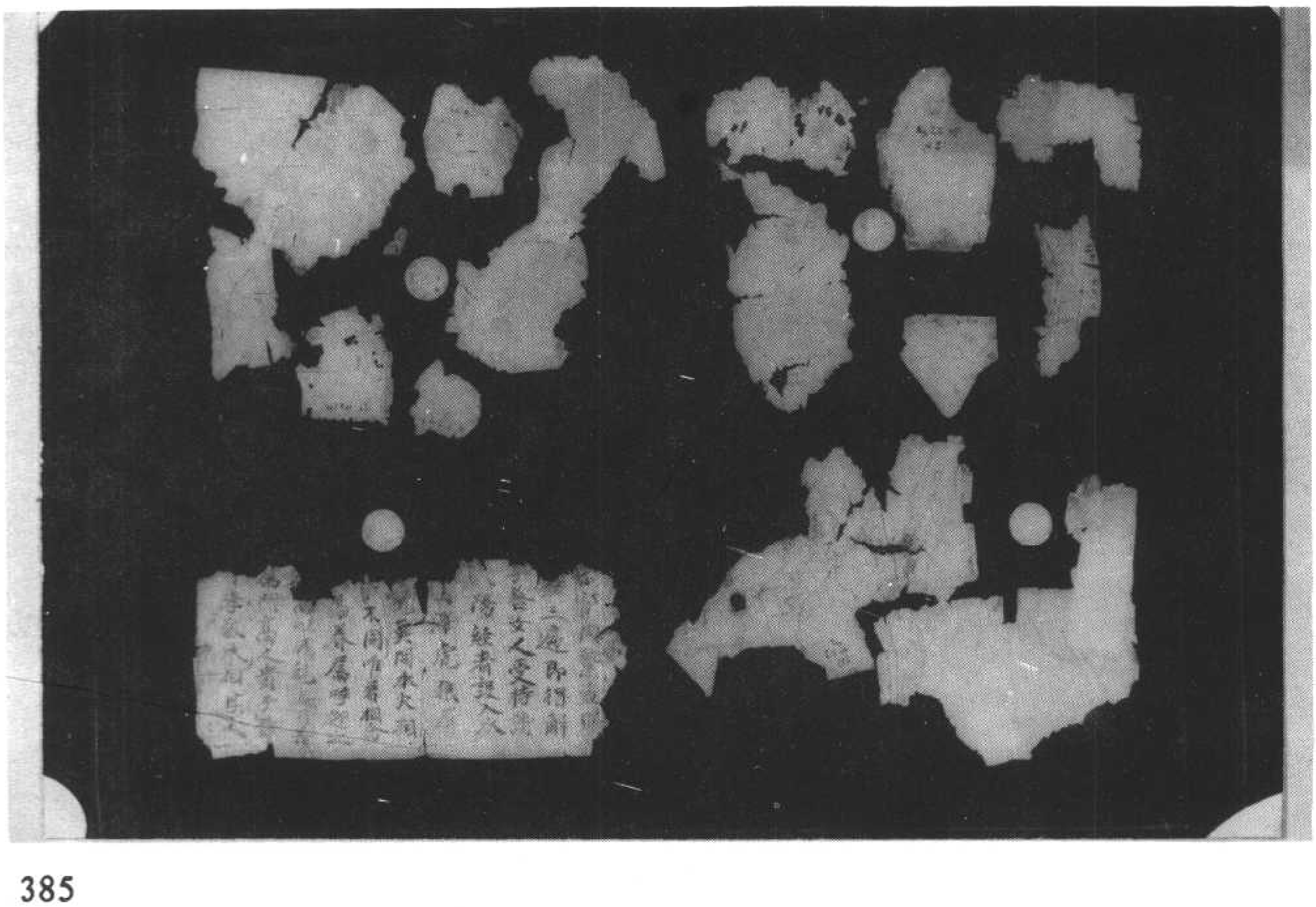
塊碎經佛　號八二一片碎

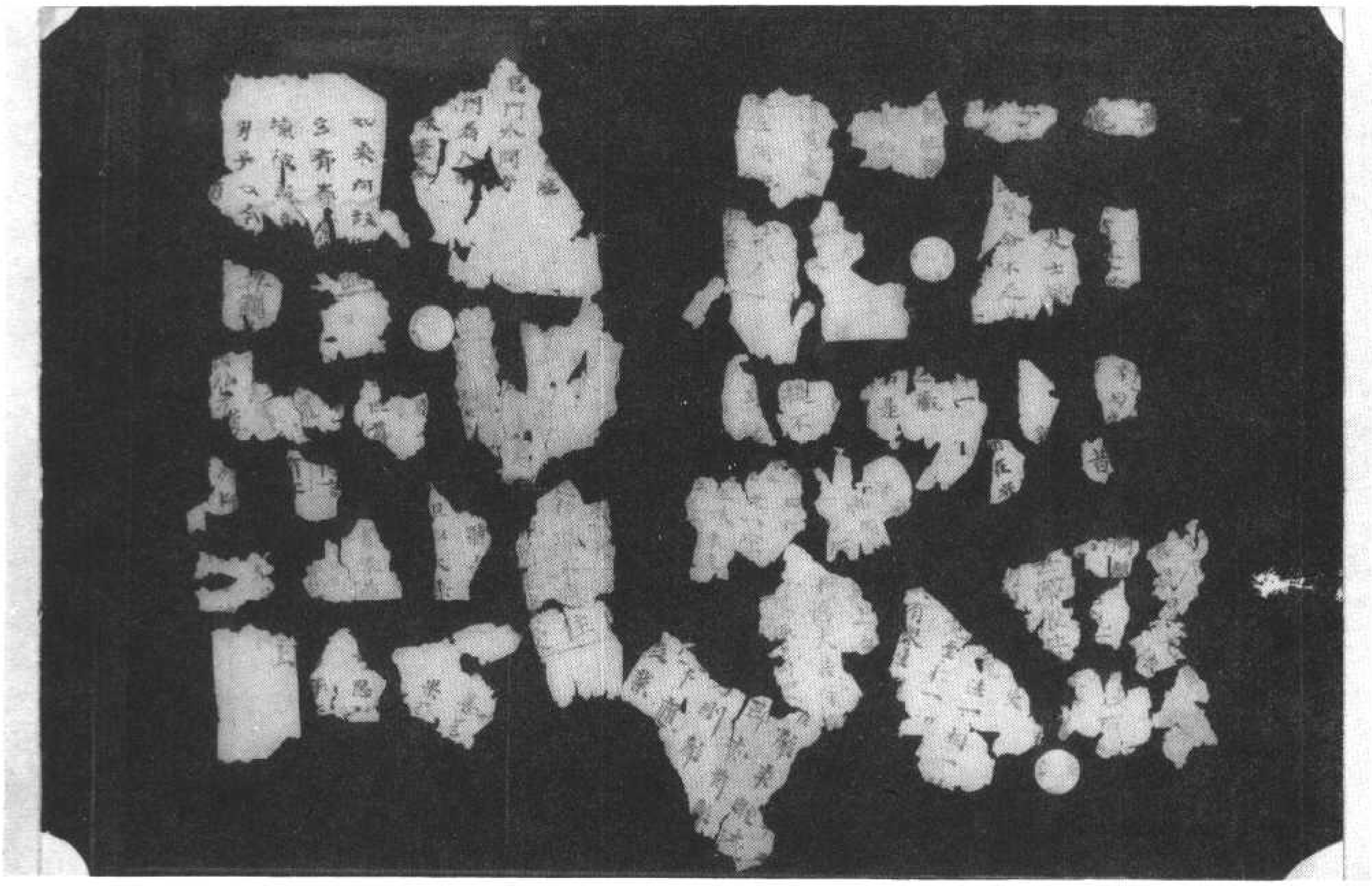
▼碎片一二八號　前頁紙背攝影





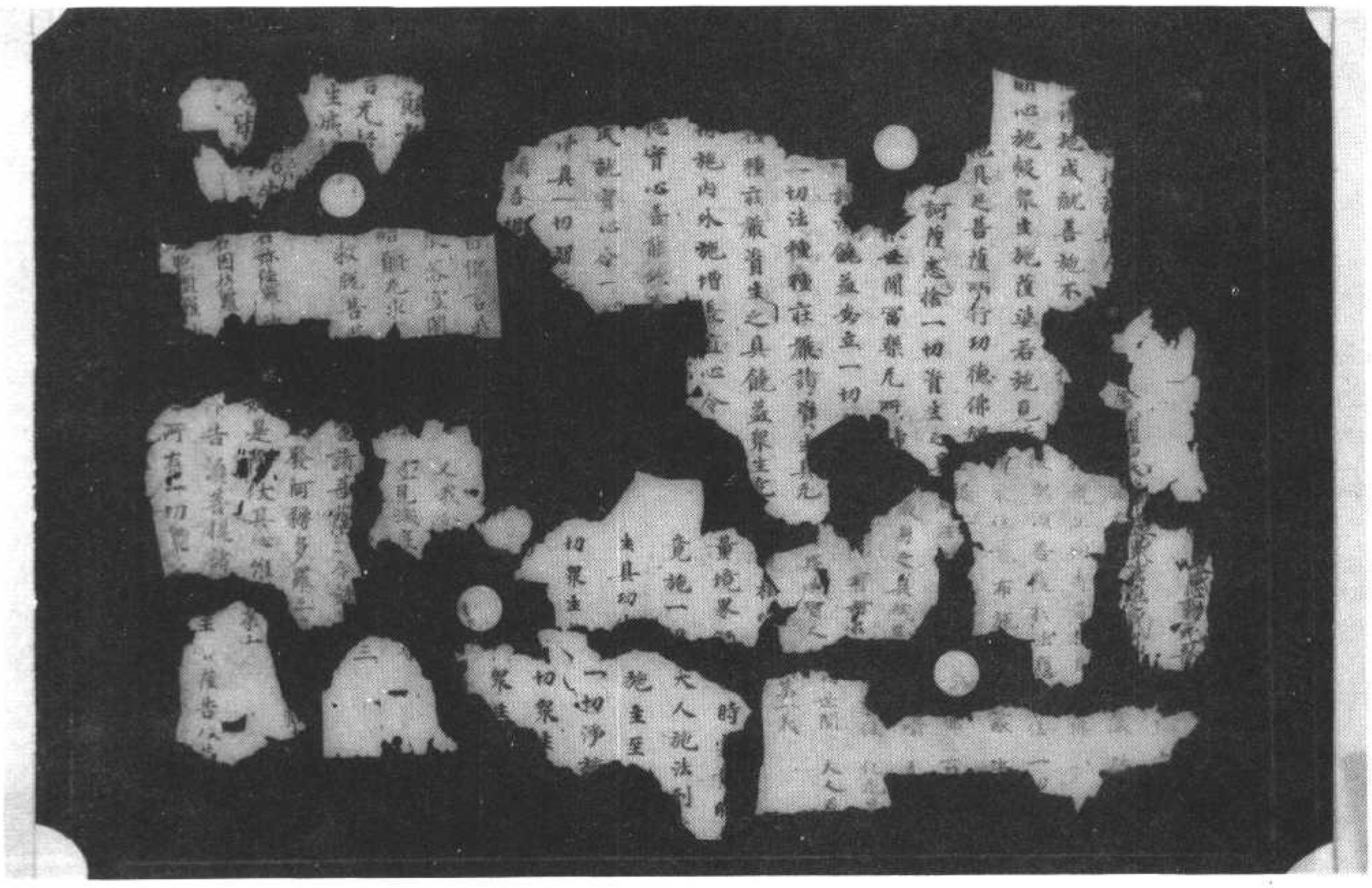
塊碎經佛　號九二一片碎





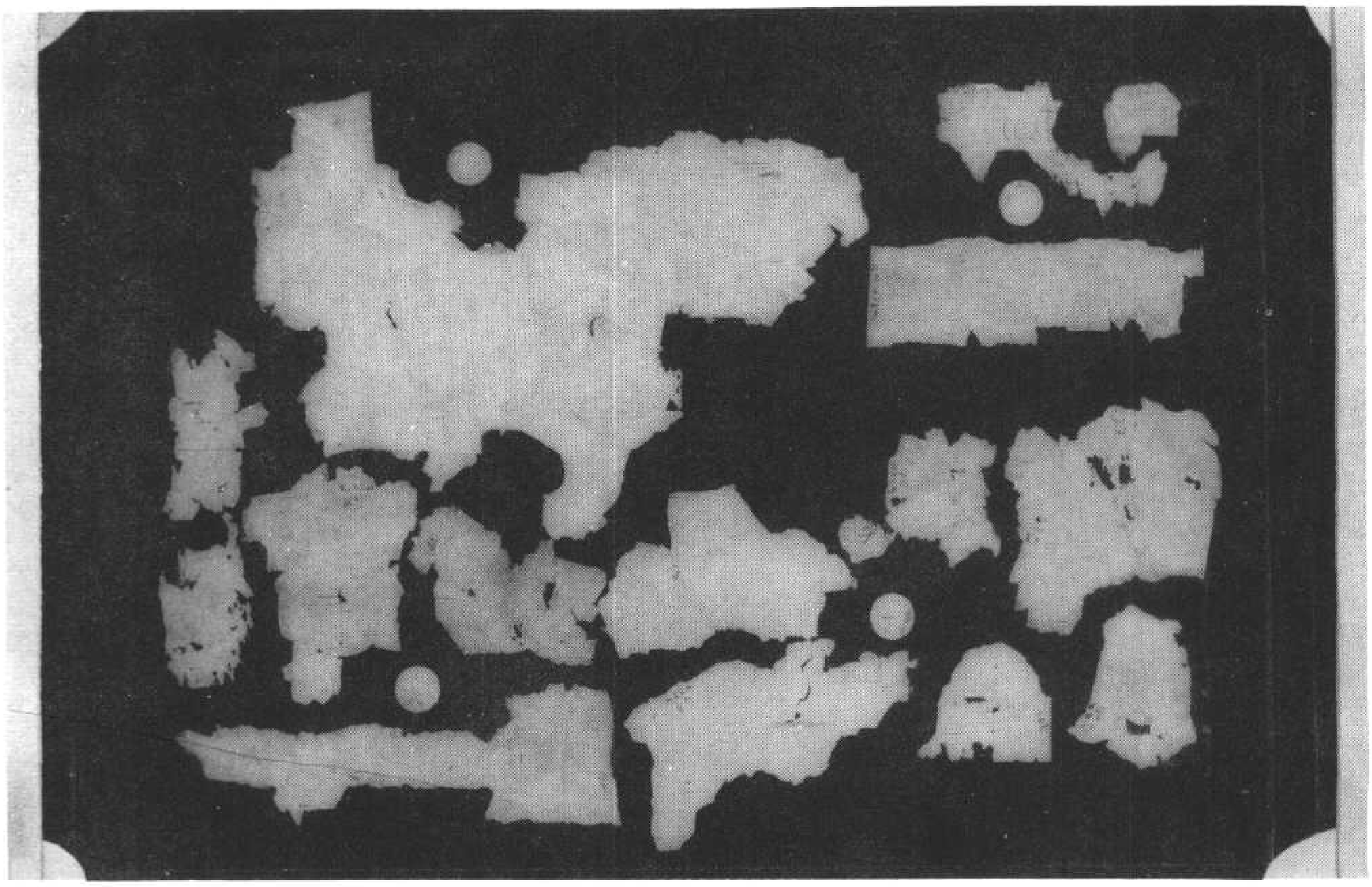
塊碎經佛　號〇三一片碎

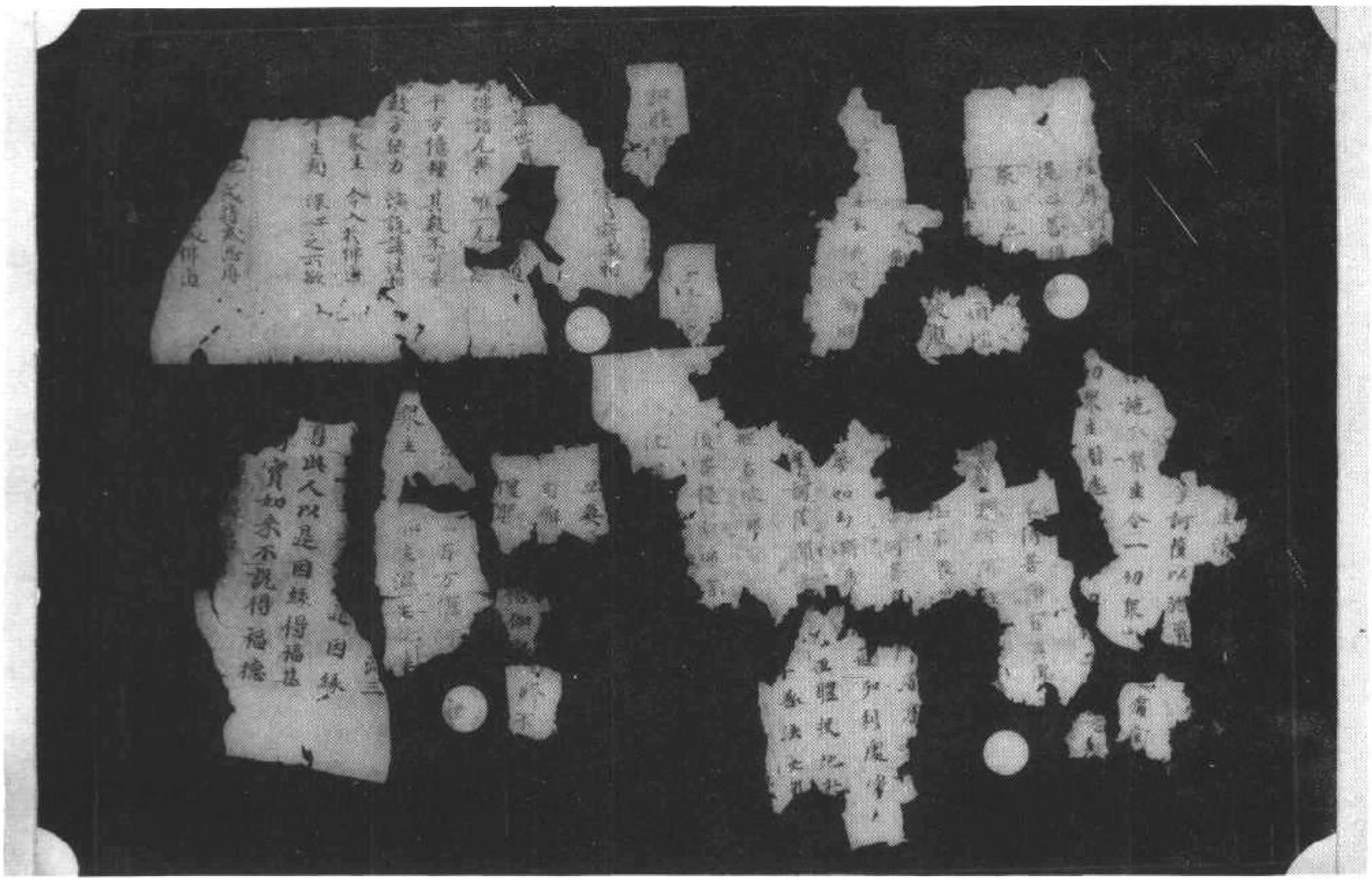
影攝背紙頁前　號〇三一片碎▼



碎片一三一號　佛經碎塊

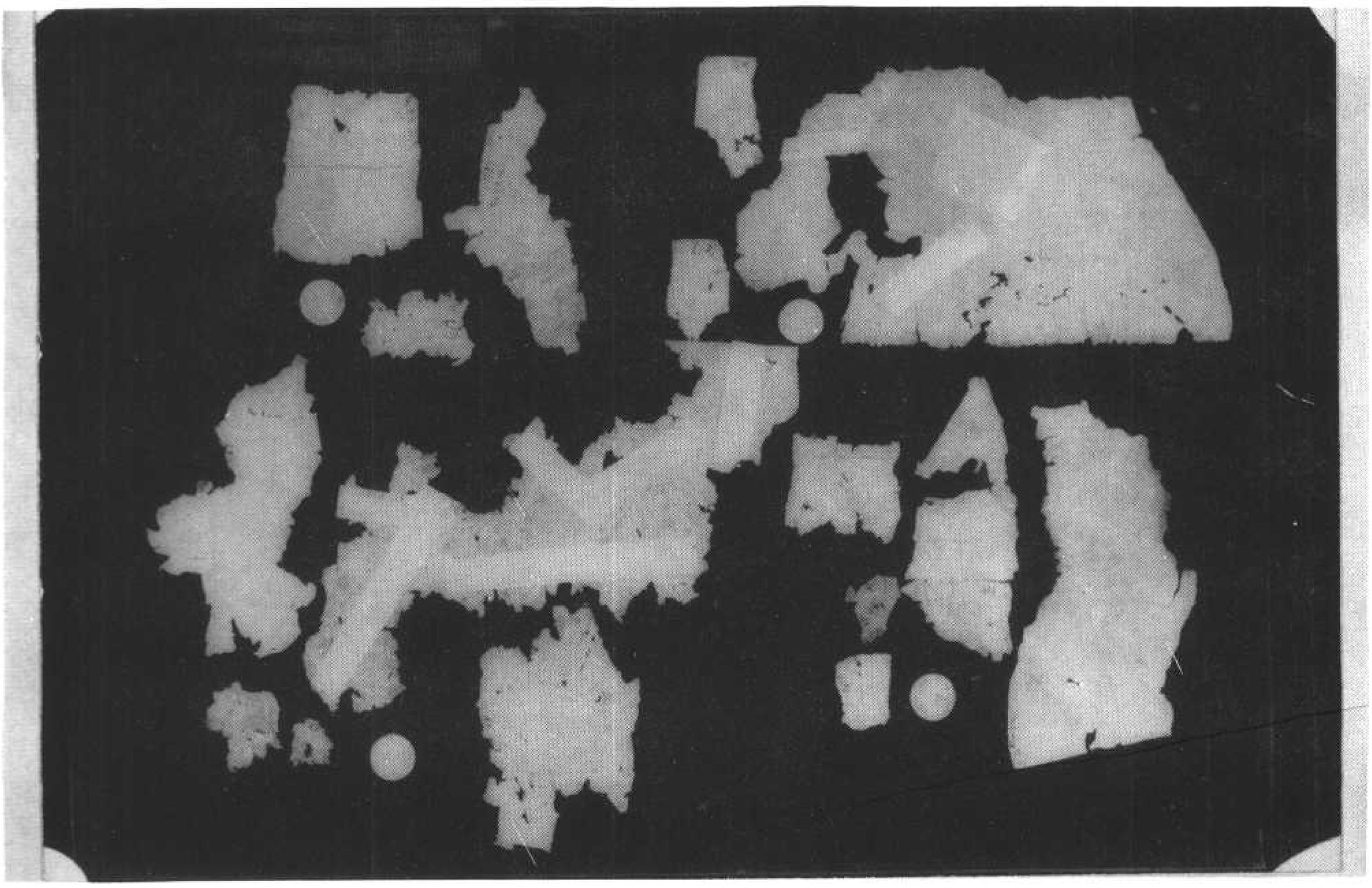
▼碎片一三一號　前頁紙背攝影

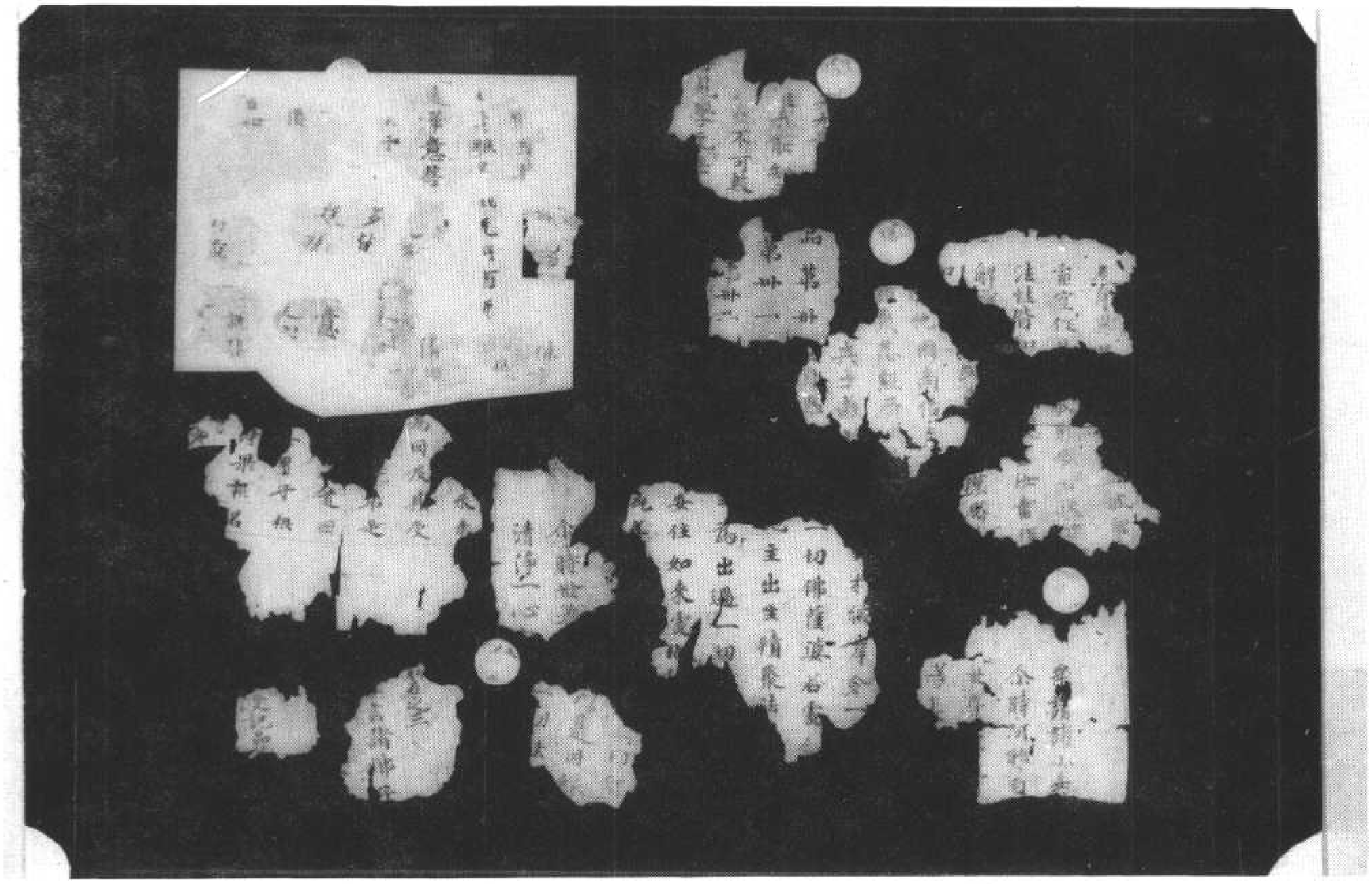




碎片一三二號　左上為妙法蓮華經卷第一

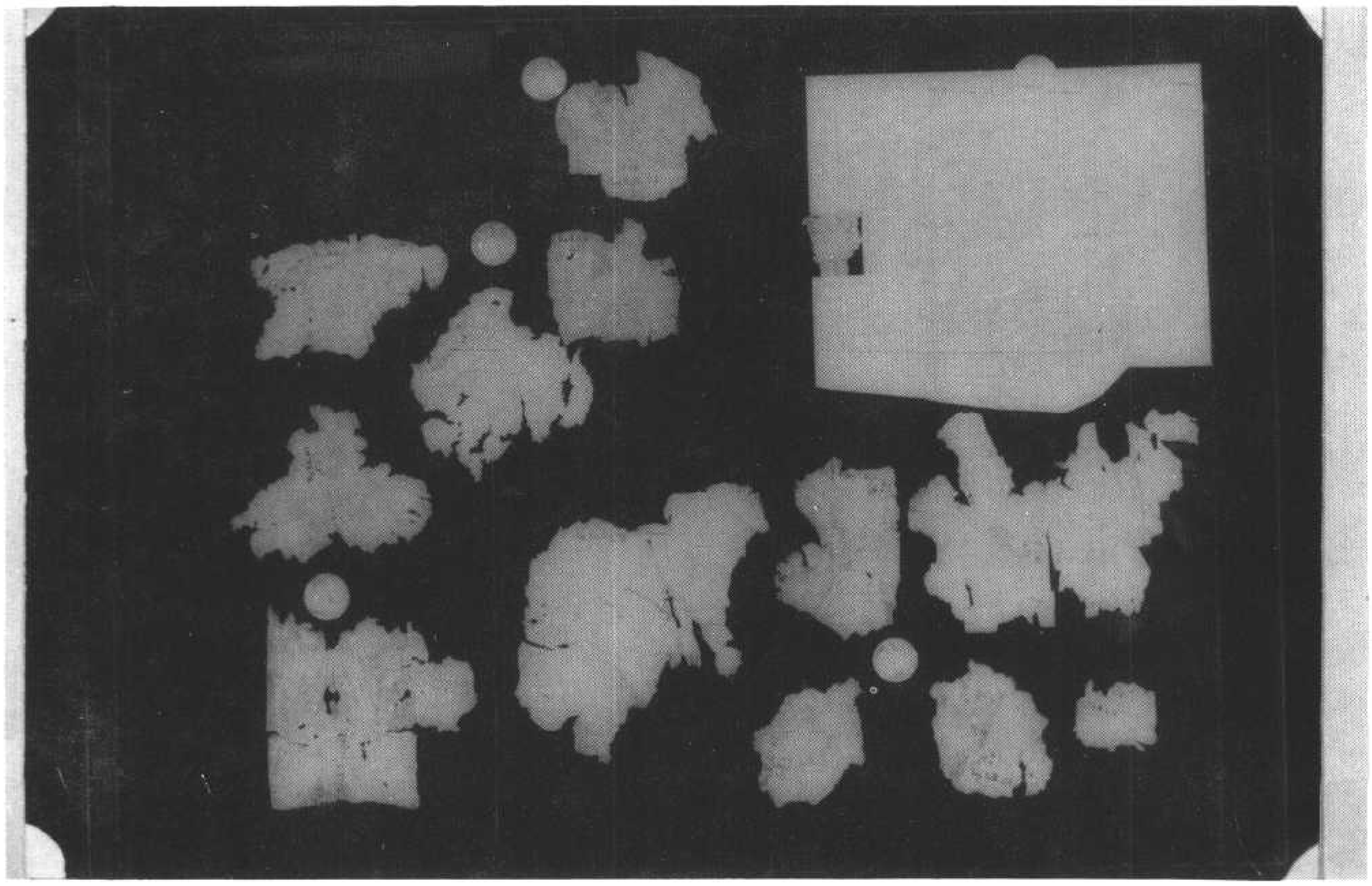
碎片一三二號　前頁紙背攝影

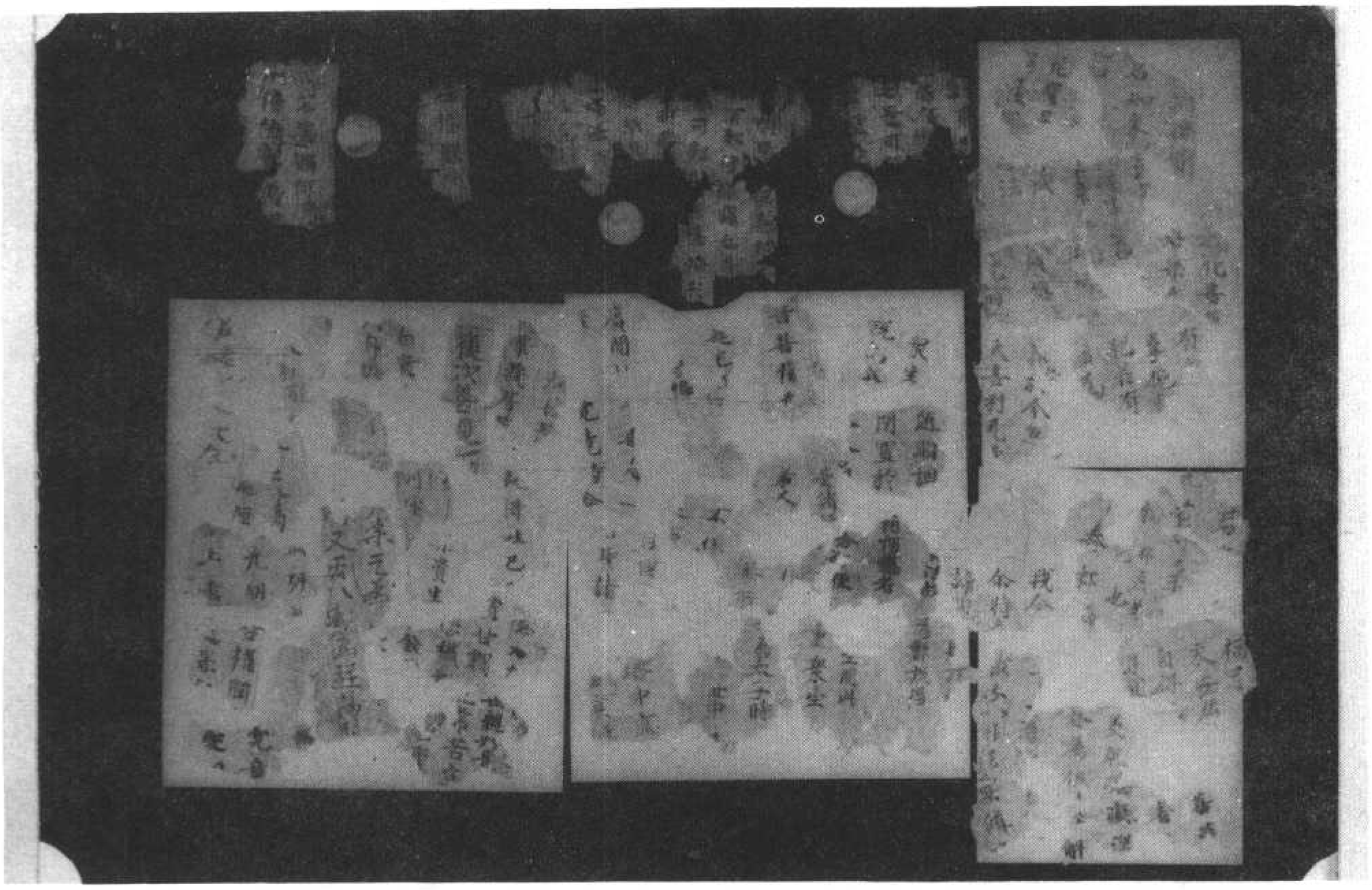




塊碎經佛　號三三一片碎

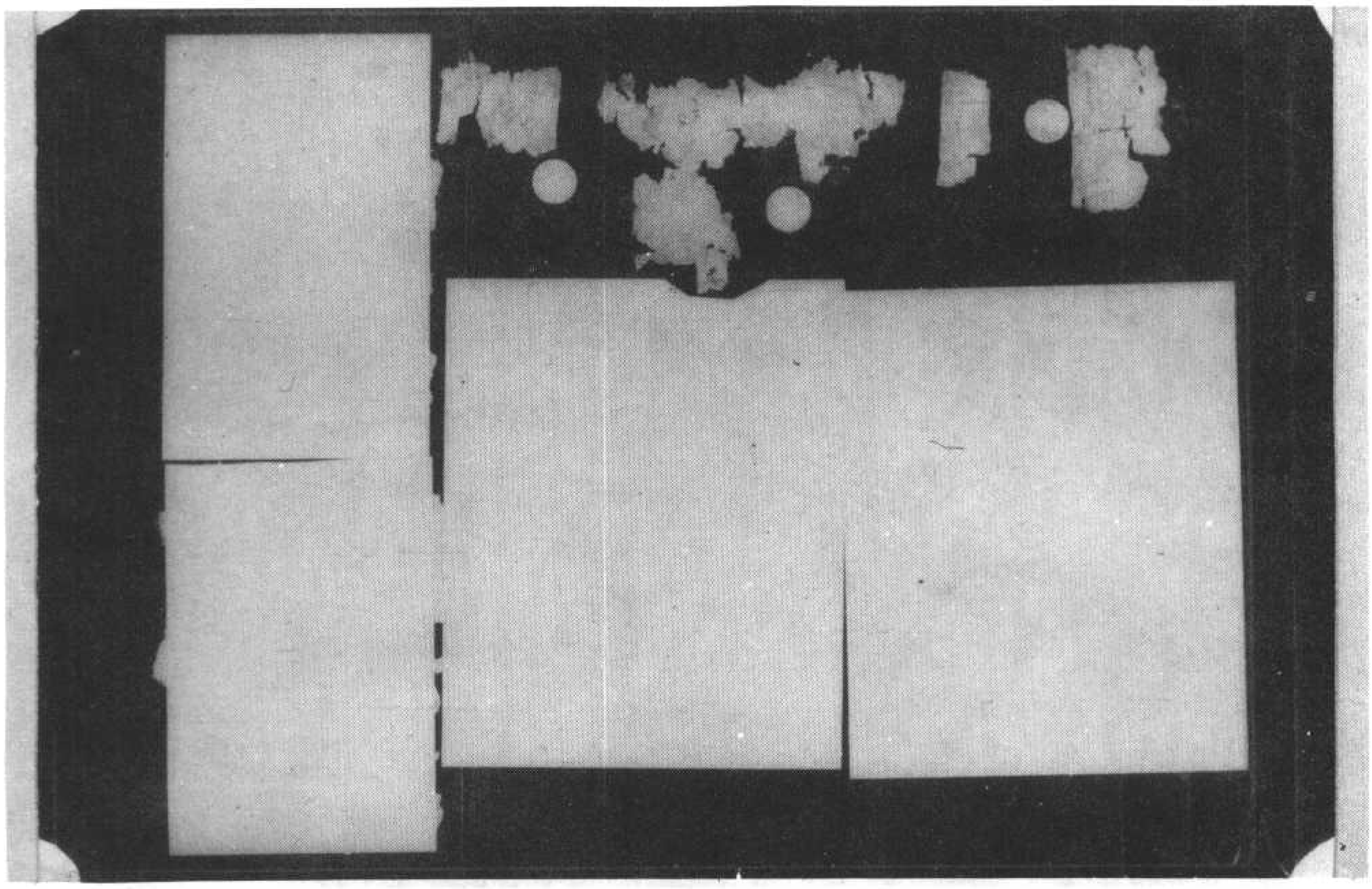
影攝背紙頁前　號三三一片碎▼

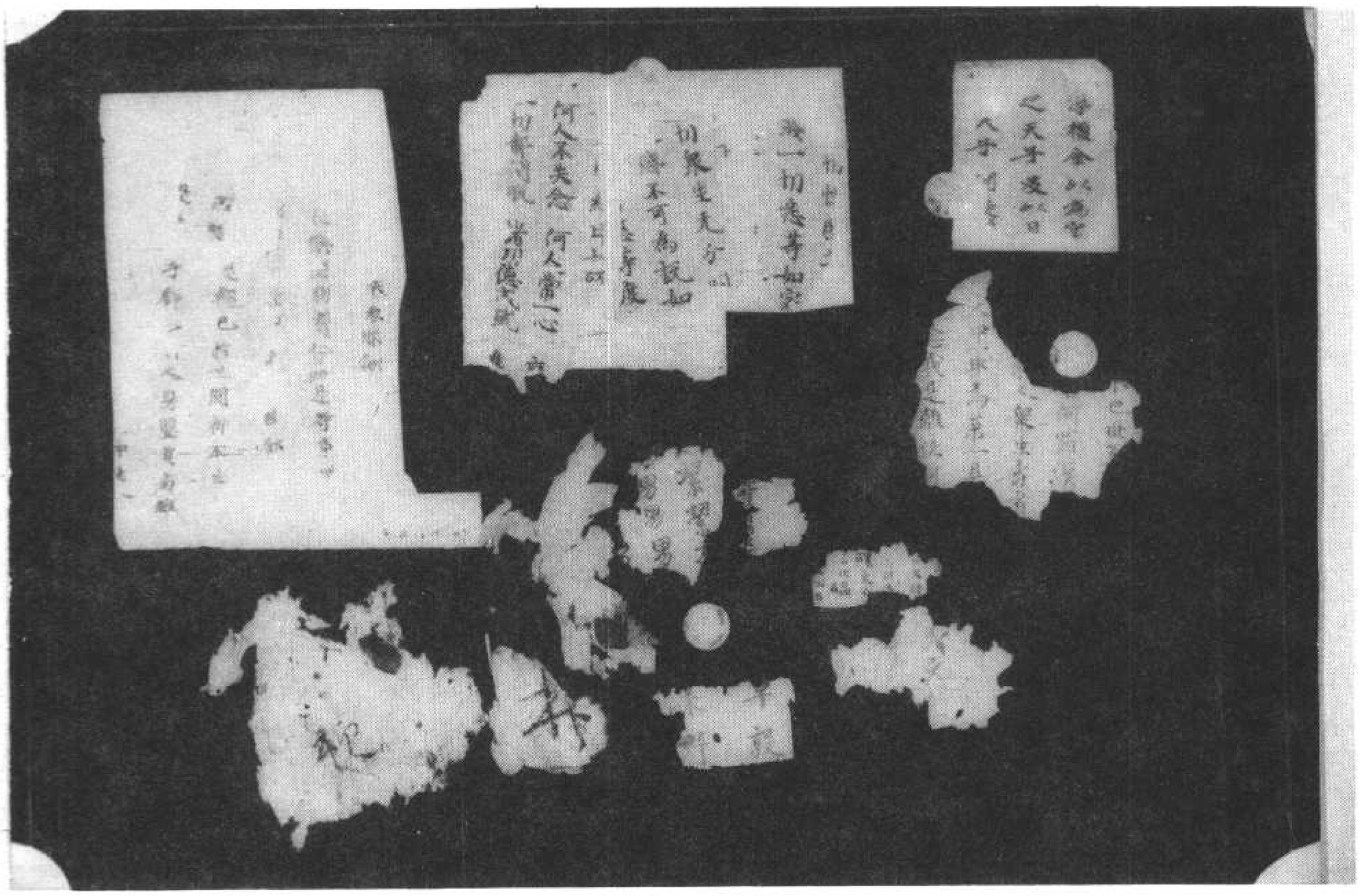




碎片一三四號　佛經碎塊

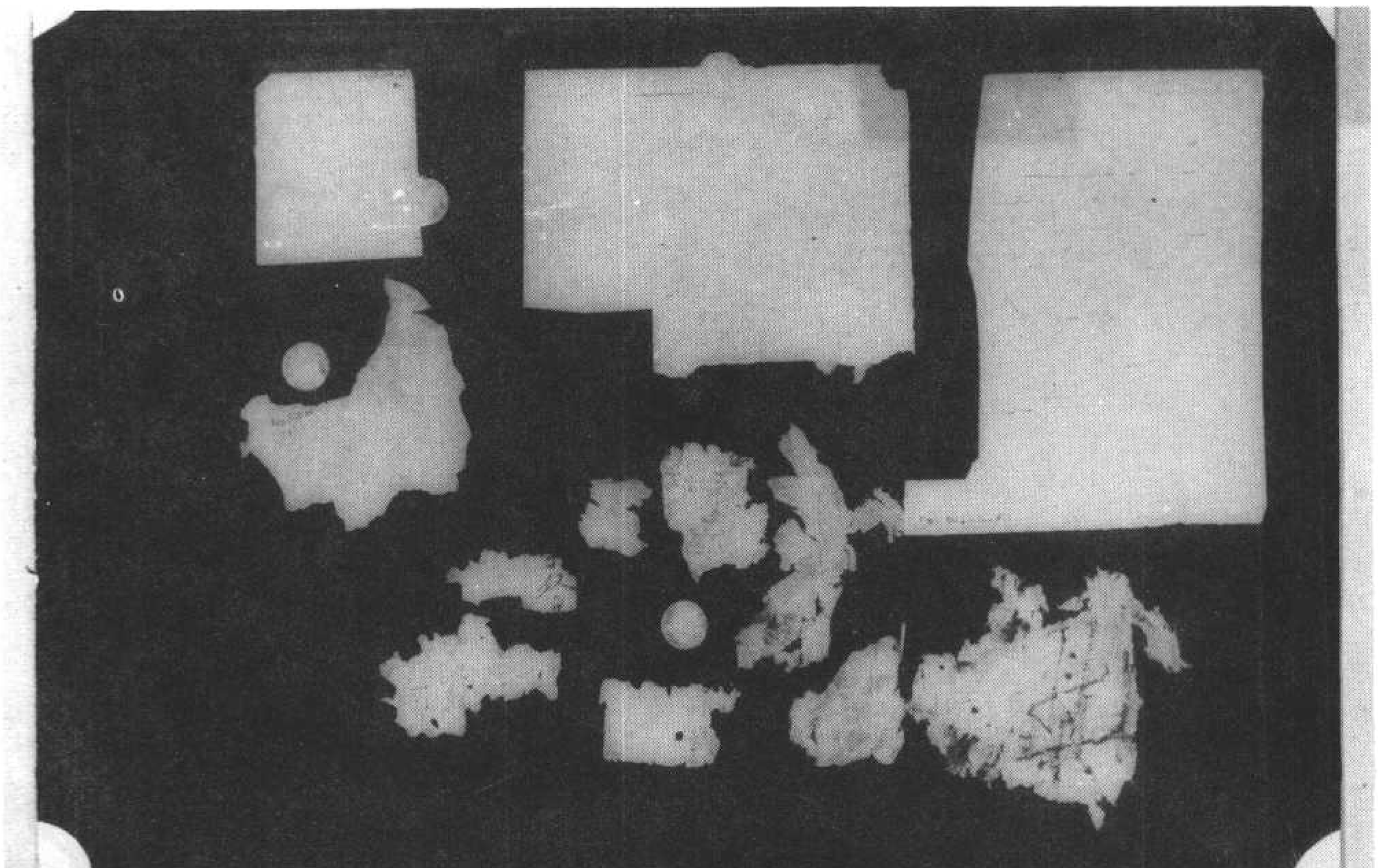
▼碎片一三四號　前頁紙背摹影

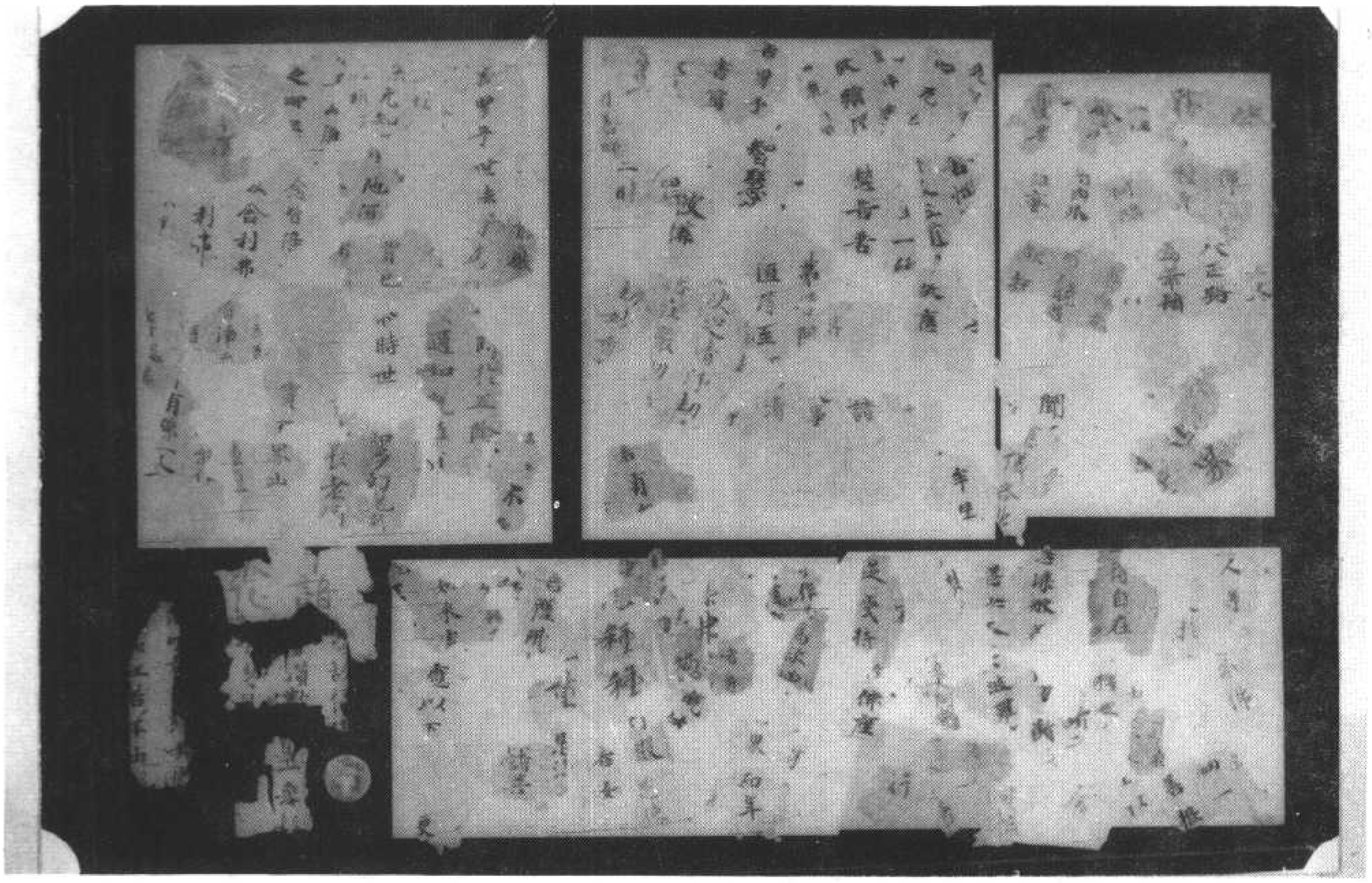




塊碎經佛　號五三一片碎

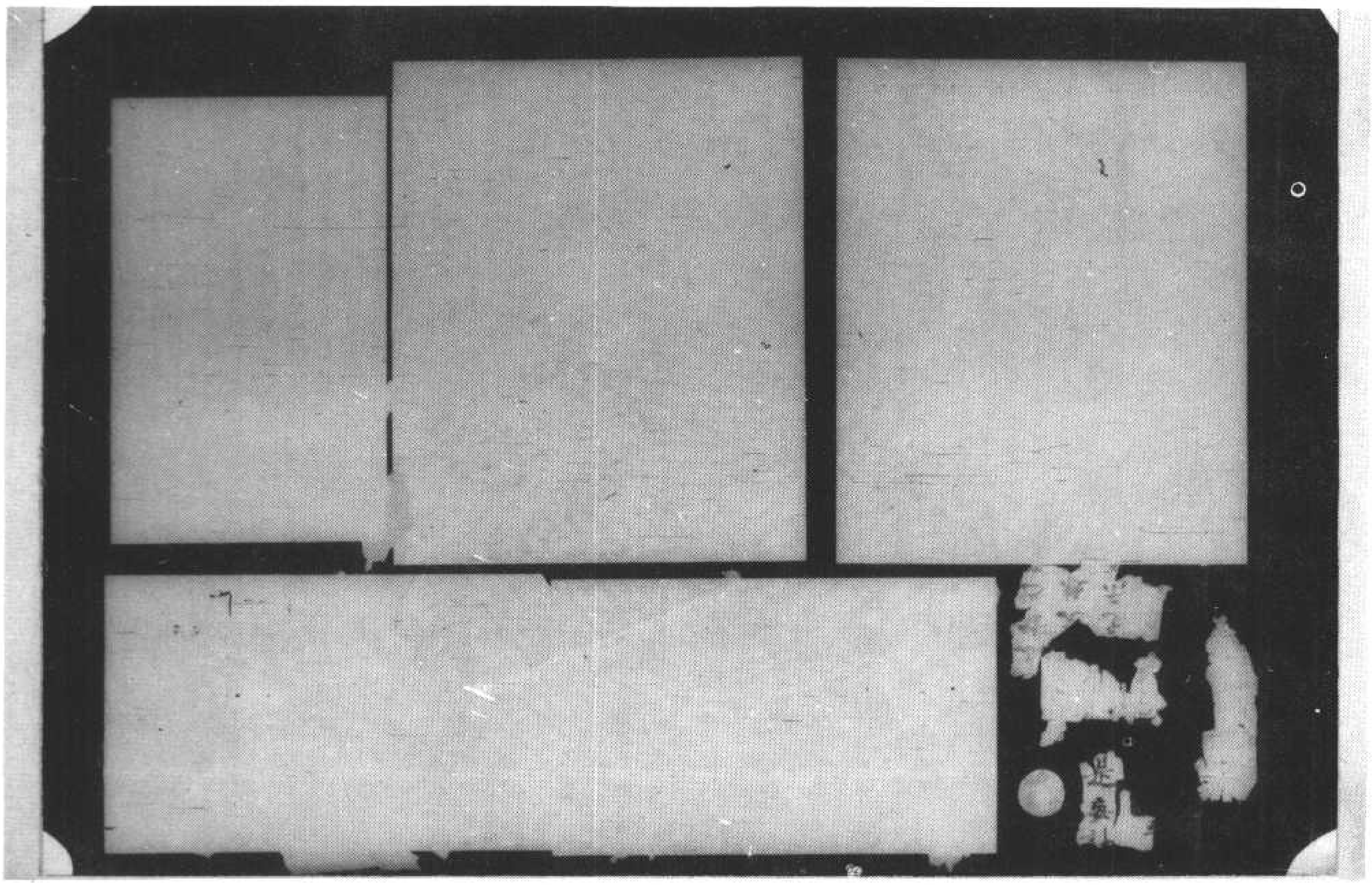
影攝背紙頁前　號五三一片碎▼

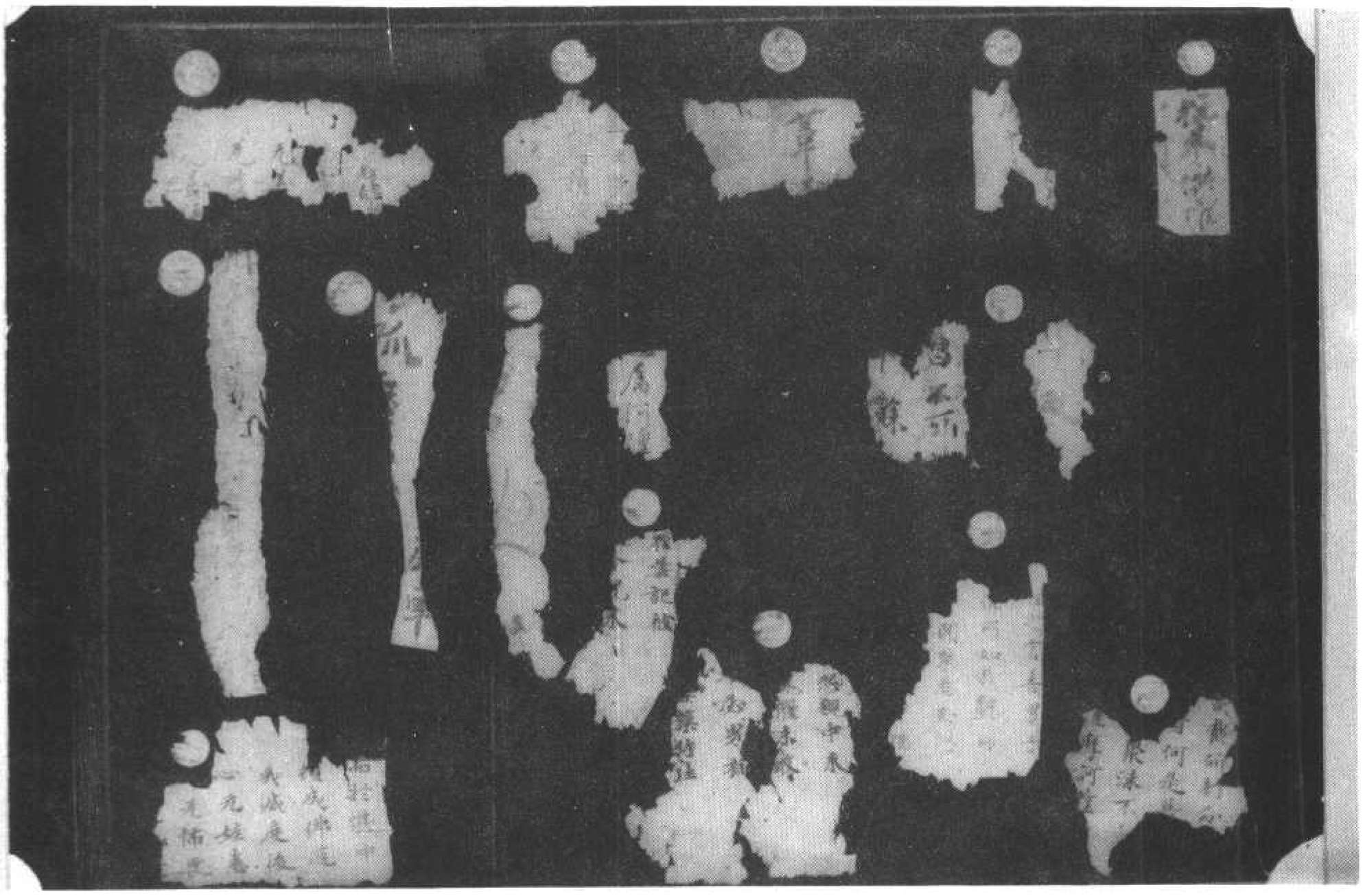




塊碎經佛　號六三一片碎

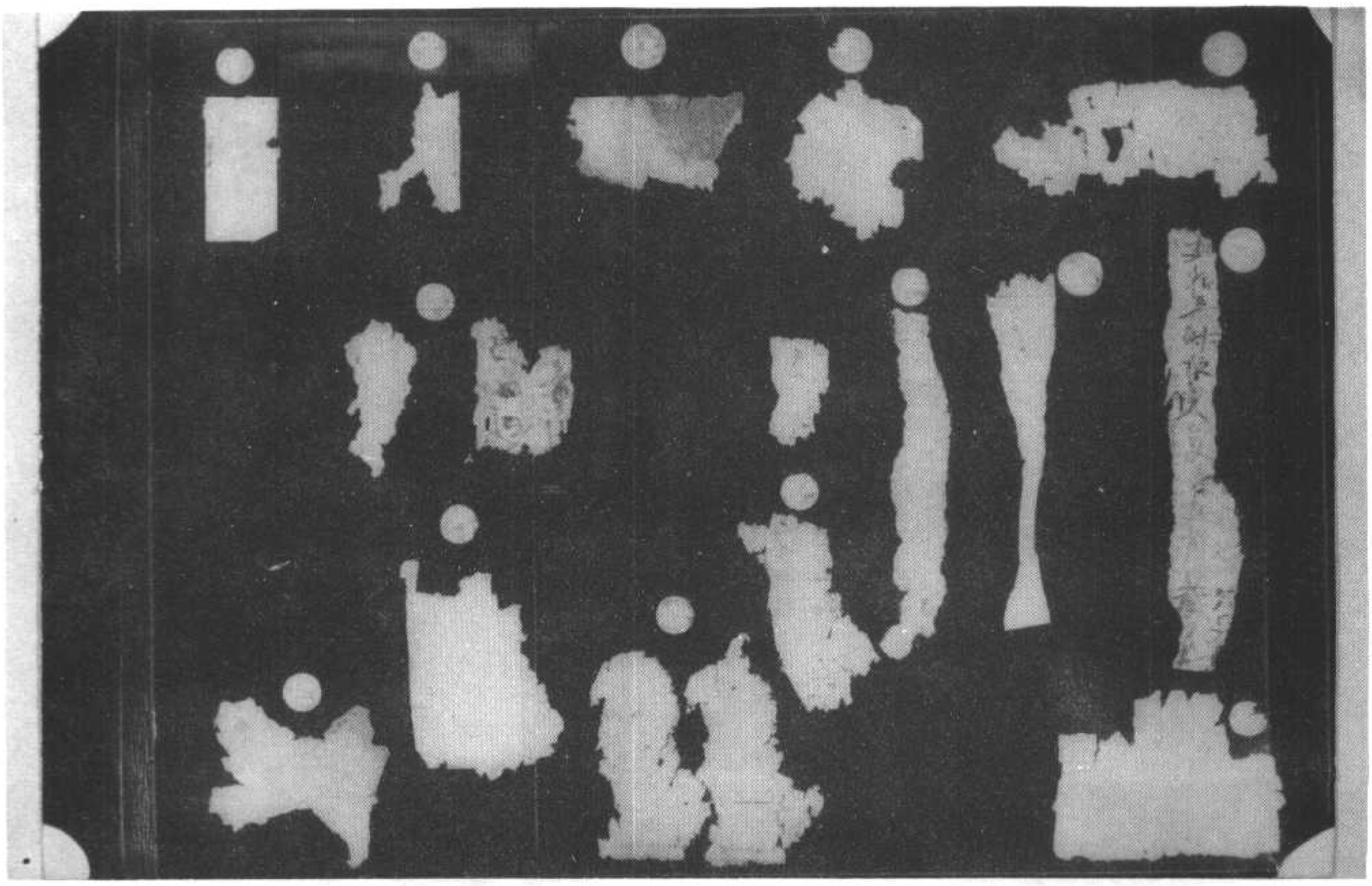
▼碎片一三六號　前頁紙背有「妄是」「殊文」等字

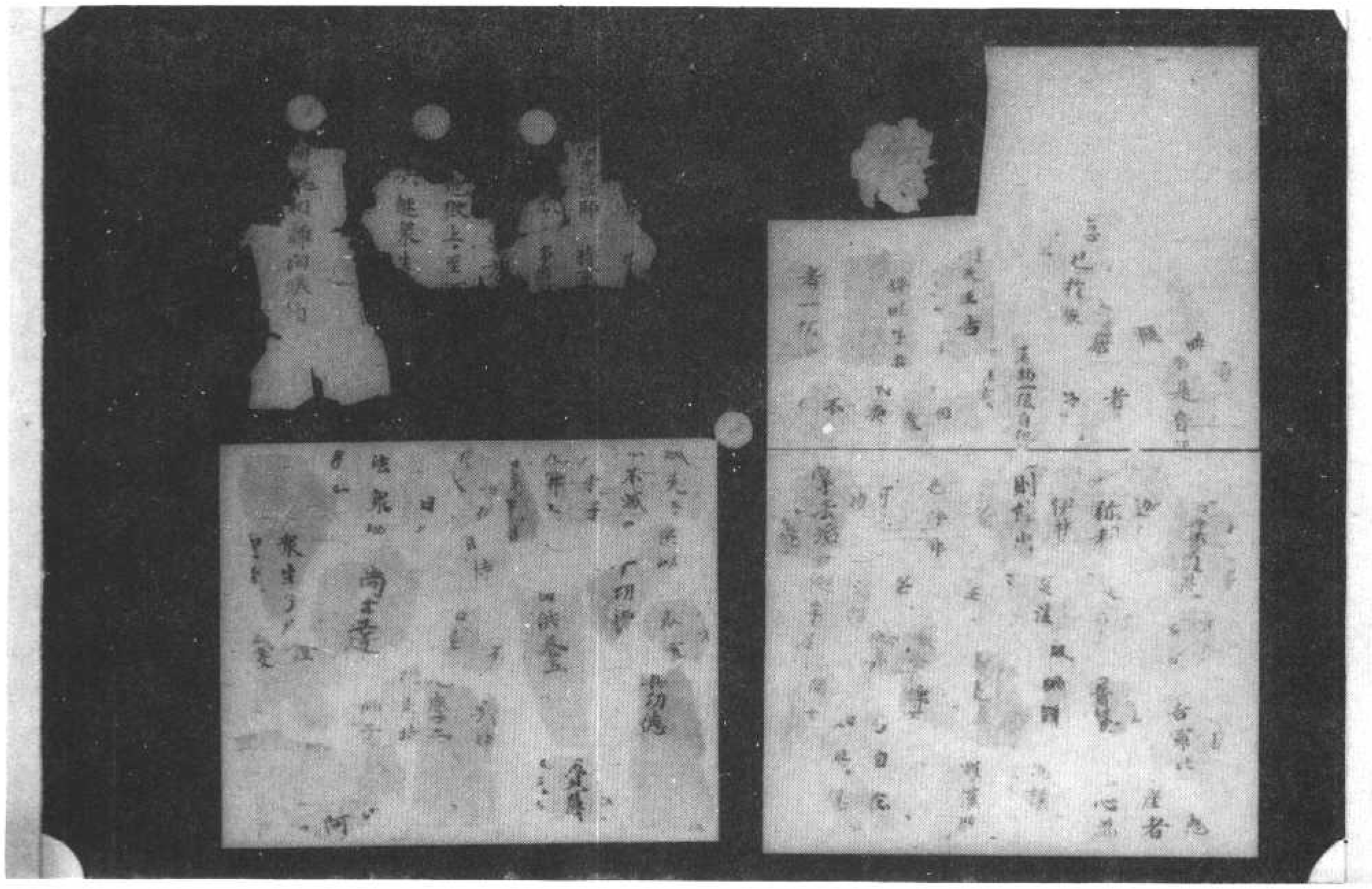




塊碎書文及經佛　號七三一片碎

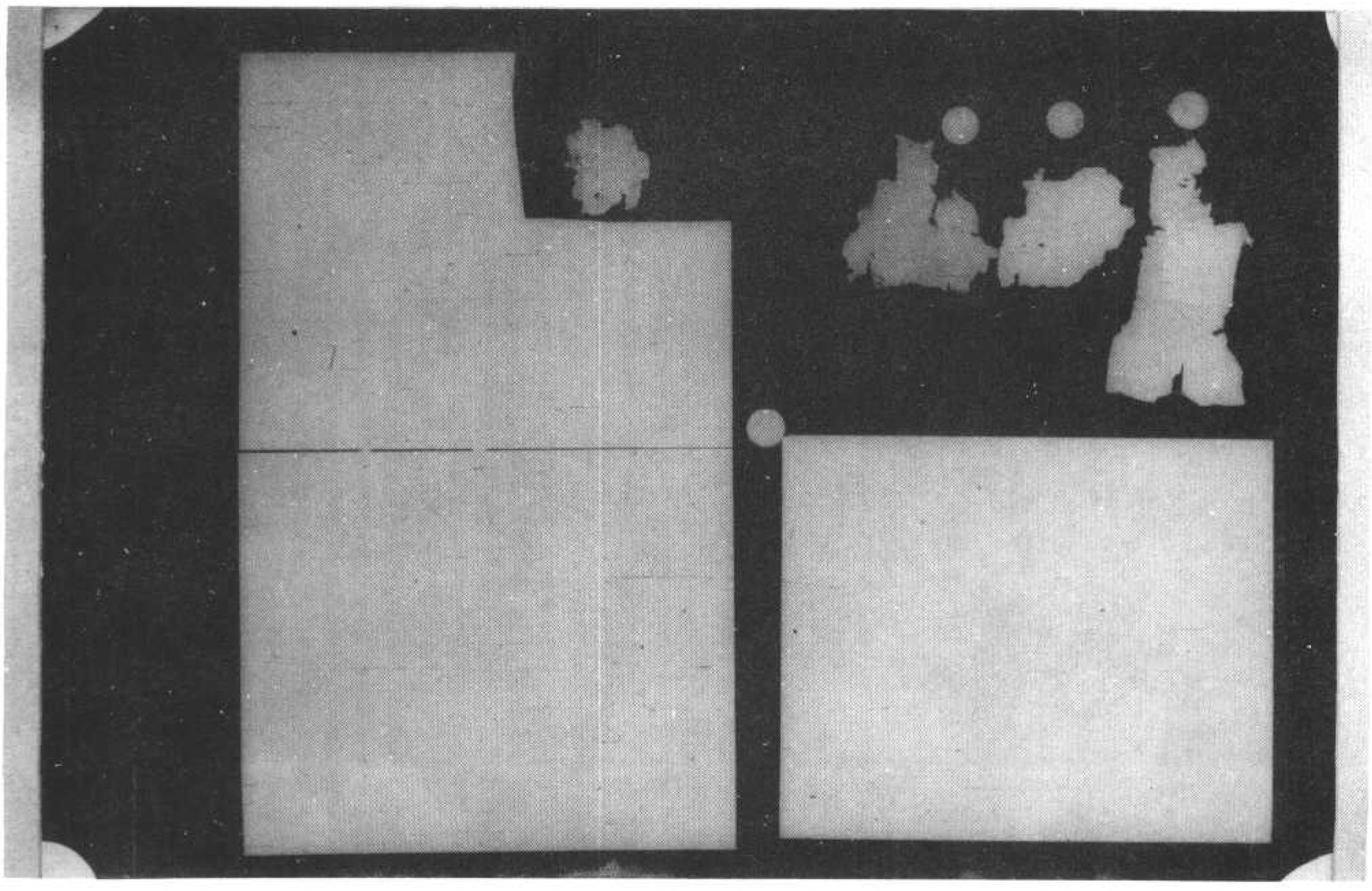
字等「伍斛叁拾參」有背紙頁前　號七三一片碎▼

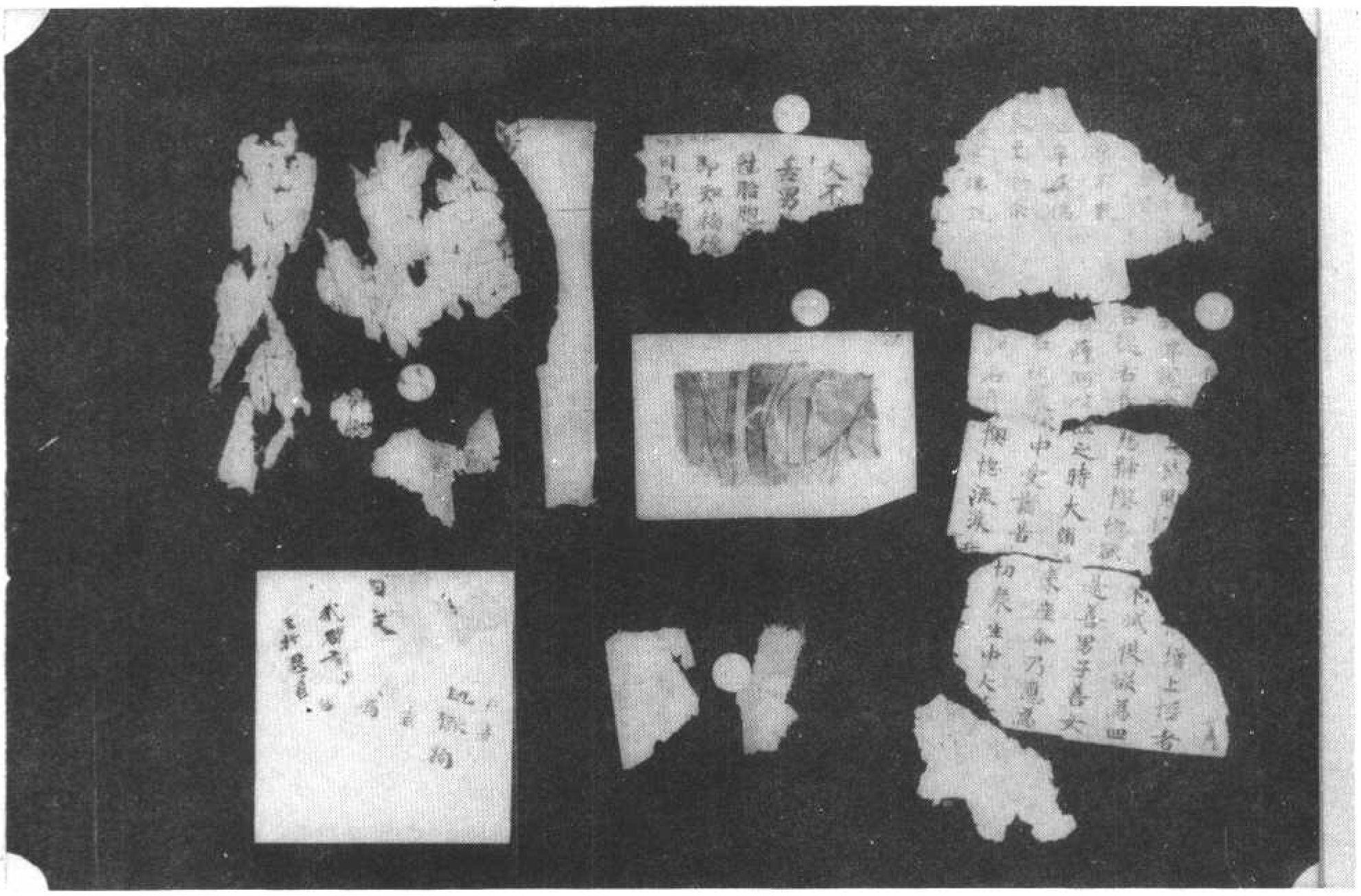




塊碎經佛　號八三一片碎

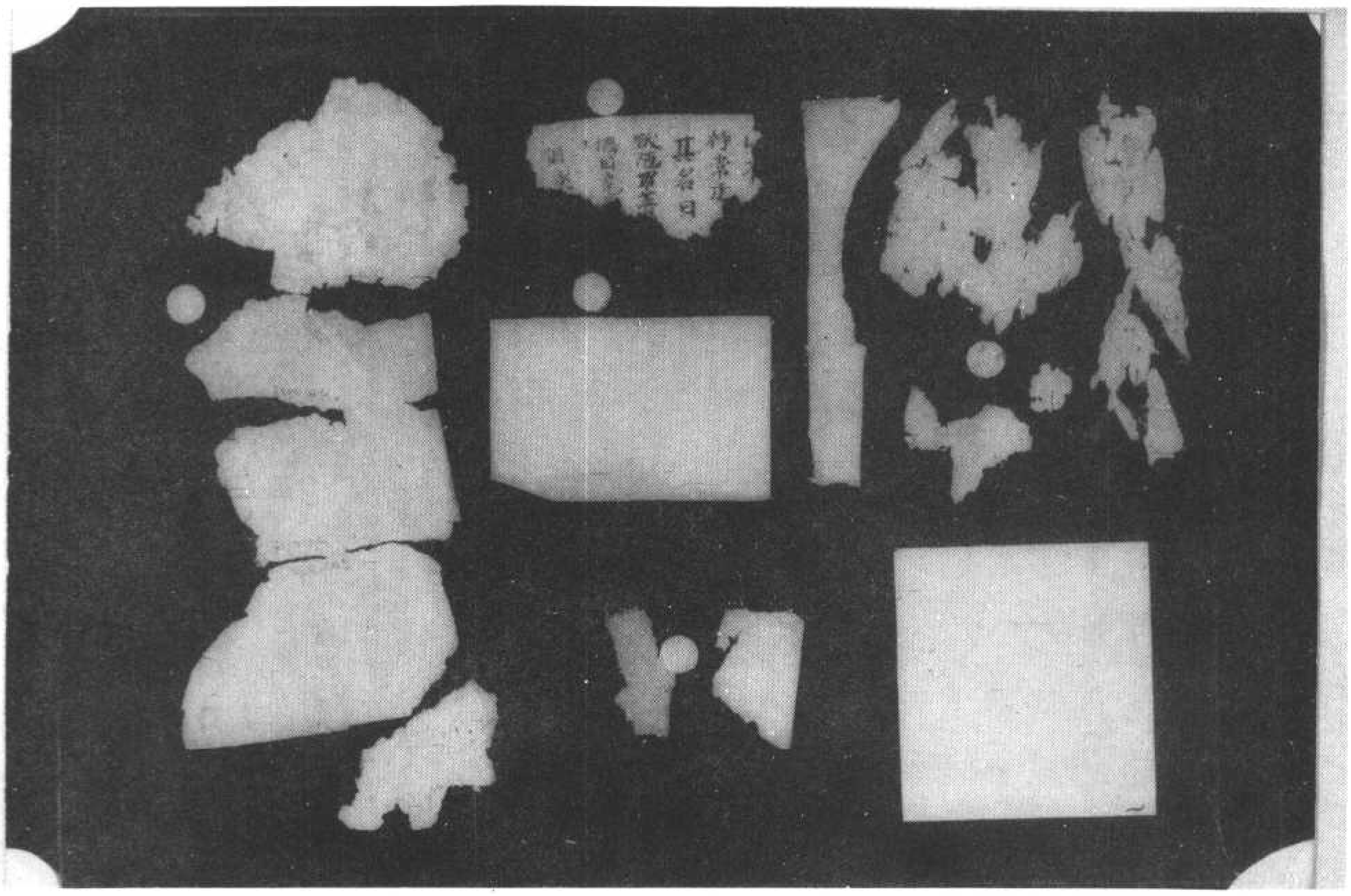
▼碎片一三八號　前頁紙背攝影

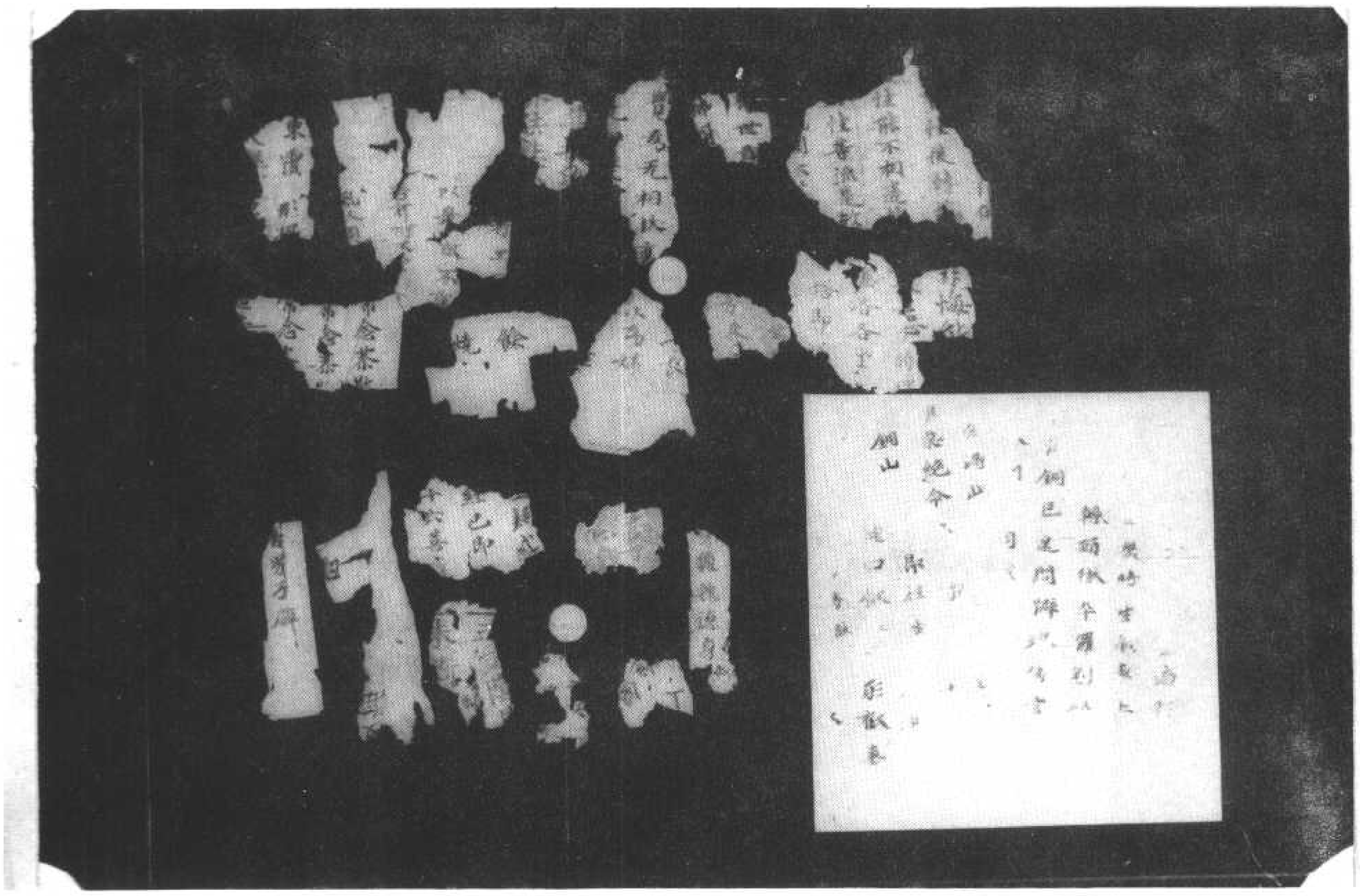




塊碎像佛及經佛　號九三一片碎

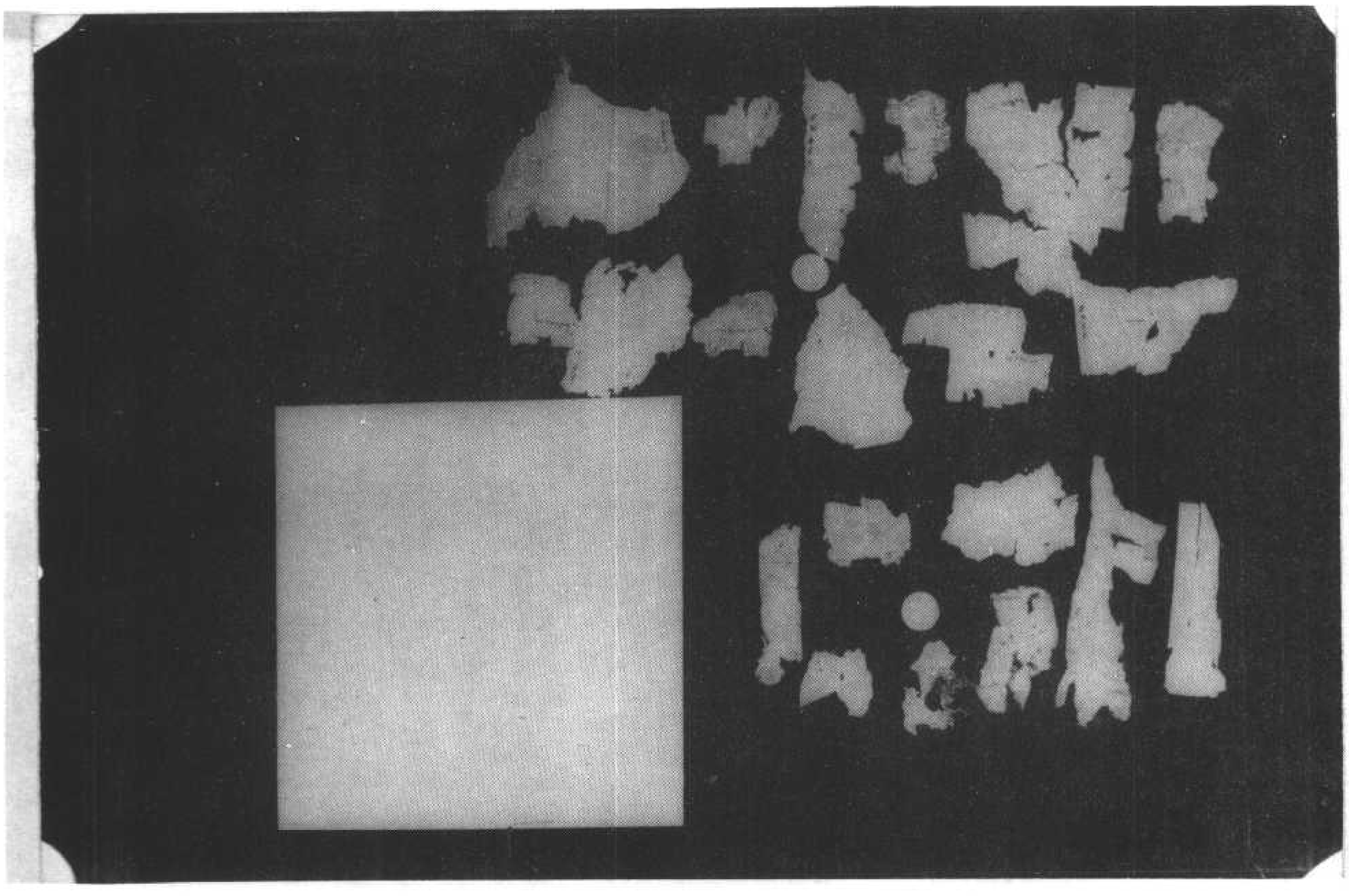
字等「菩羅陀跋」有背紙頁前　號九三一片碎▼

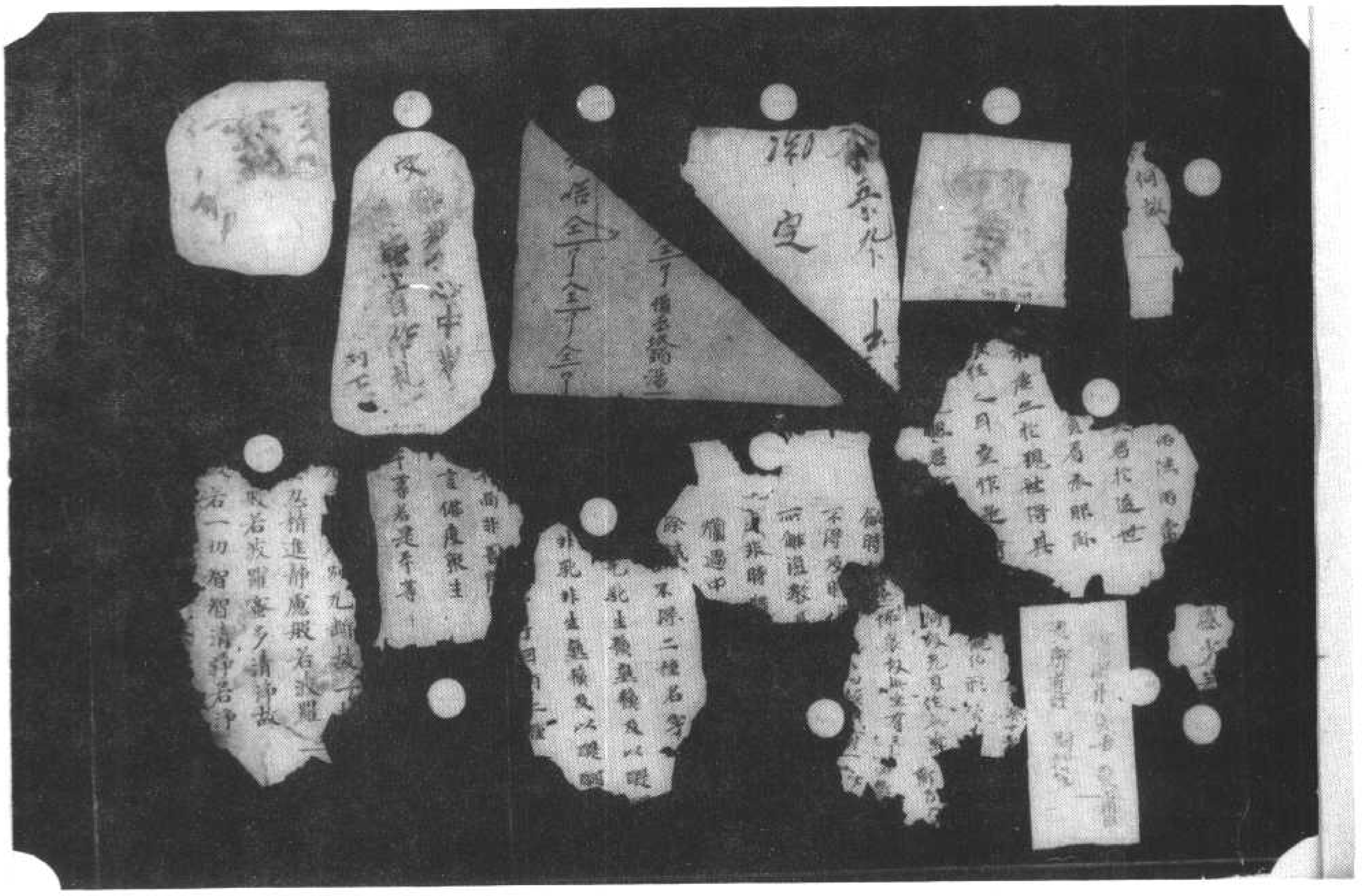




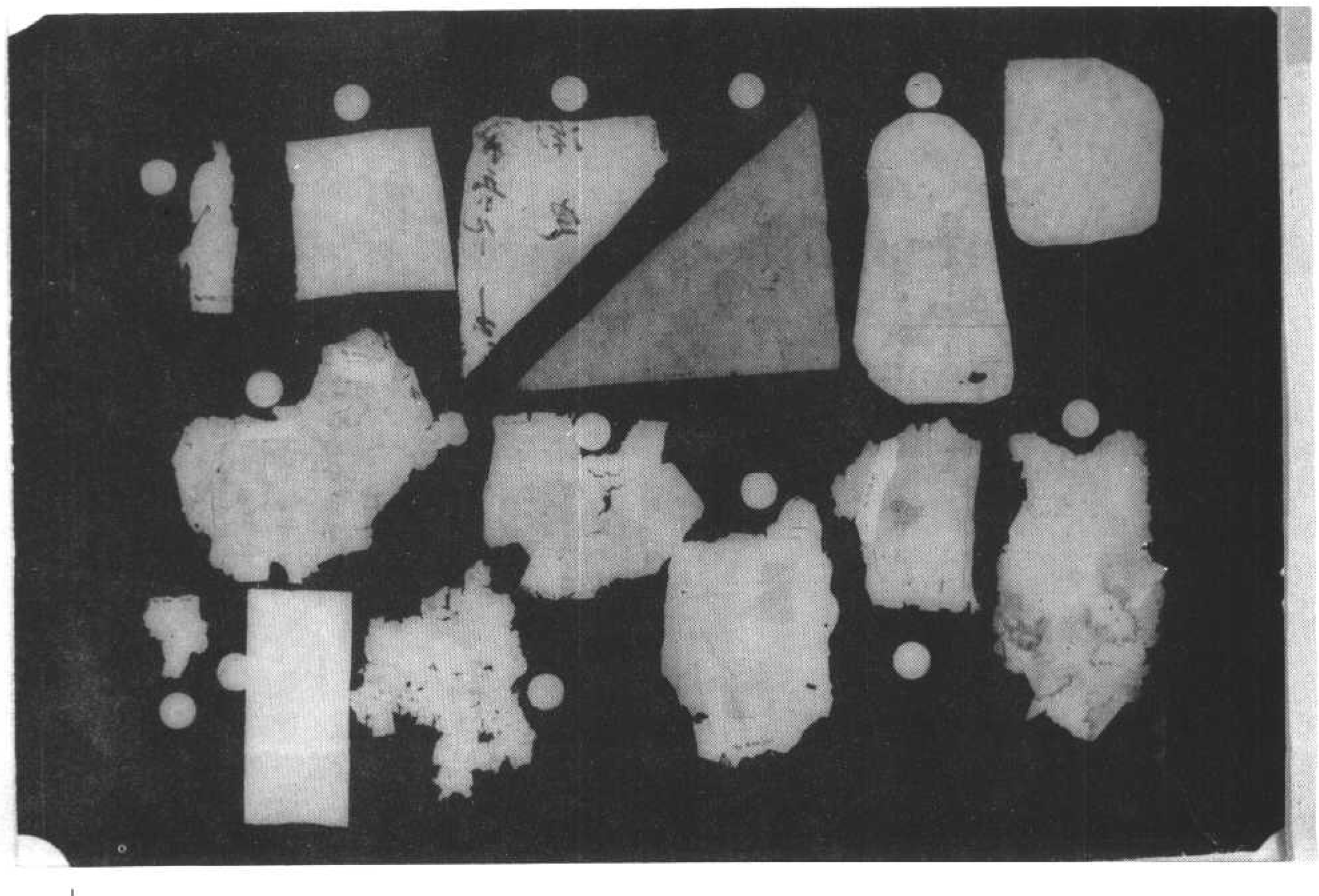
碎片一四〇號　佛經碎塊

碎片一四〇號　前頁紙背攝影 ▼

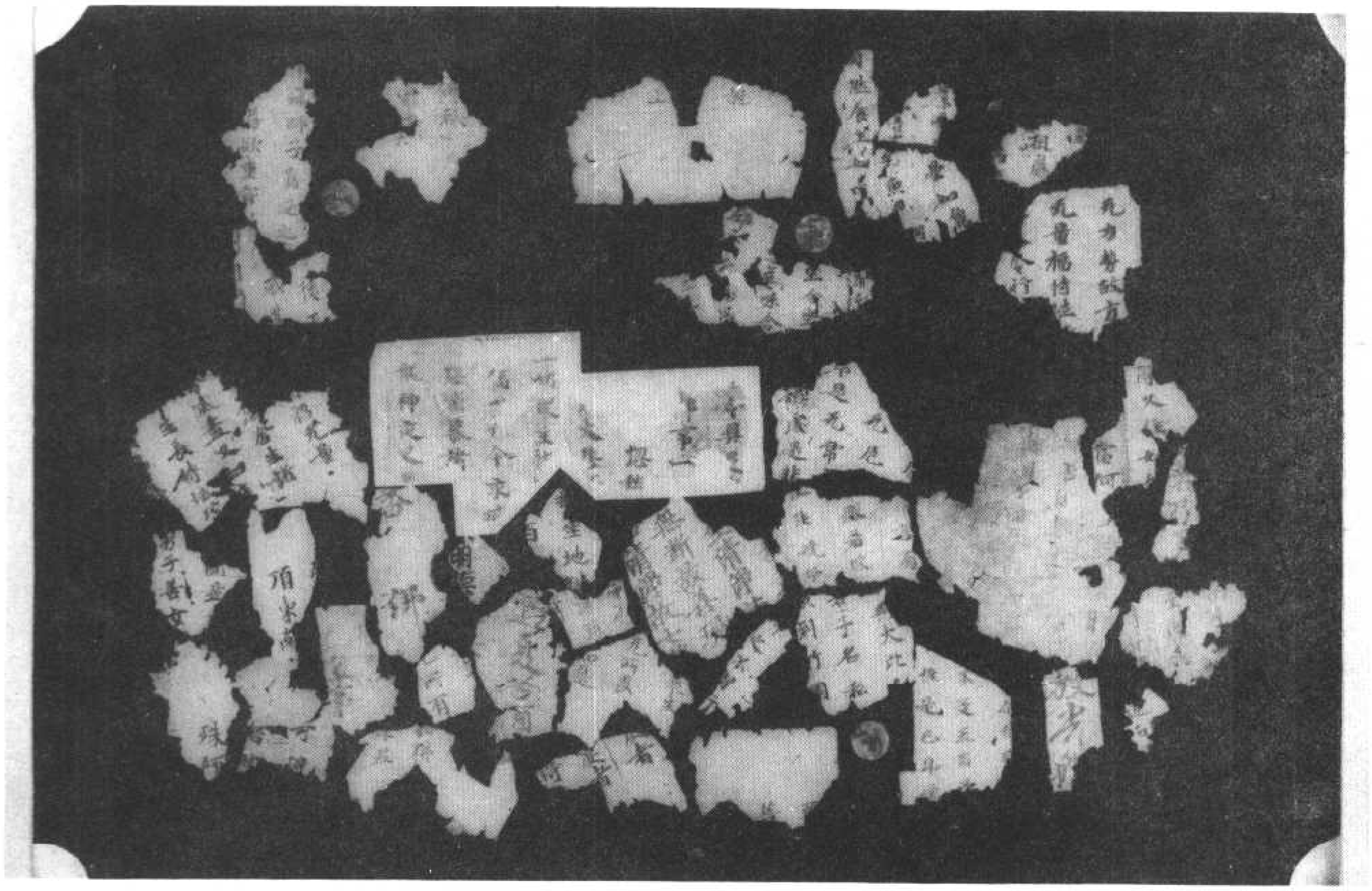




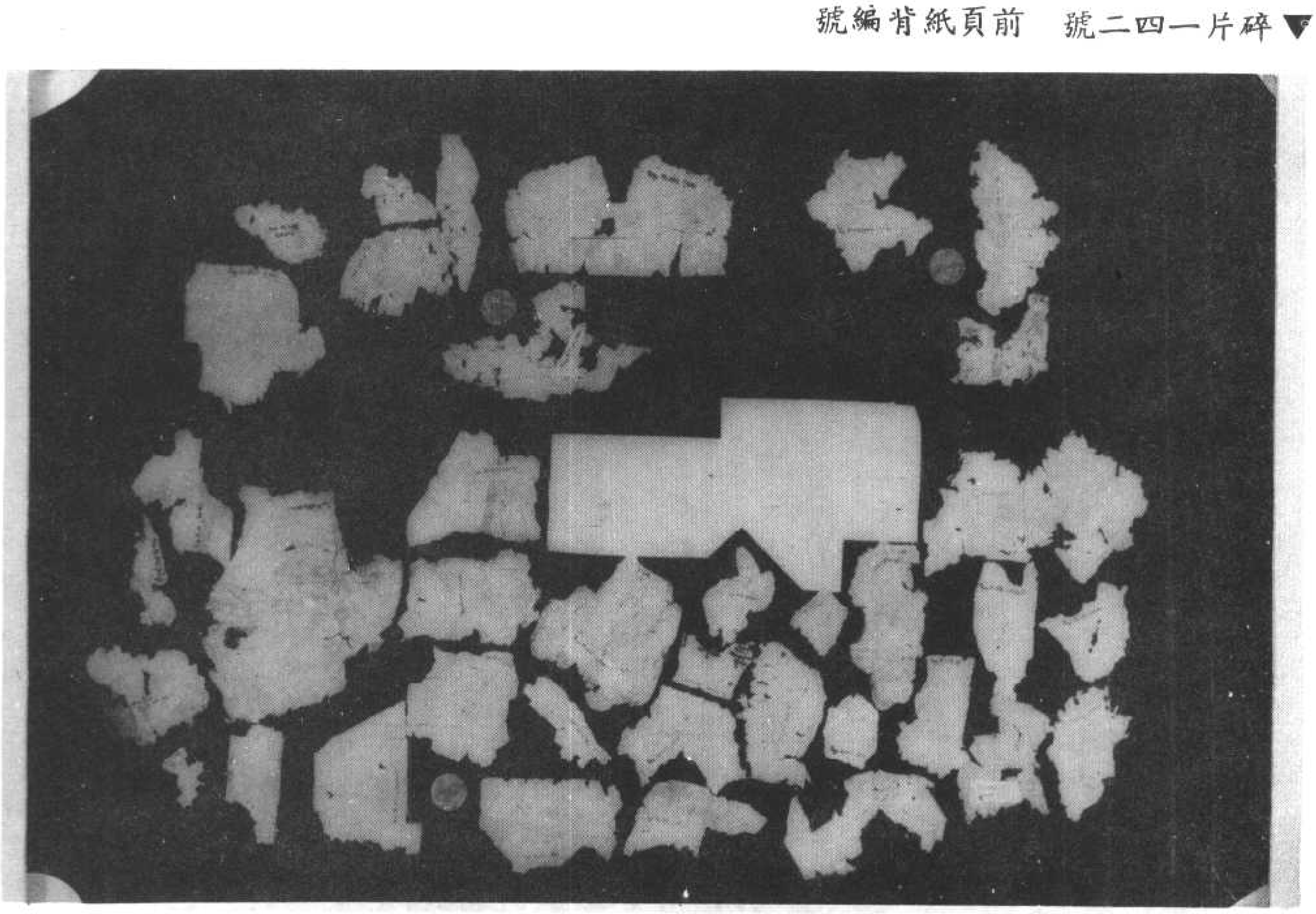
碎片一四一號　佛經及文書碎塊



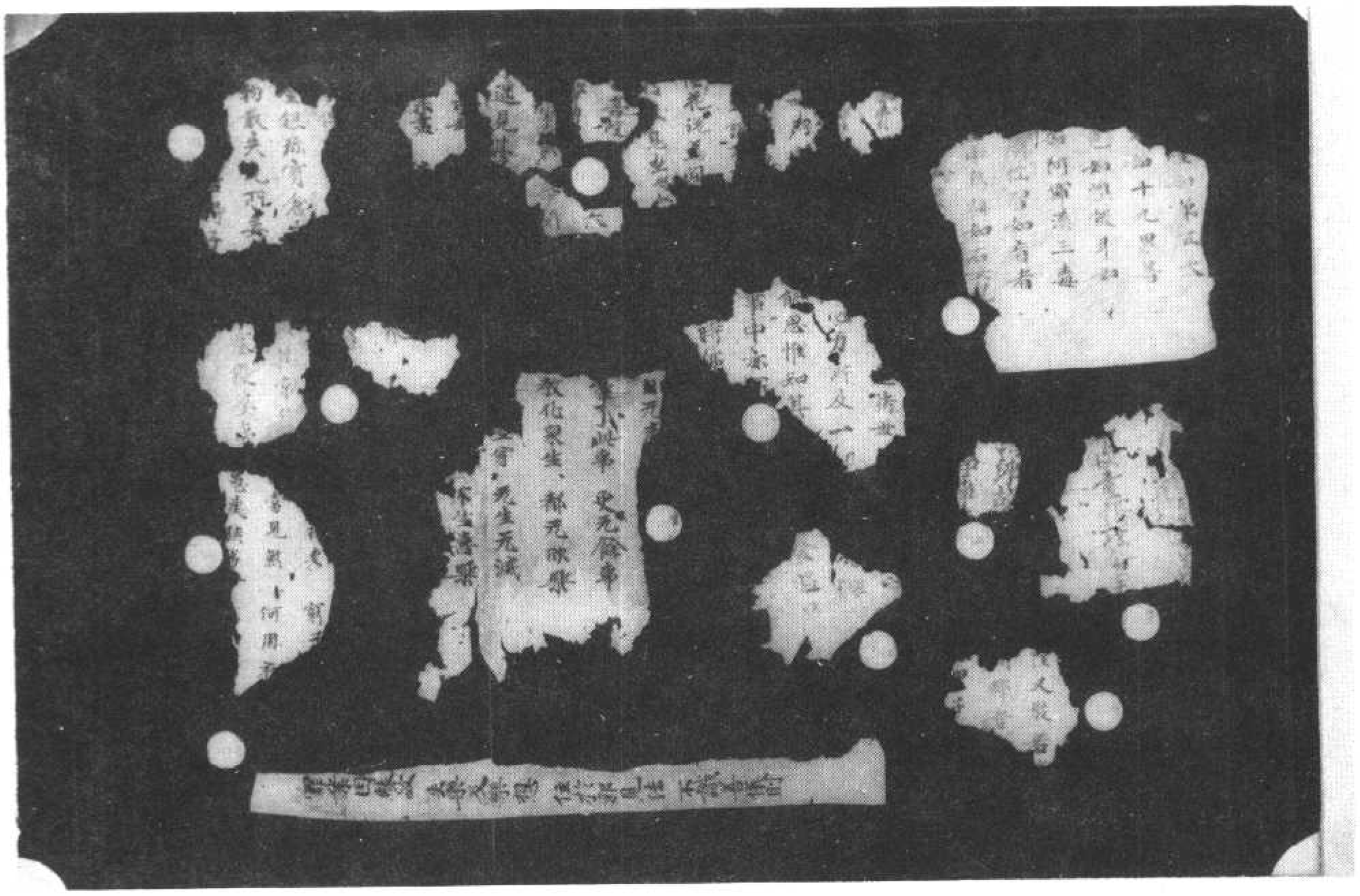
▼碎片一四一號　前頁紙背攝影



塊碎經佛　號二四一片碎

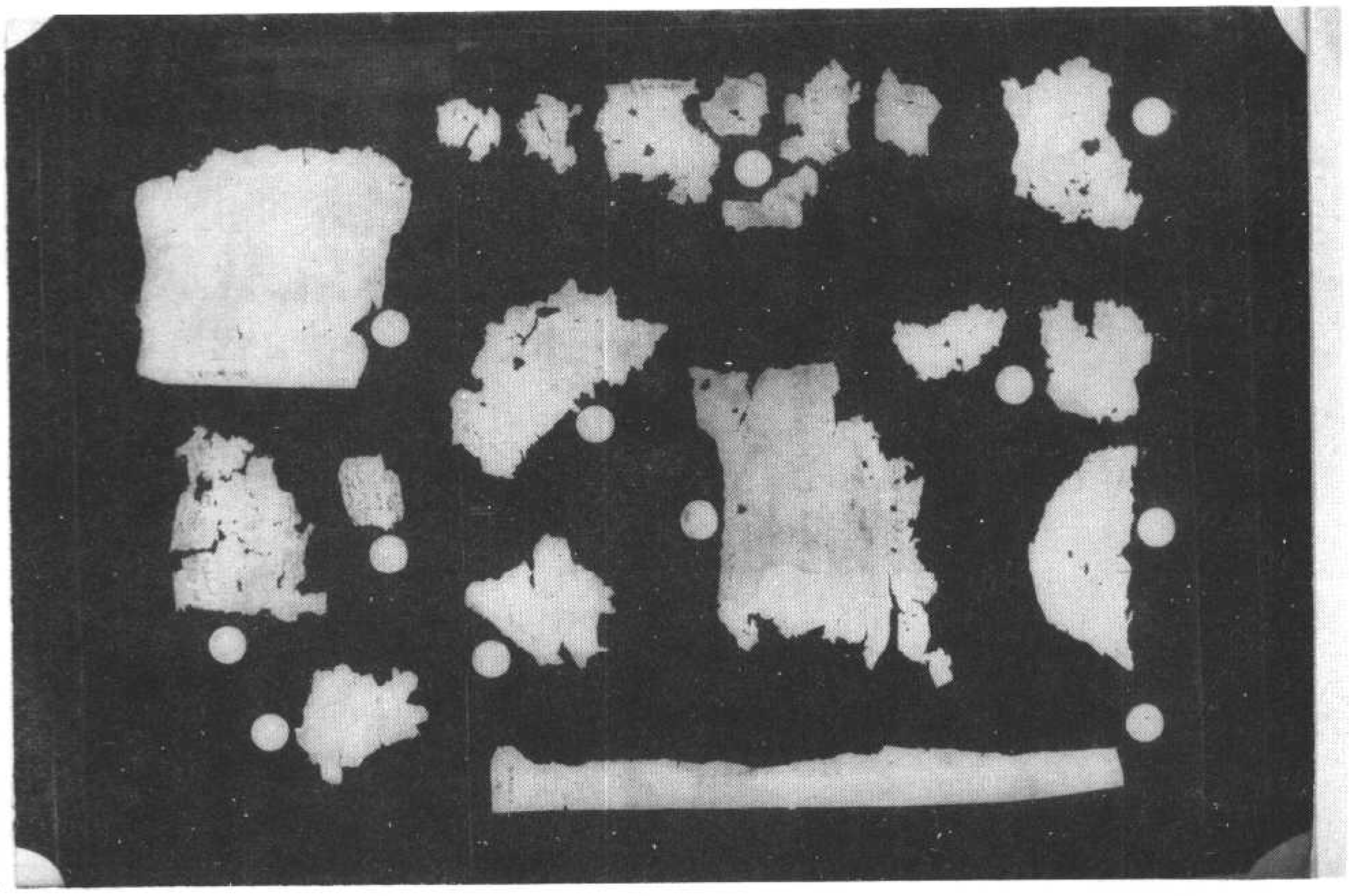


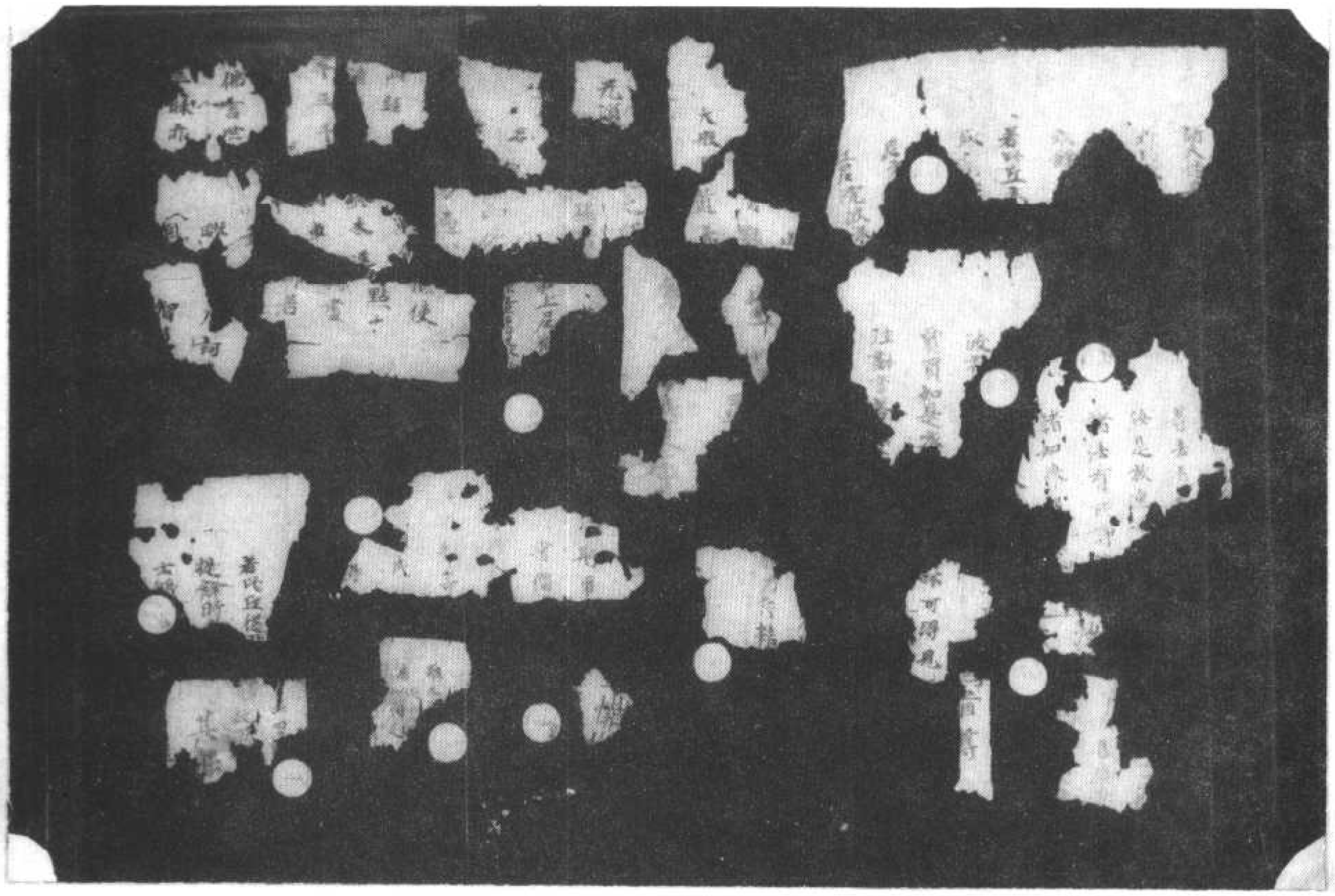
號編背紙頁前　號二四一片碎



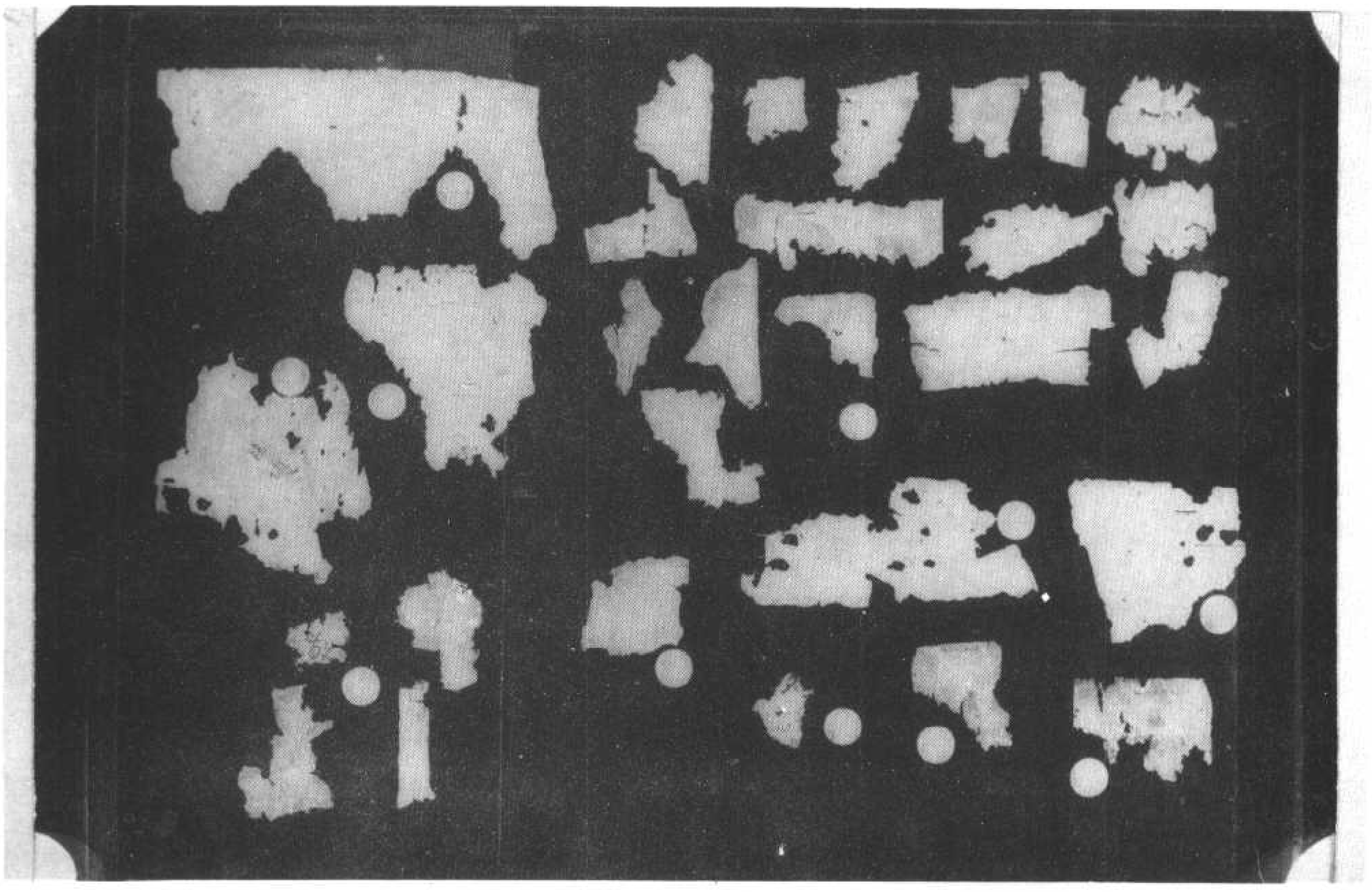
塊碎經佛　號三四一片碎

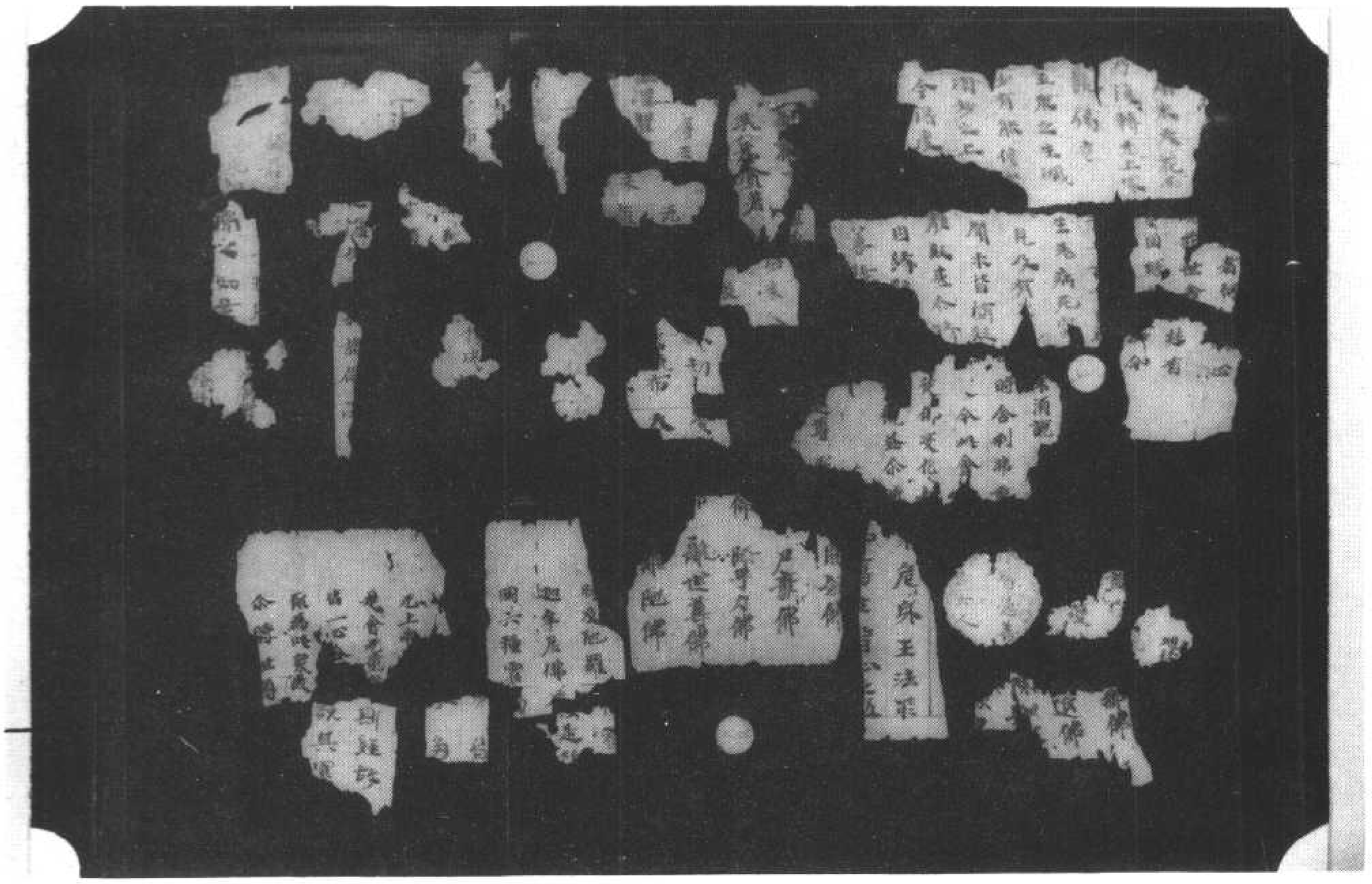
▼碎片一四三號　前頁紙背攝影





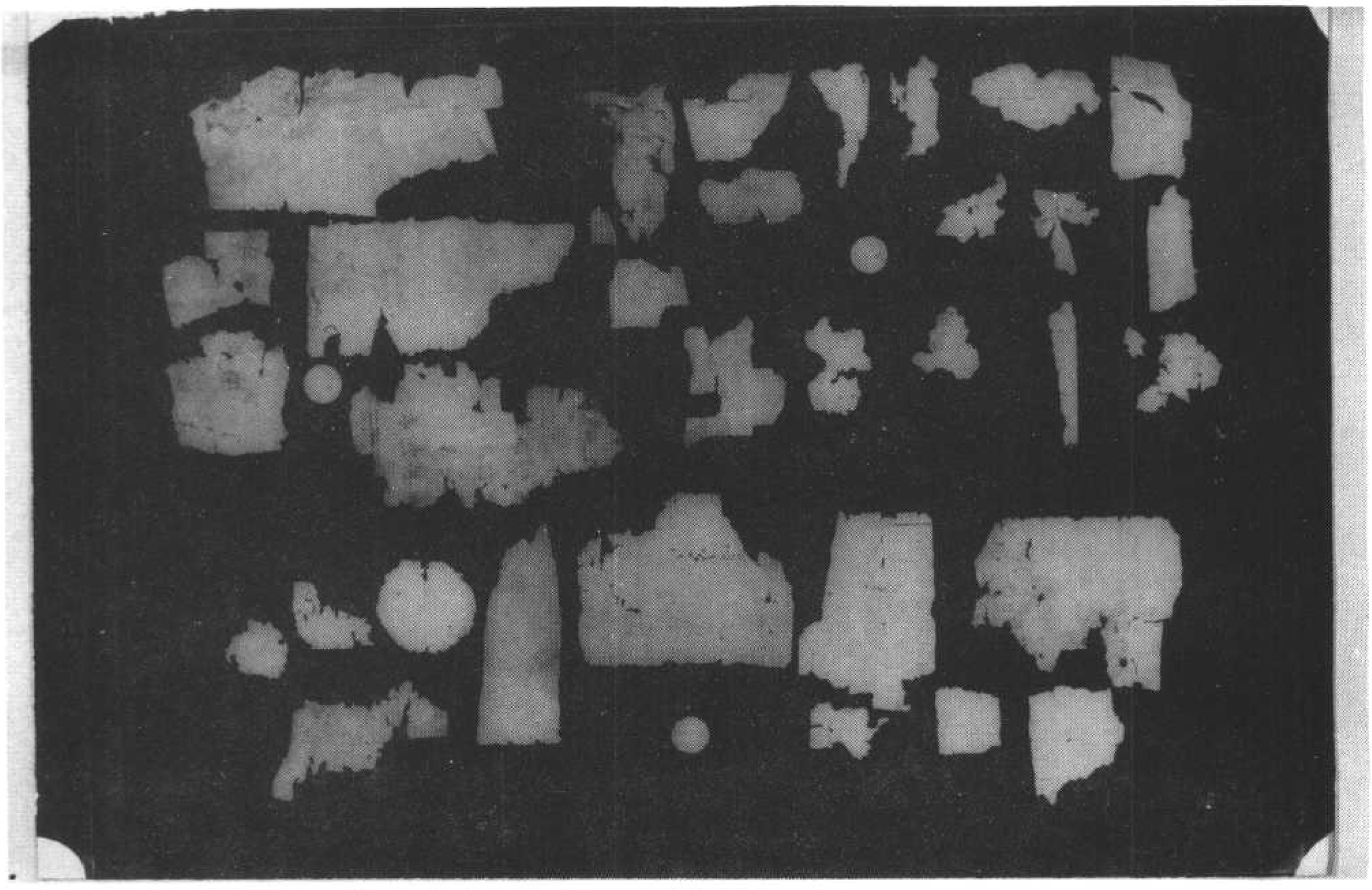
塊碎經佛　號四四一片碎

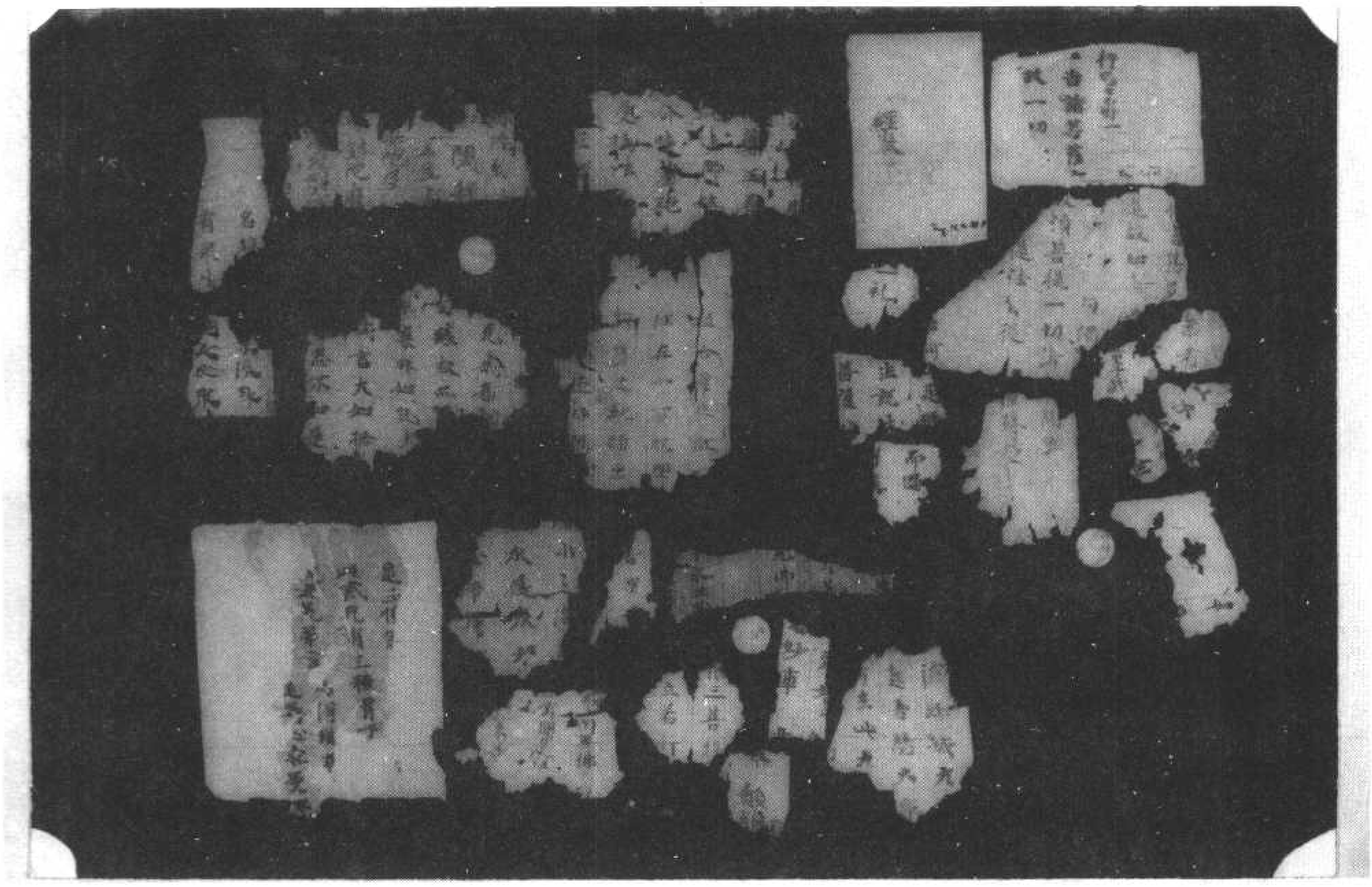




碎片一四五號　佛經碎塊

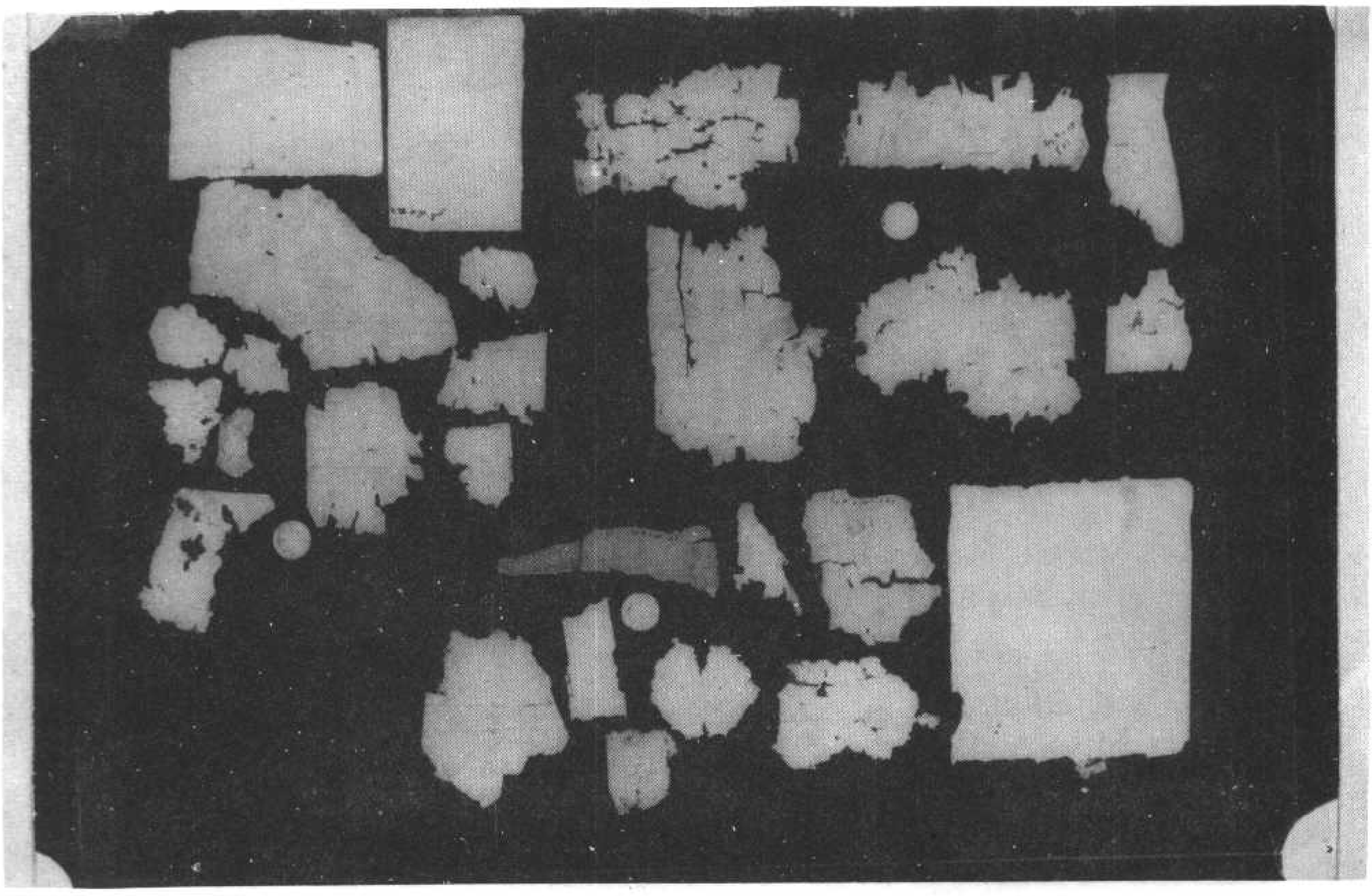
▼碎片一四五號　前頁紙背攝影

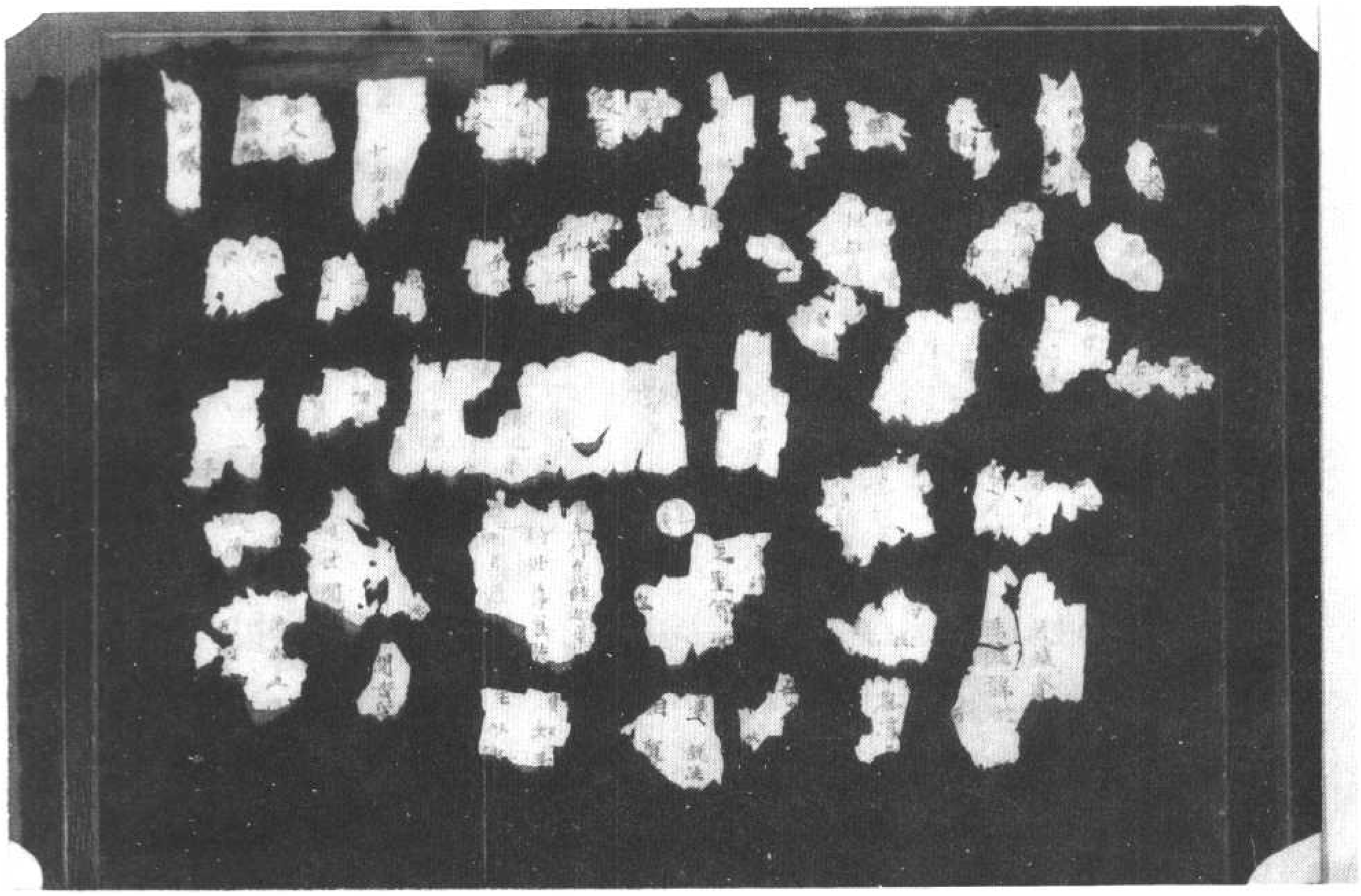




塊碎經佛　號六四一片碎

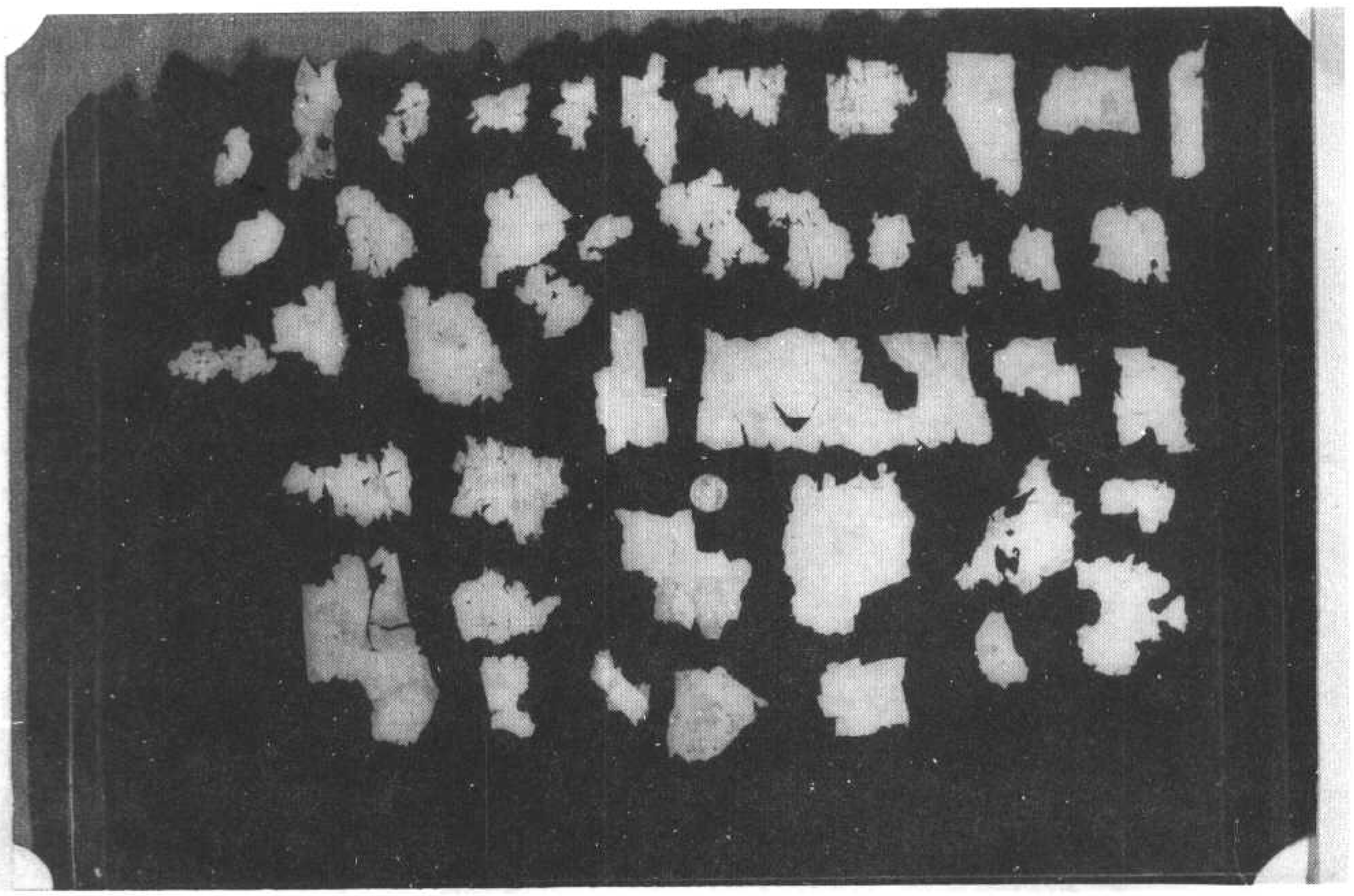
▼碎片一四六號　前頁紙背攝影

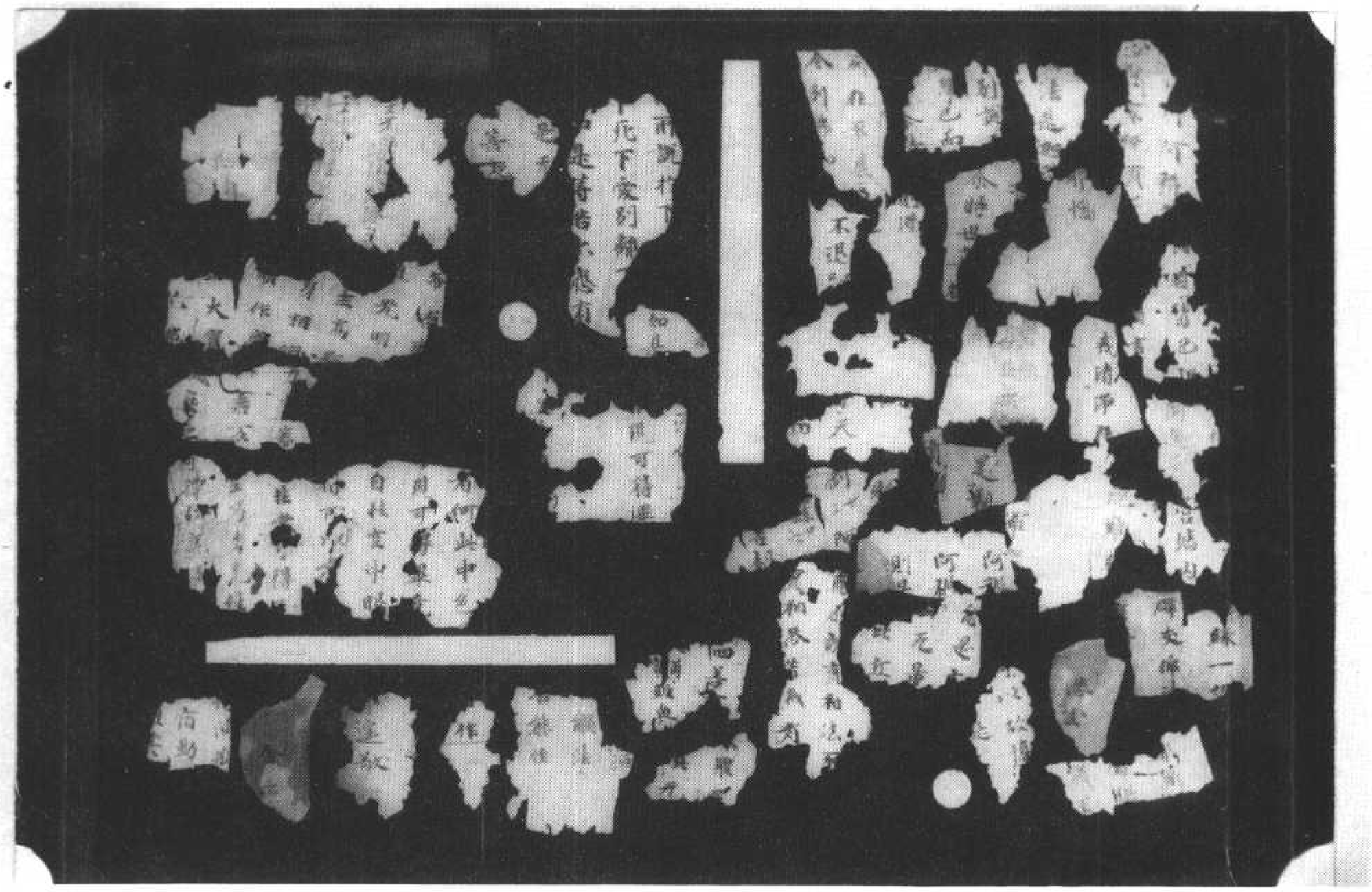




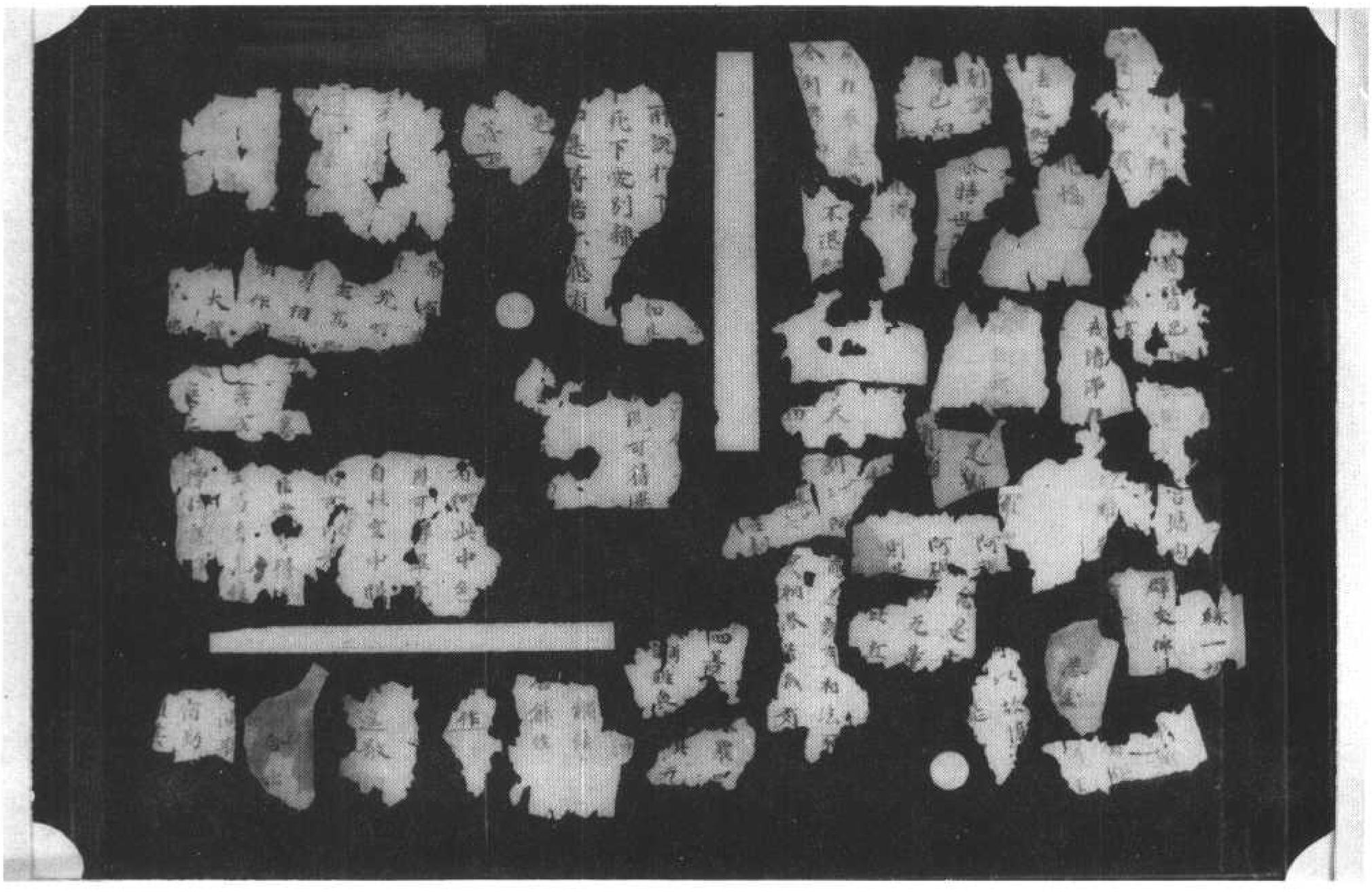
塊碎經佛　號七四一片碎

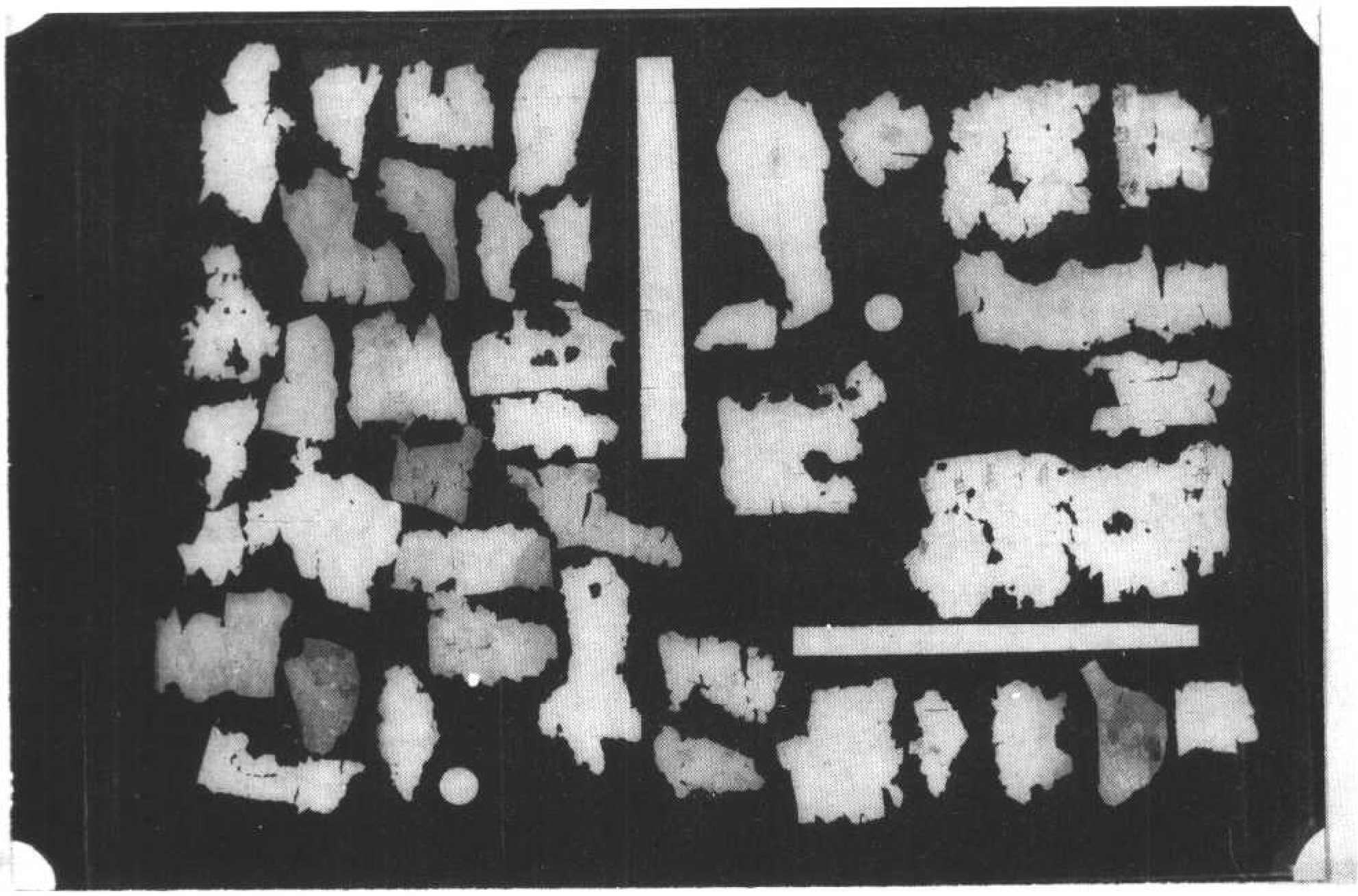
▼碎片一四七號　前頁紙背攝影



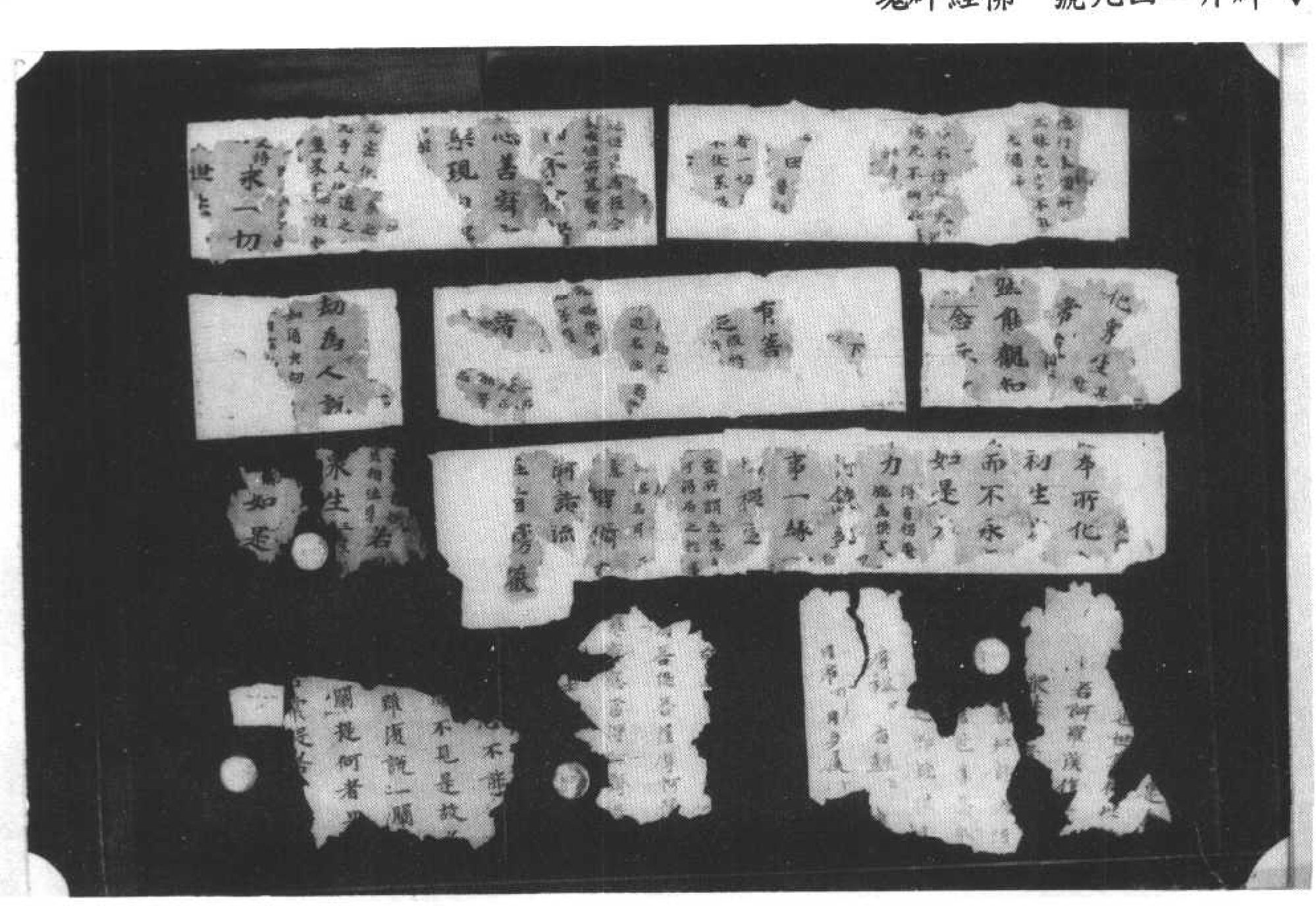


▼碎片一四八號　佛經碎塊（一深一淺）

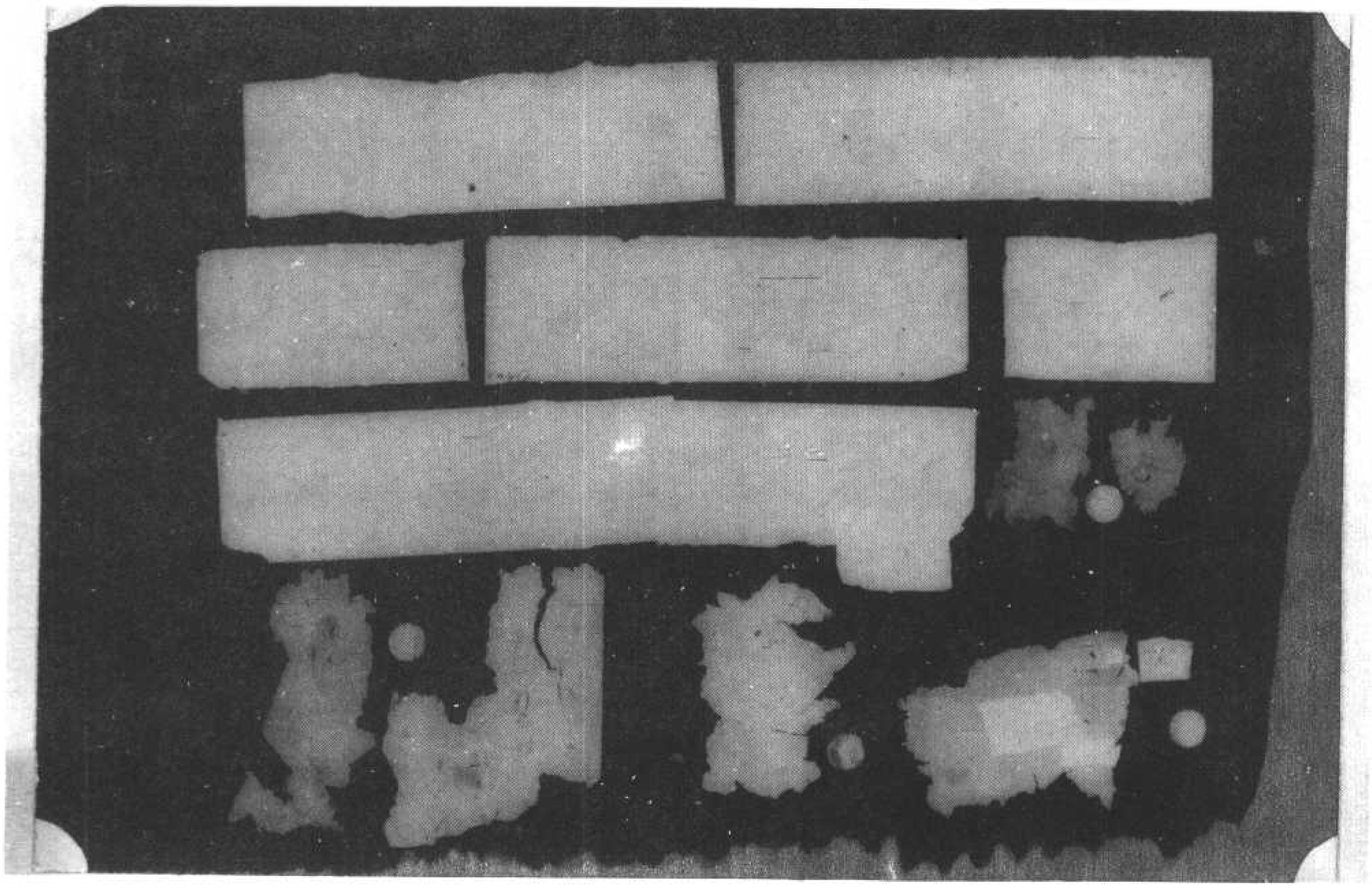




影攝背紙頁前　號八四一片碎

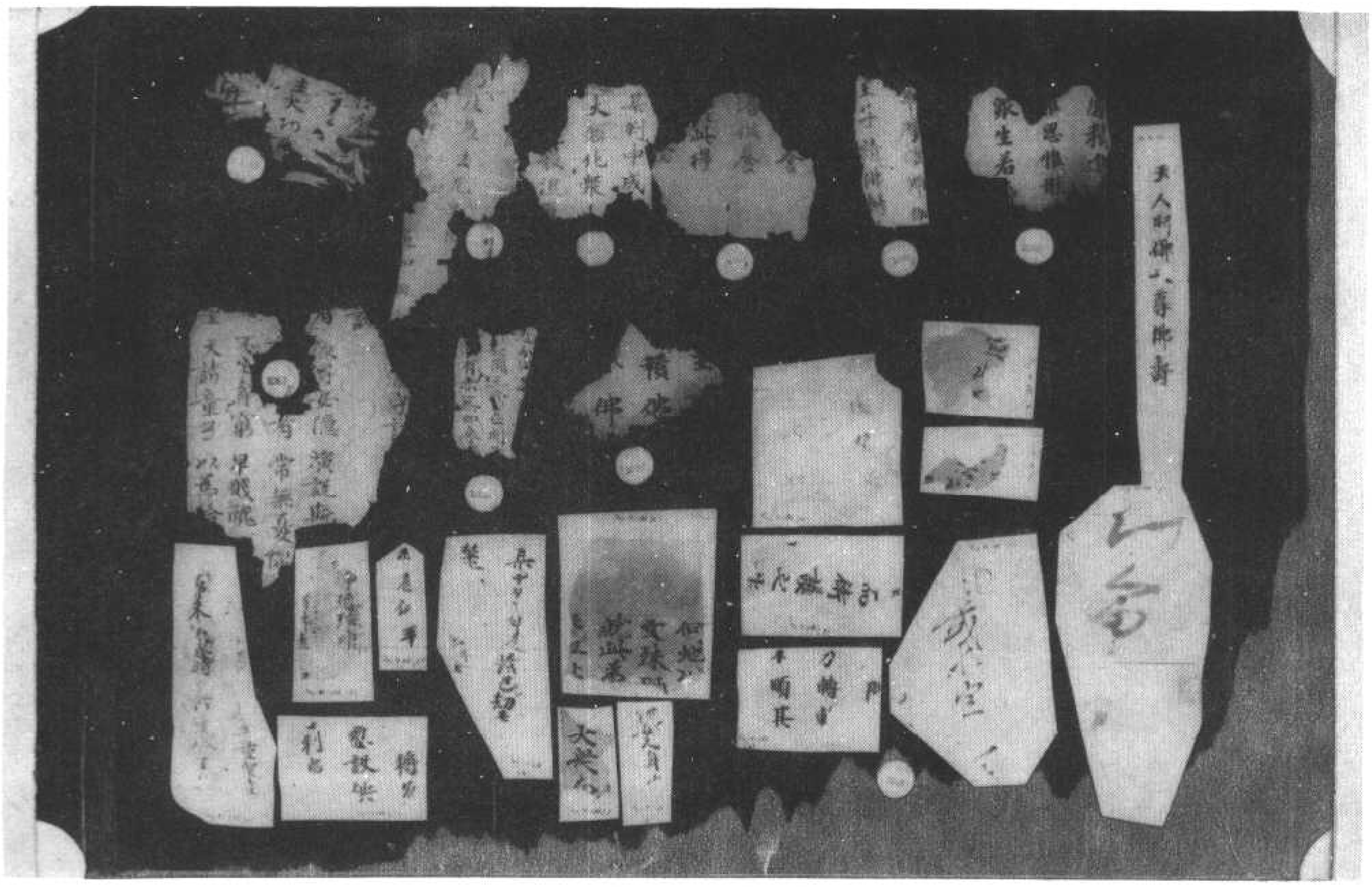


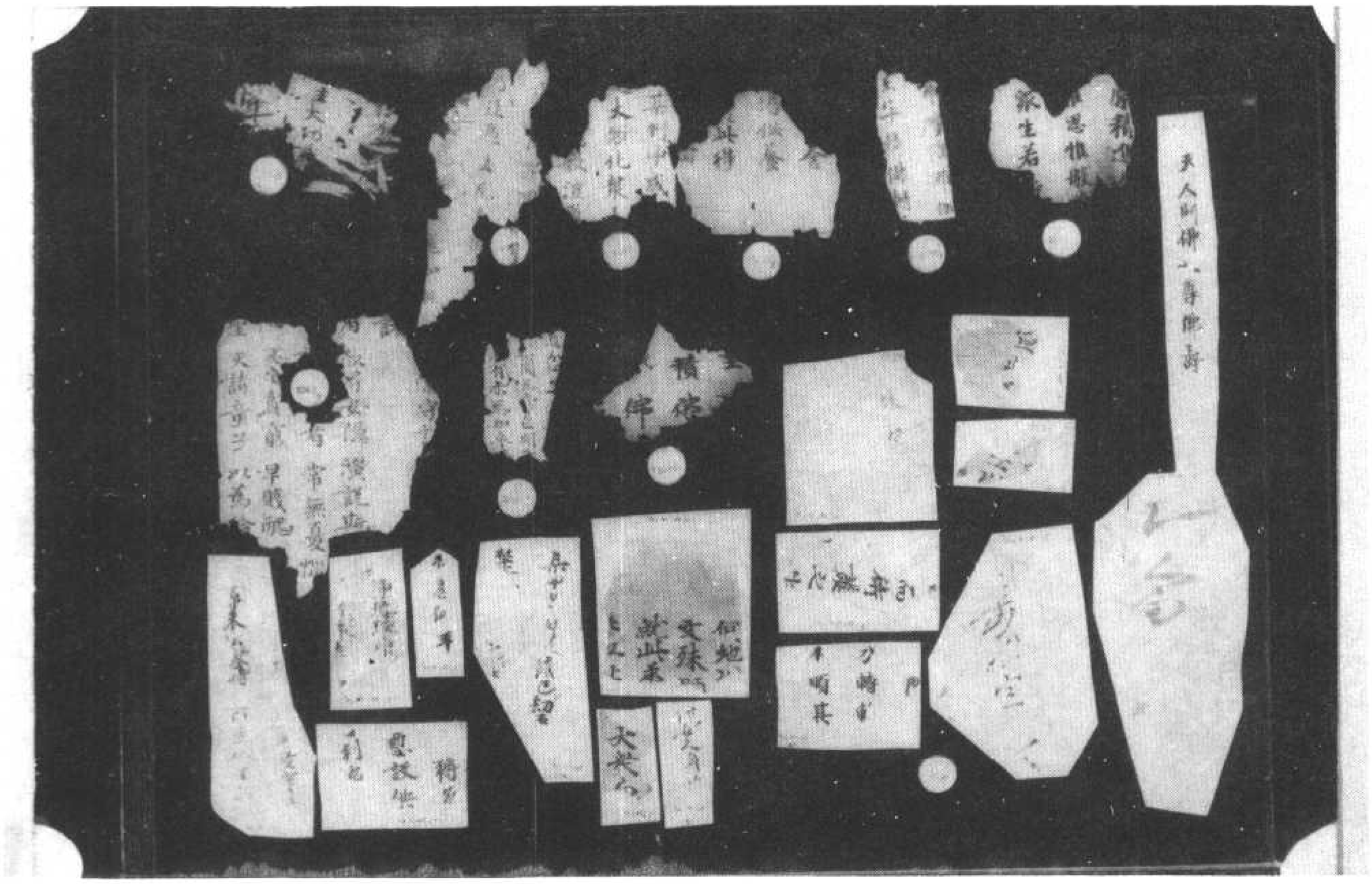
塊碎經佛　號九四一片碎 ▼



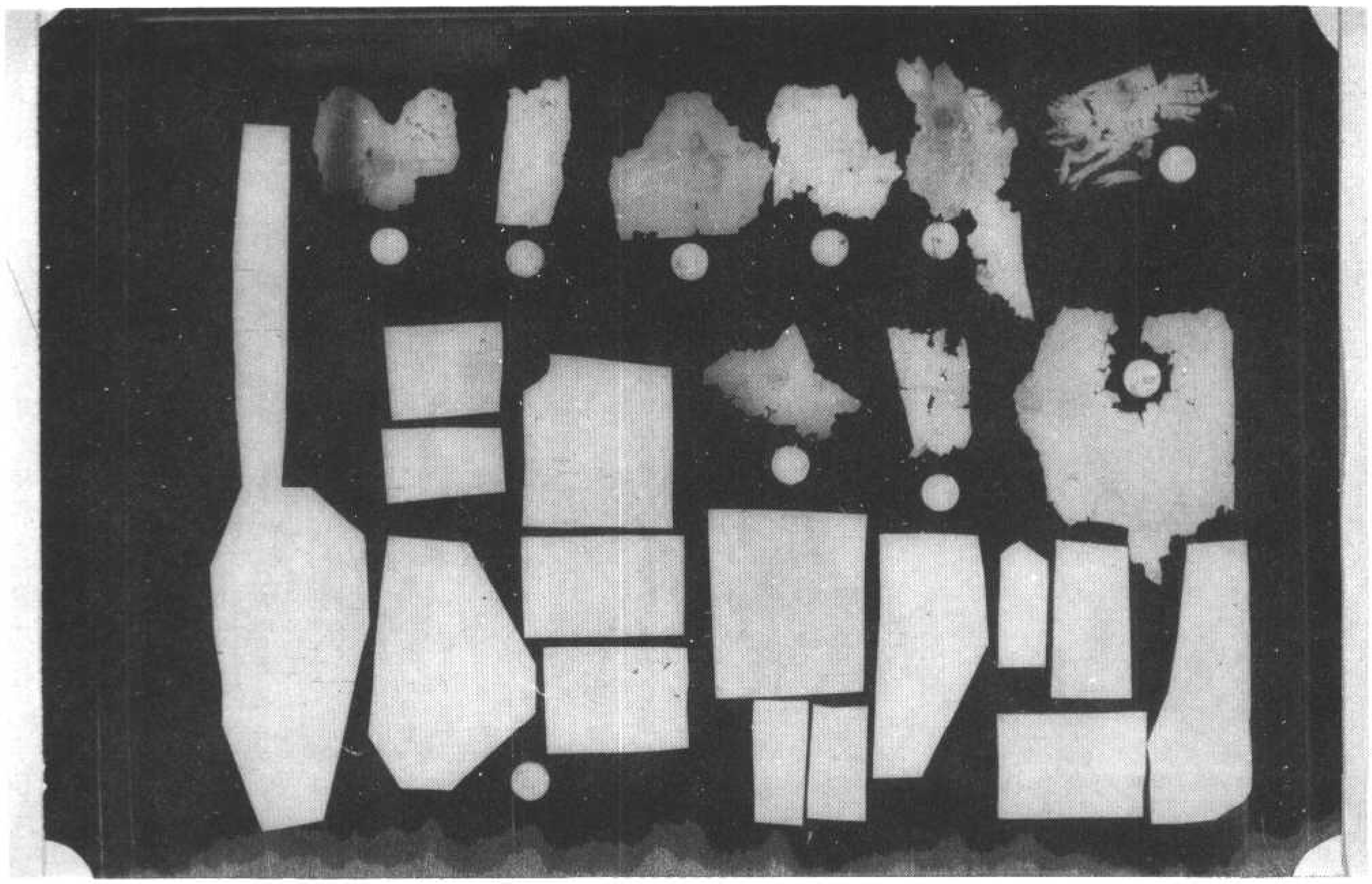
影攝背紙頁前　號九四一片碎

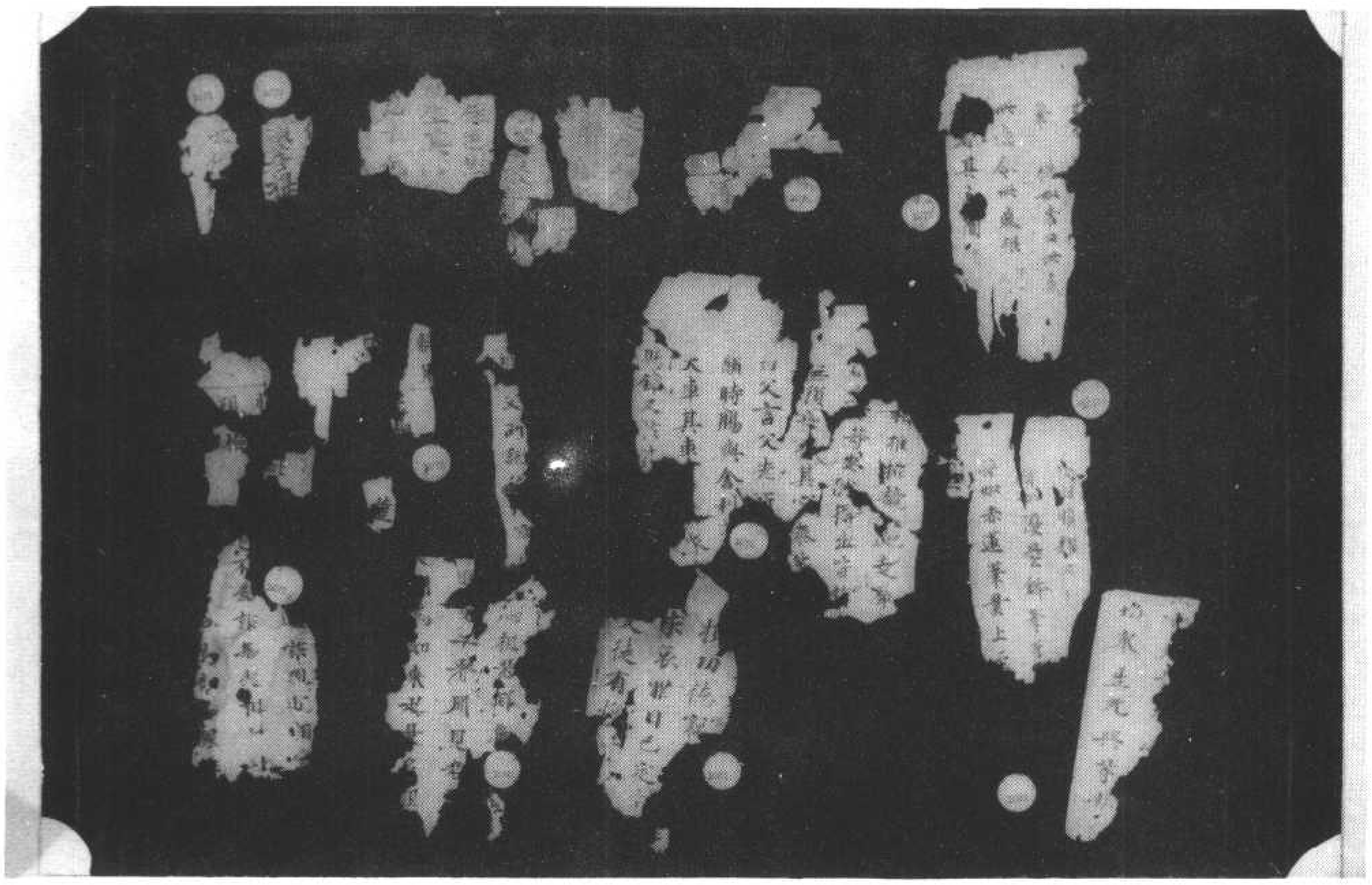
塊碎書文及經佛　號〇五一片碎 ▼





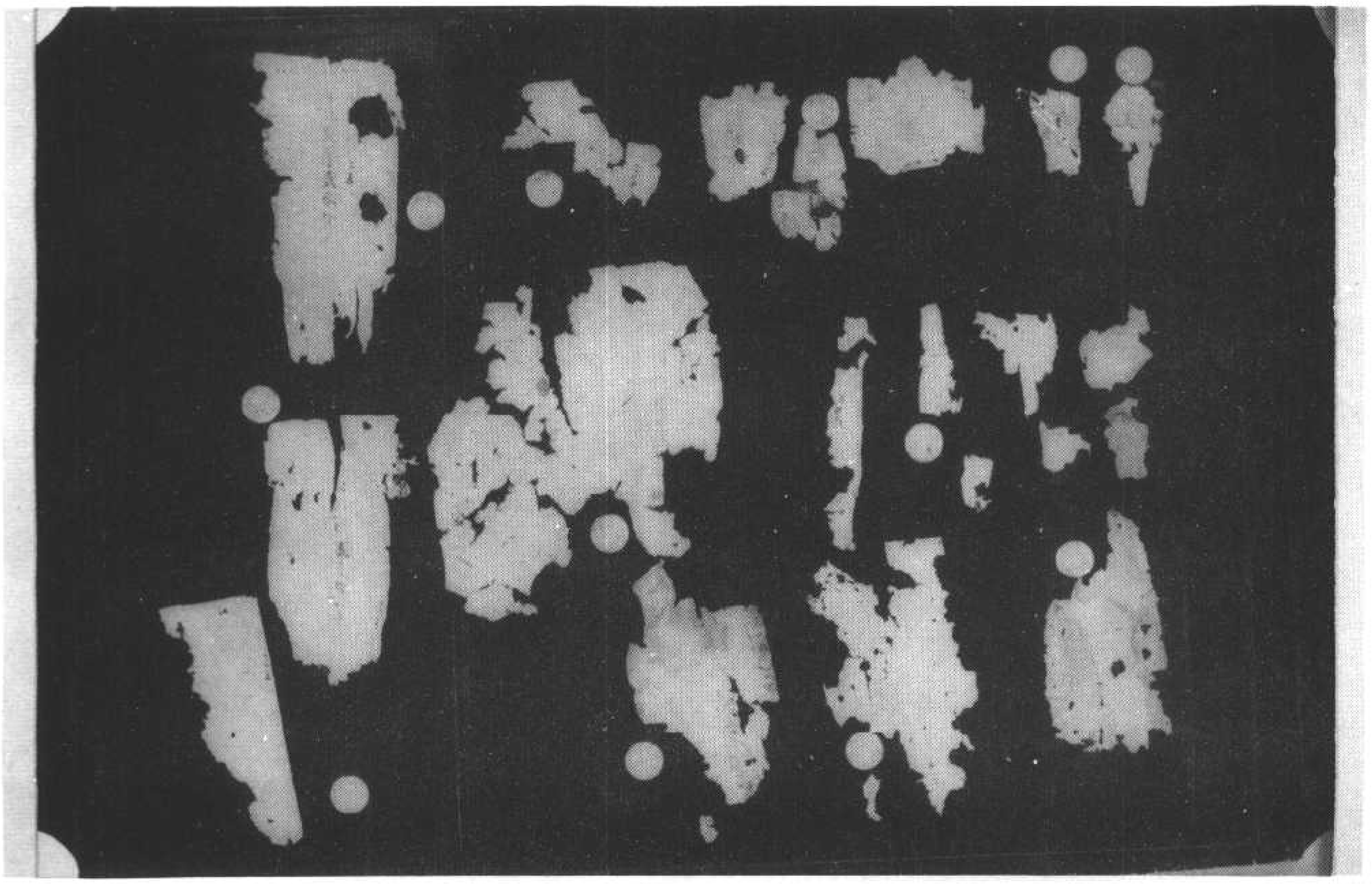
▼碎片一五〇號　前頁紙背攝影

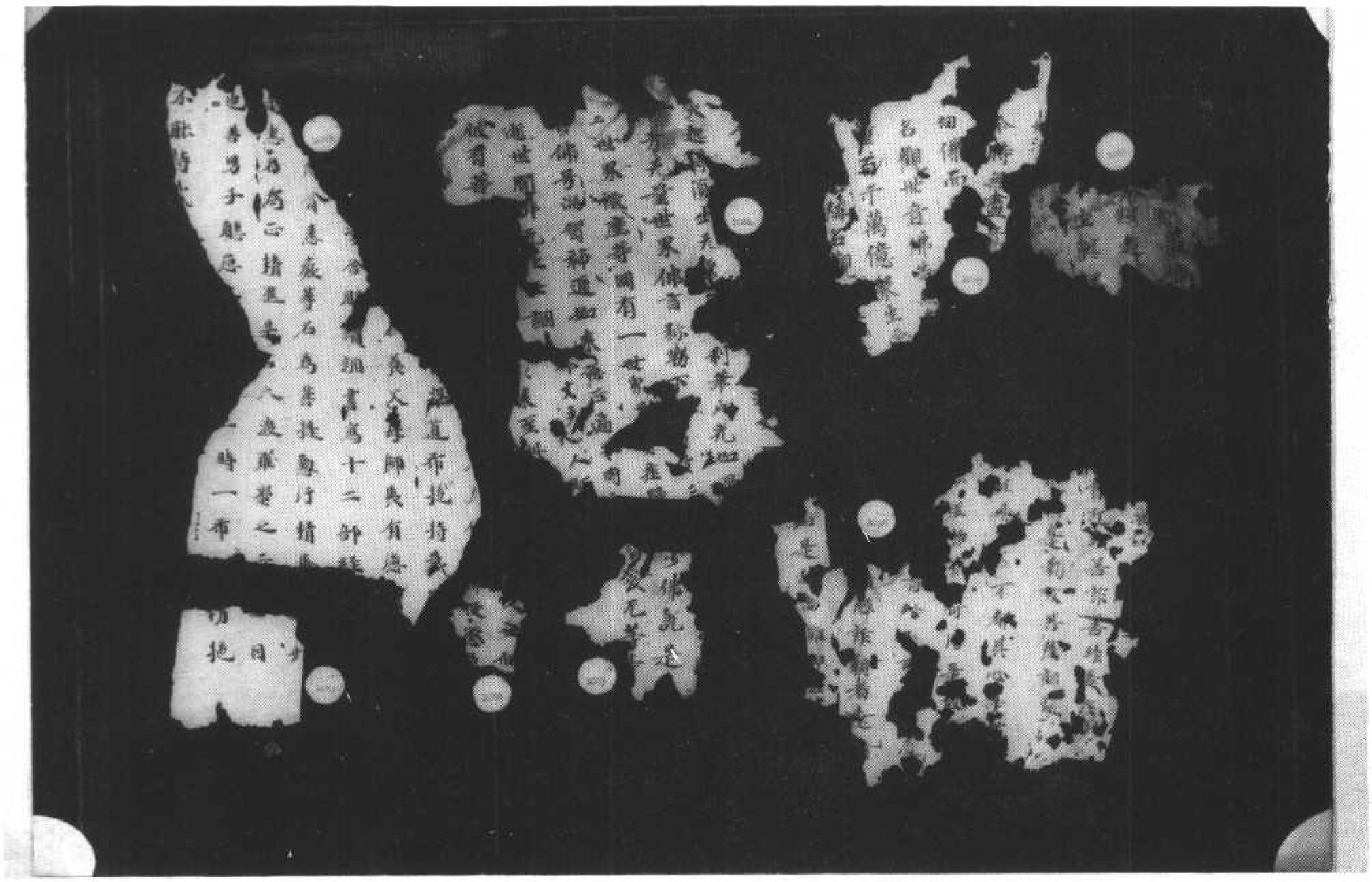




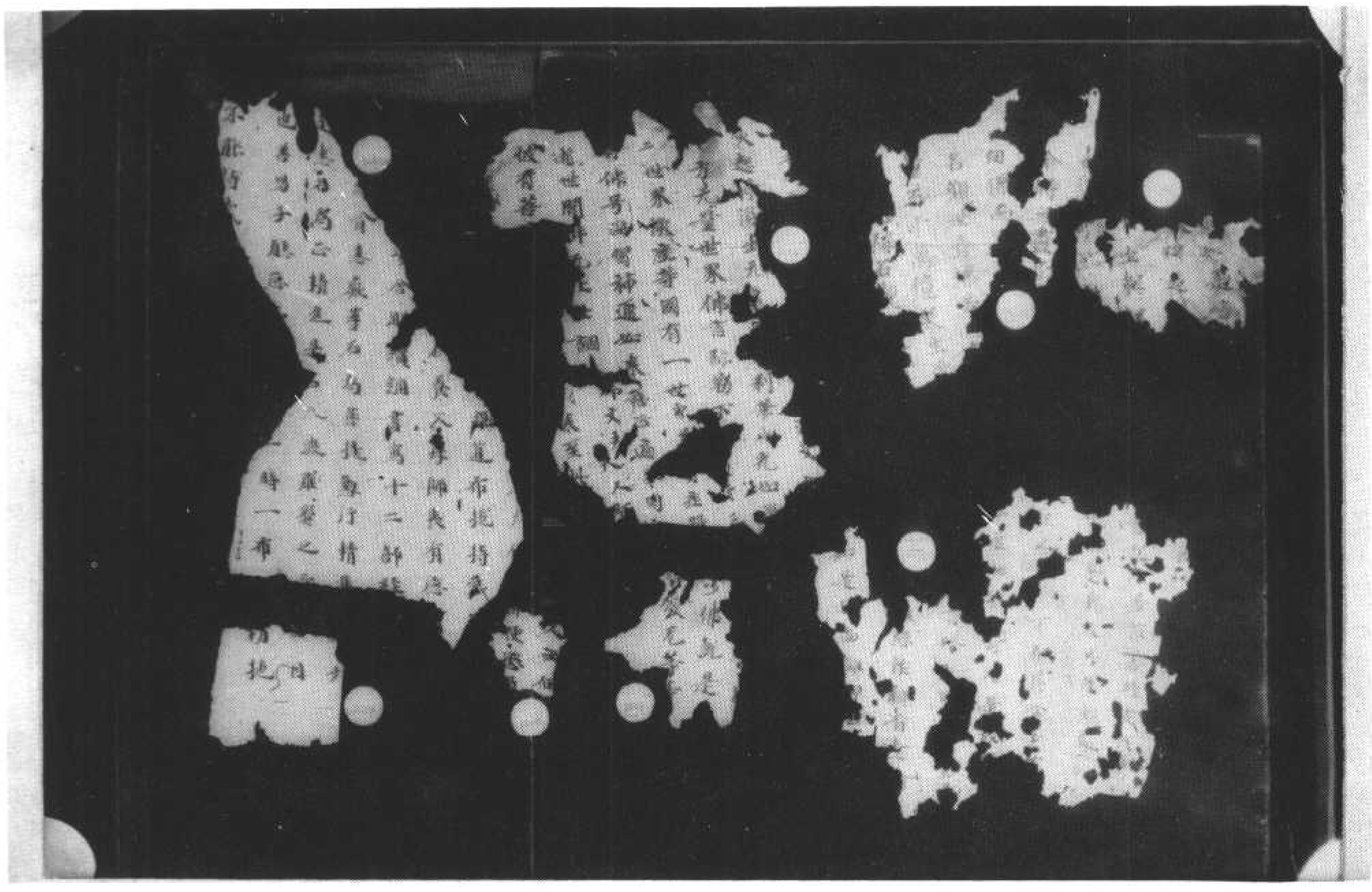
塊碎經佛　號一五一片碎

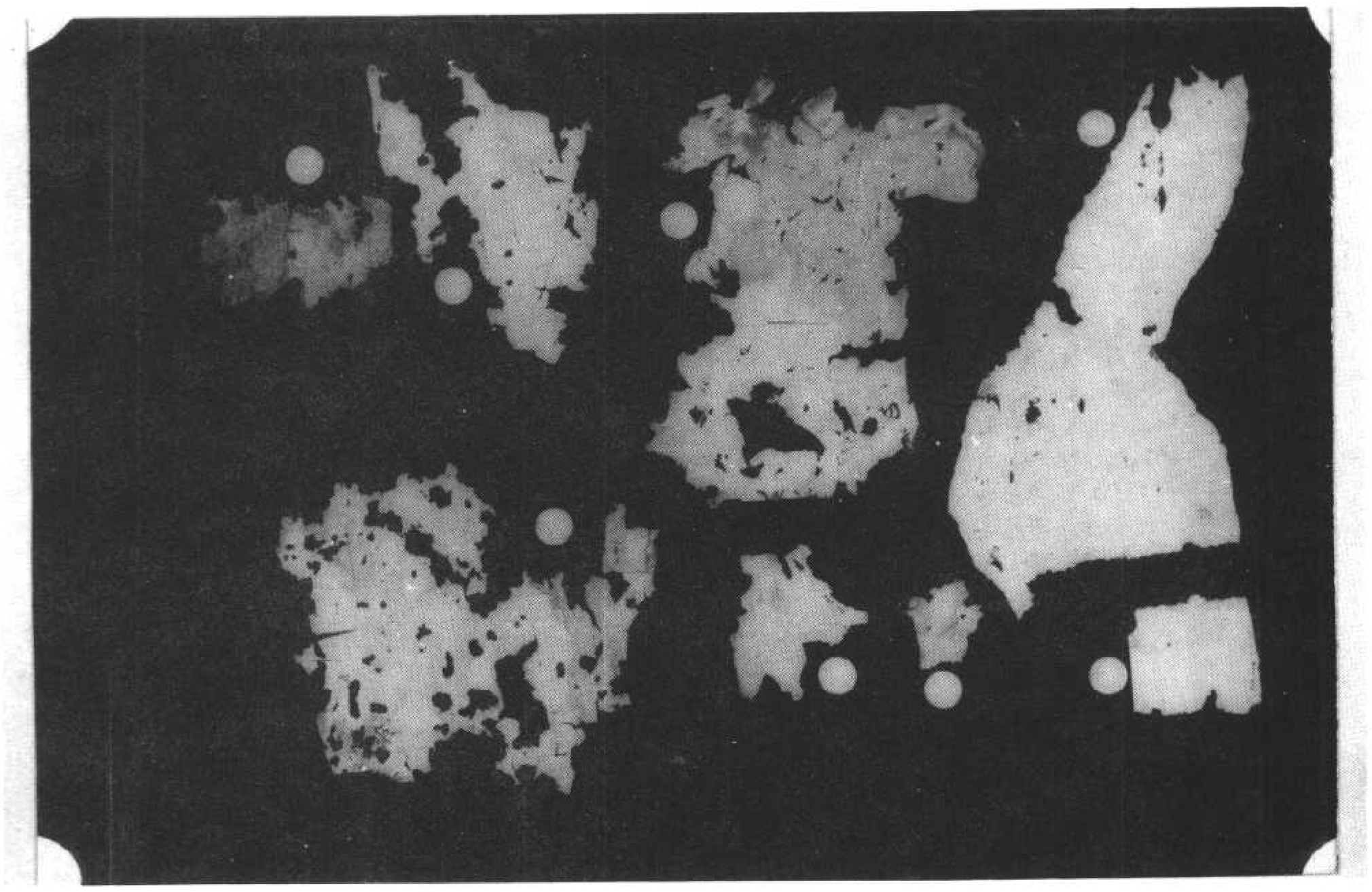
▼ 碎片一五一號　前頁紙背攝影





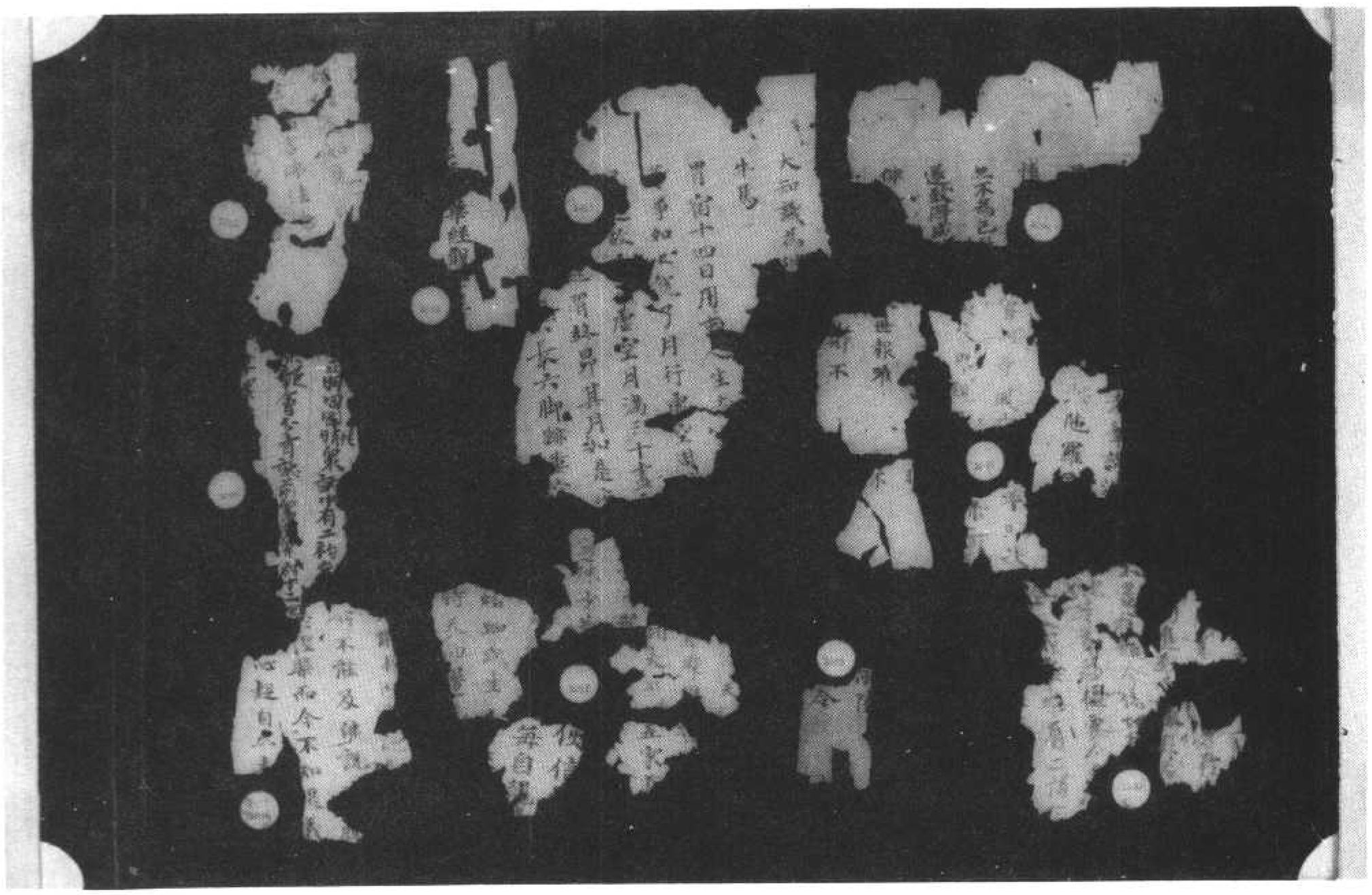
第品薩菩慧海八第卷經集大等方大：上中　七第卷經華蓮法妙：上右　號二五一片碎
（淺一深一）一之五

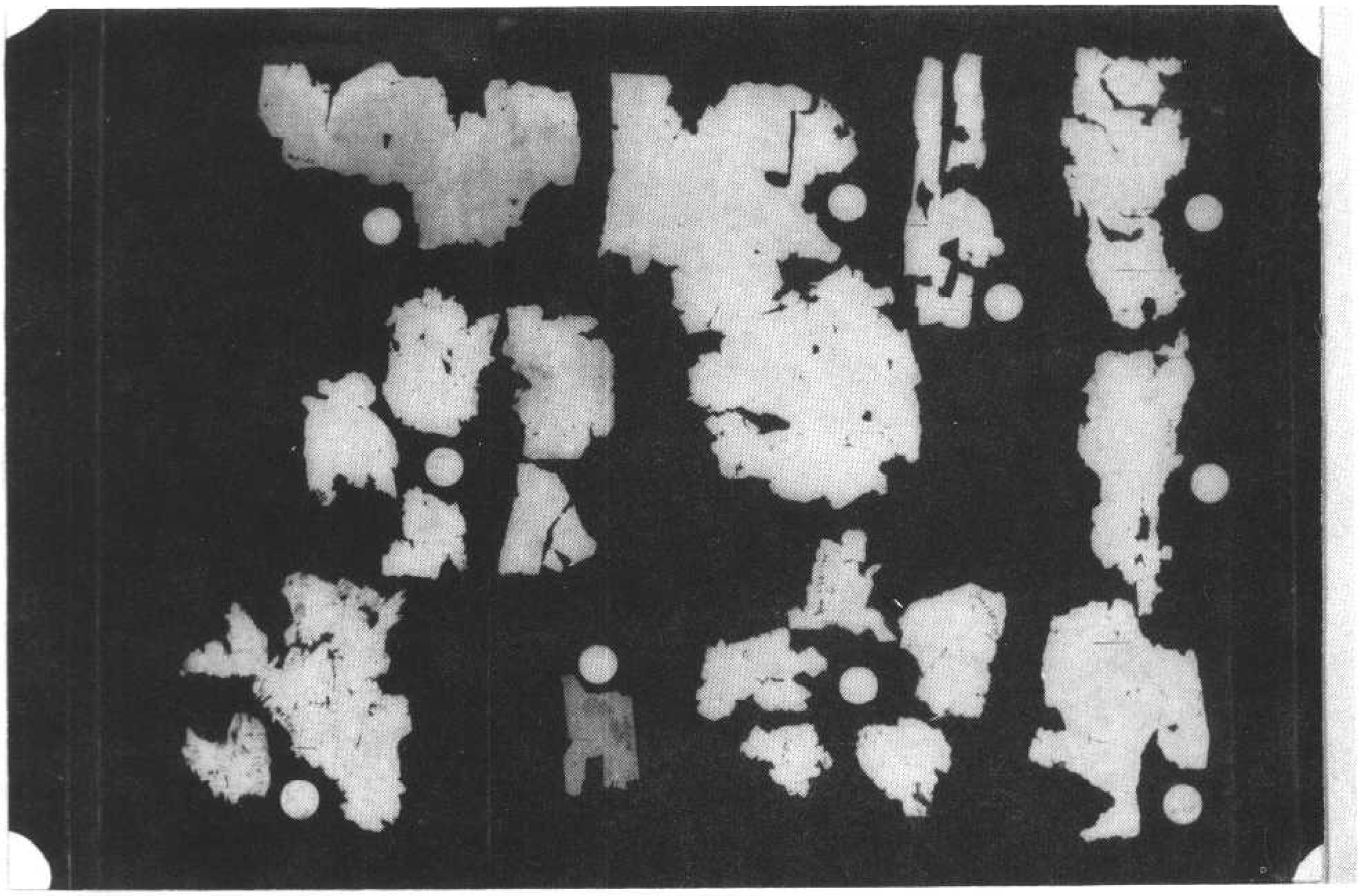




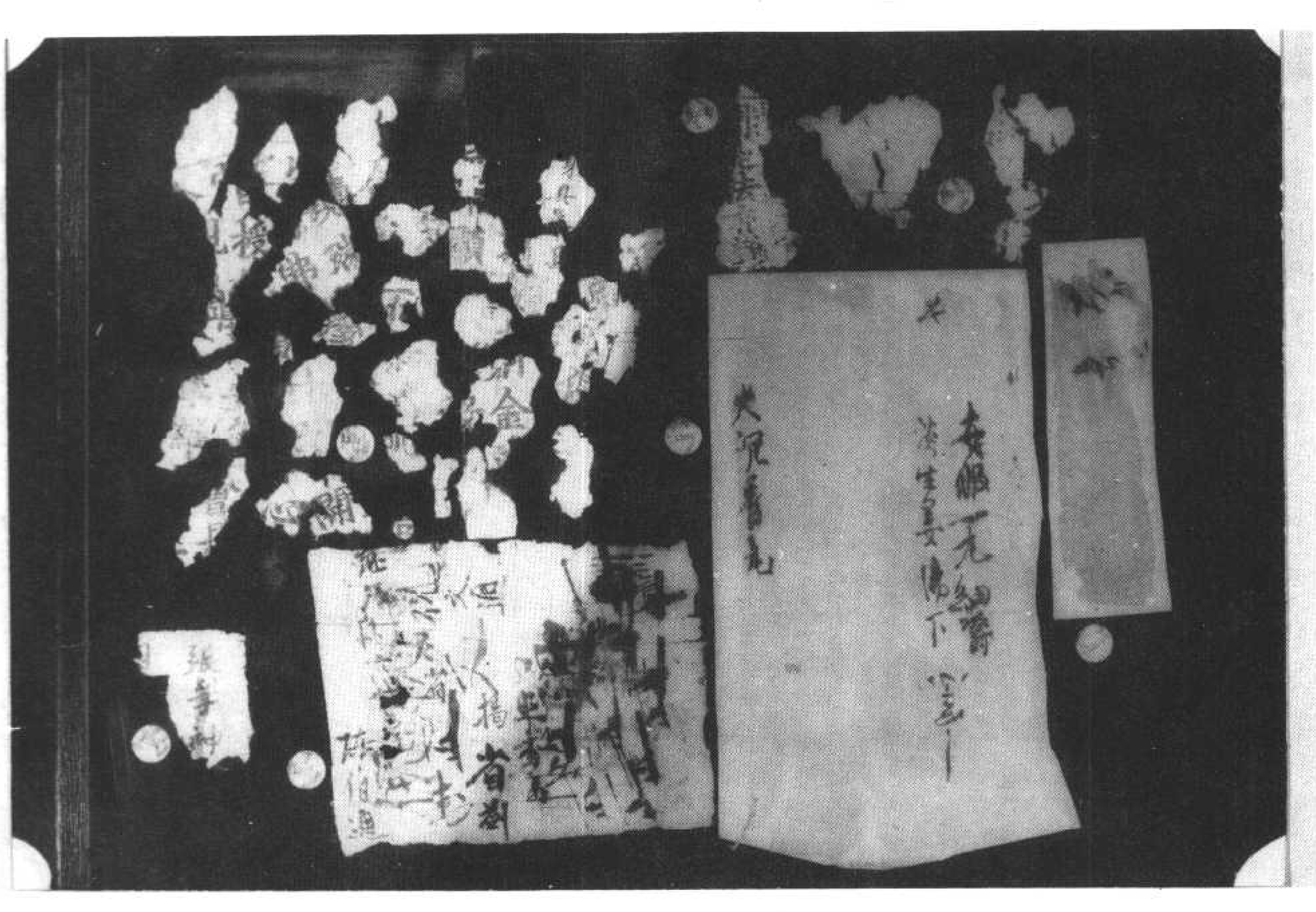
影攝背紙頁前　號二五一片碎

塊碎經佛　號三五一片碎▼

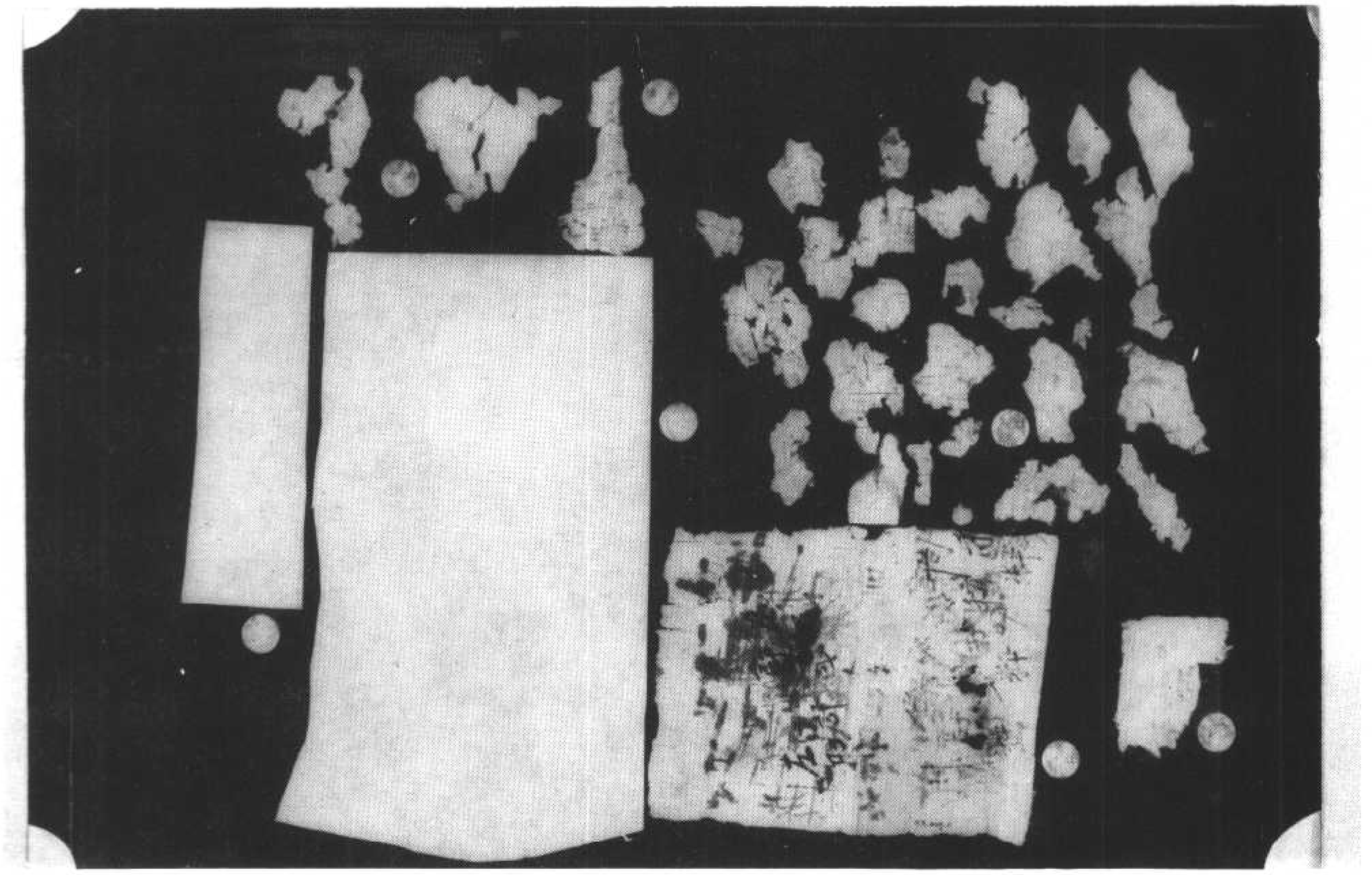




影攝背紙頁前　號三五一片碎

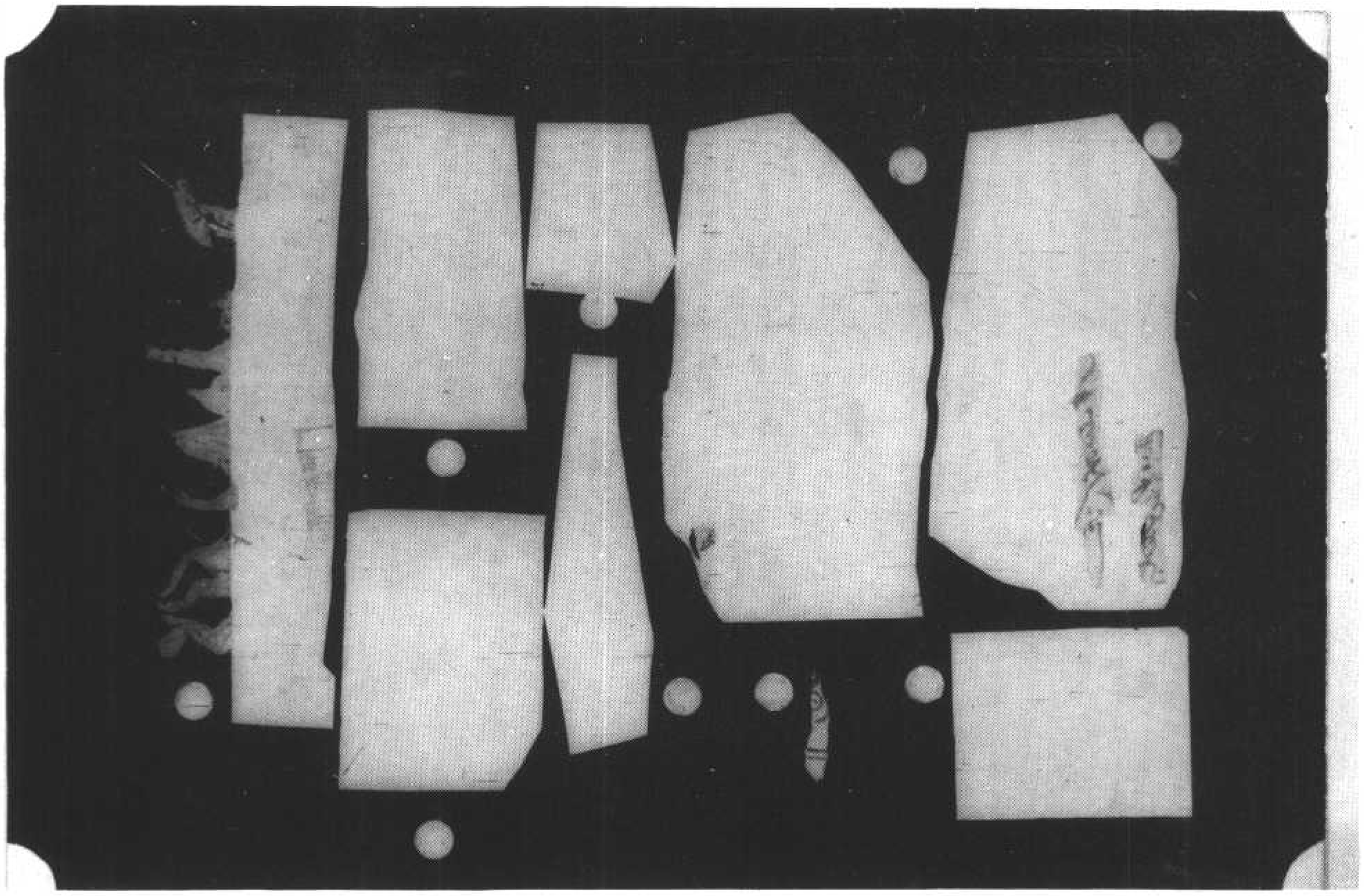


▼碎片一五四號　佛經碎塊及醫方等



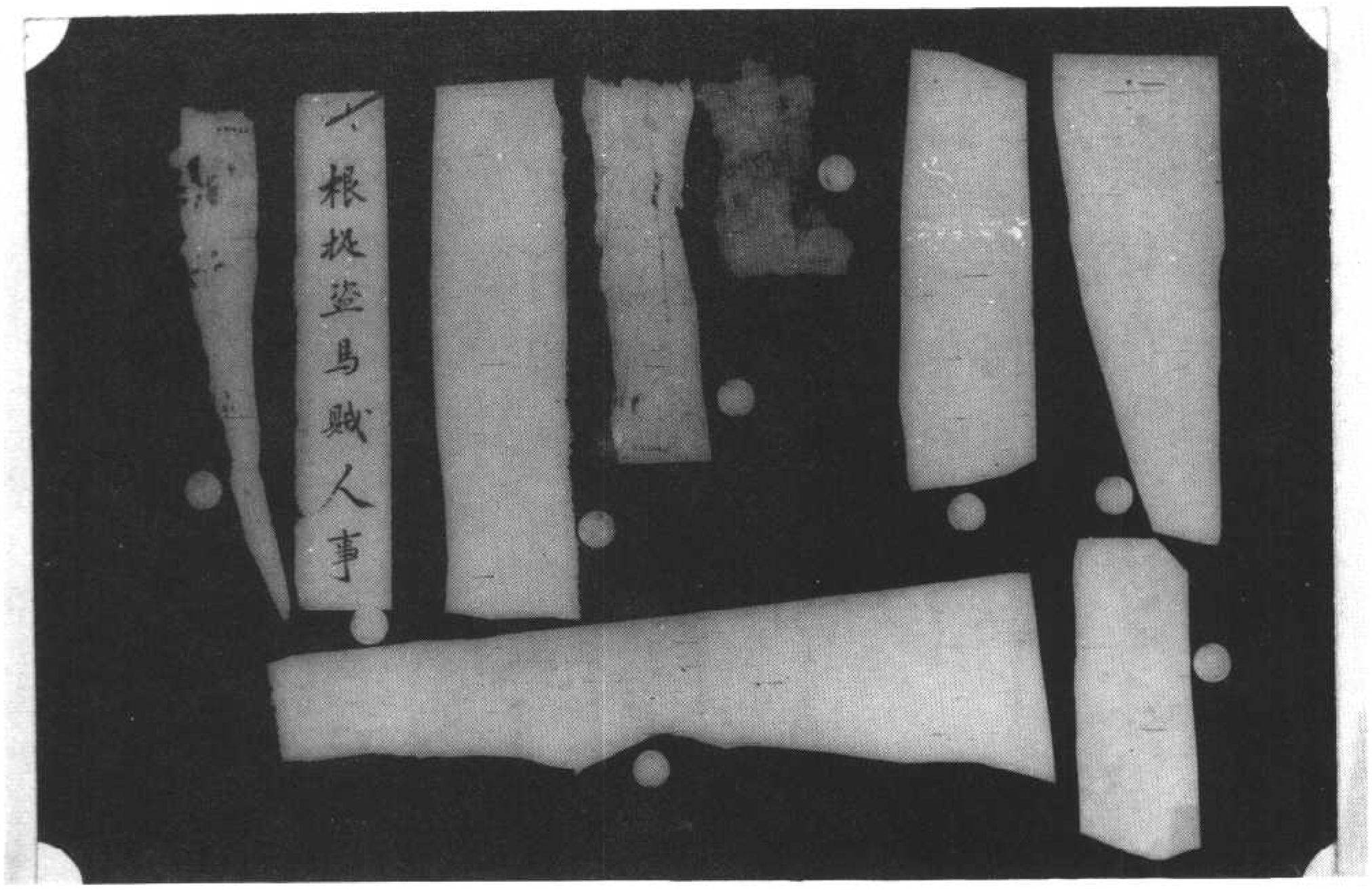
影攝背紙頁前　號四五一片碎

片碎書文雜　號五五一片碎▼



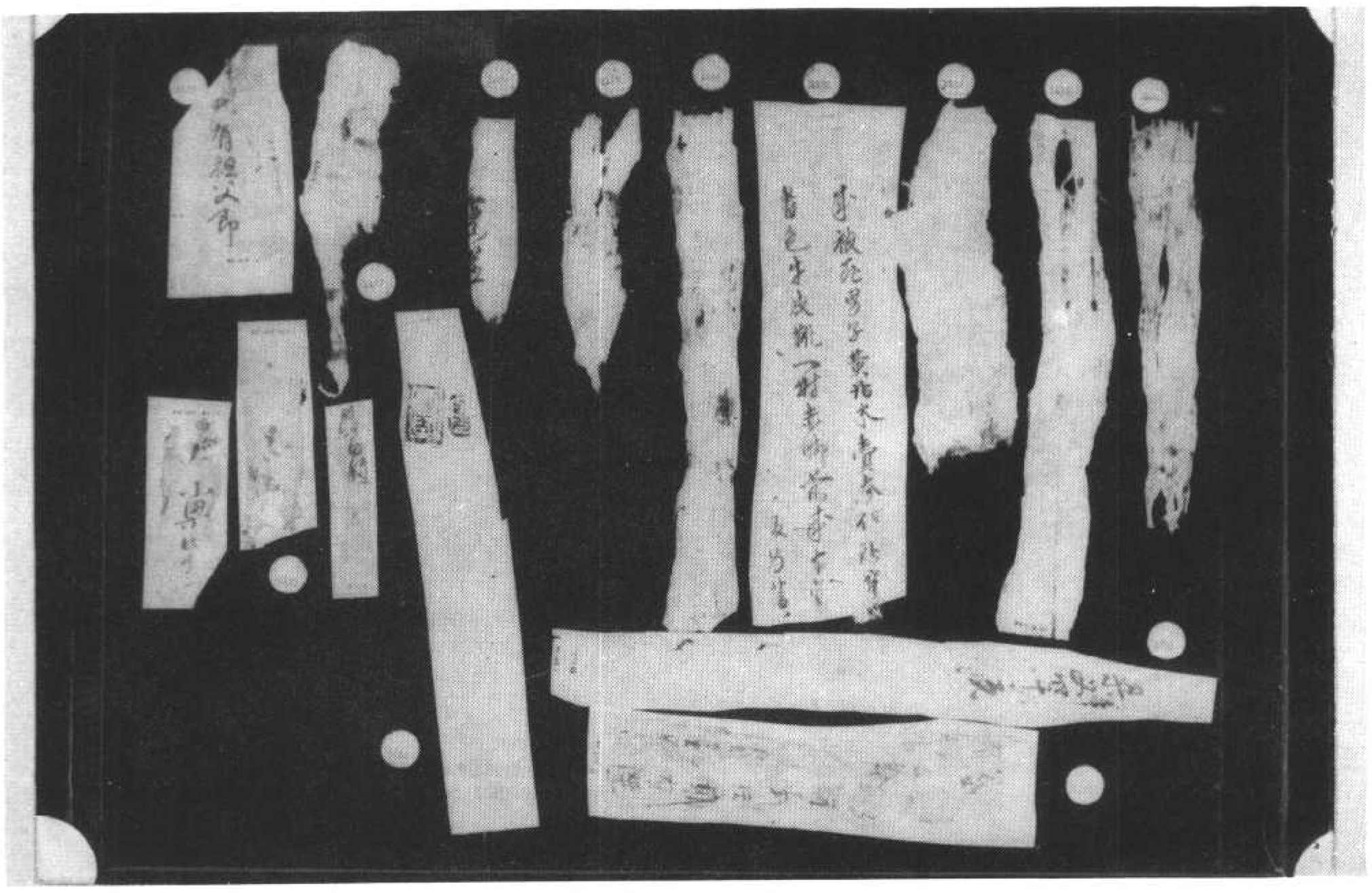
碎片一五五號　前頁紙背攝影

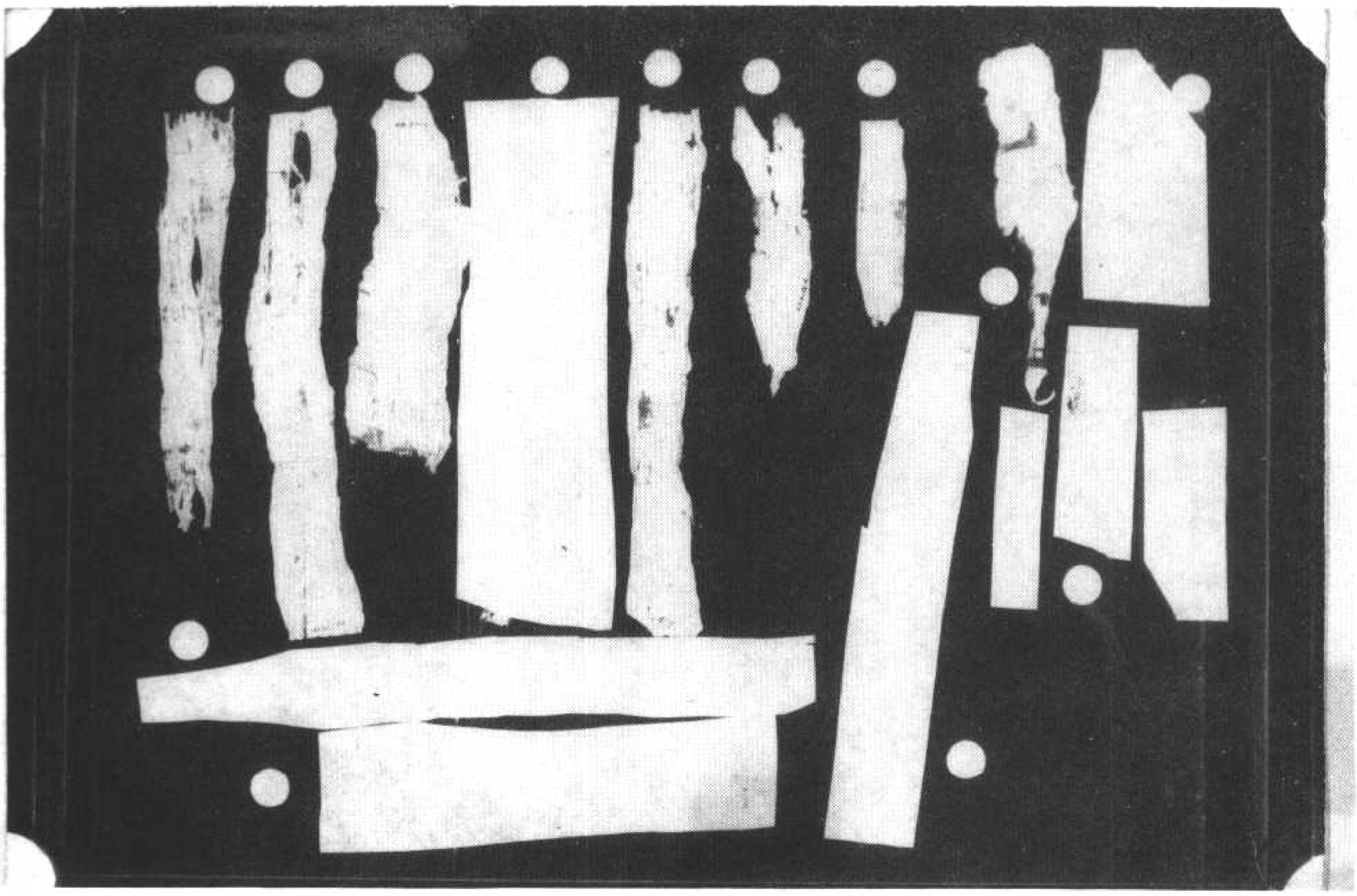
▼碎片一五六號　文書函札雜寫



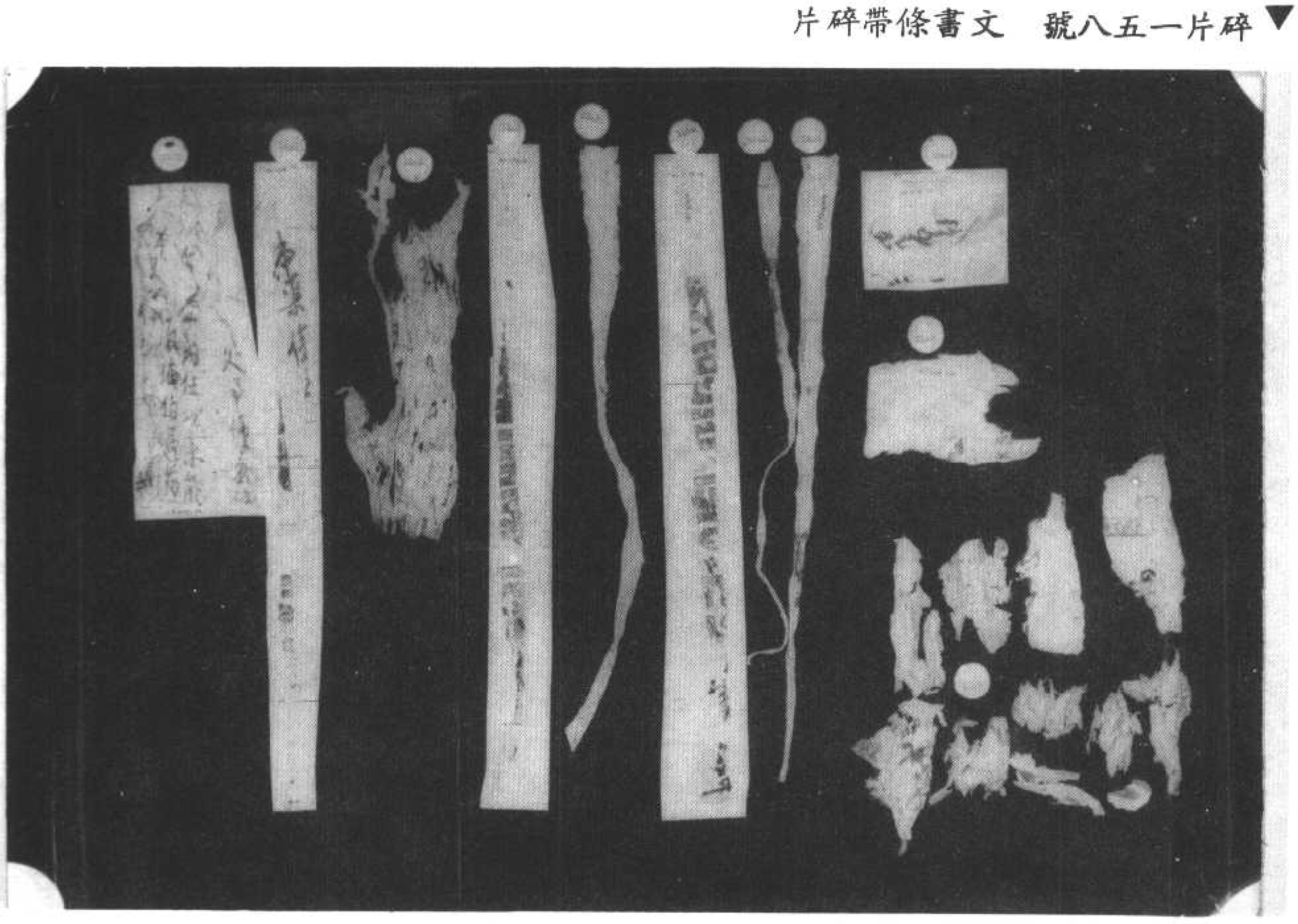
字「事人賊馬盜捉根」有背紙頁前　號六五一片碎

塊碎書文雜　號七五一片碎▼

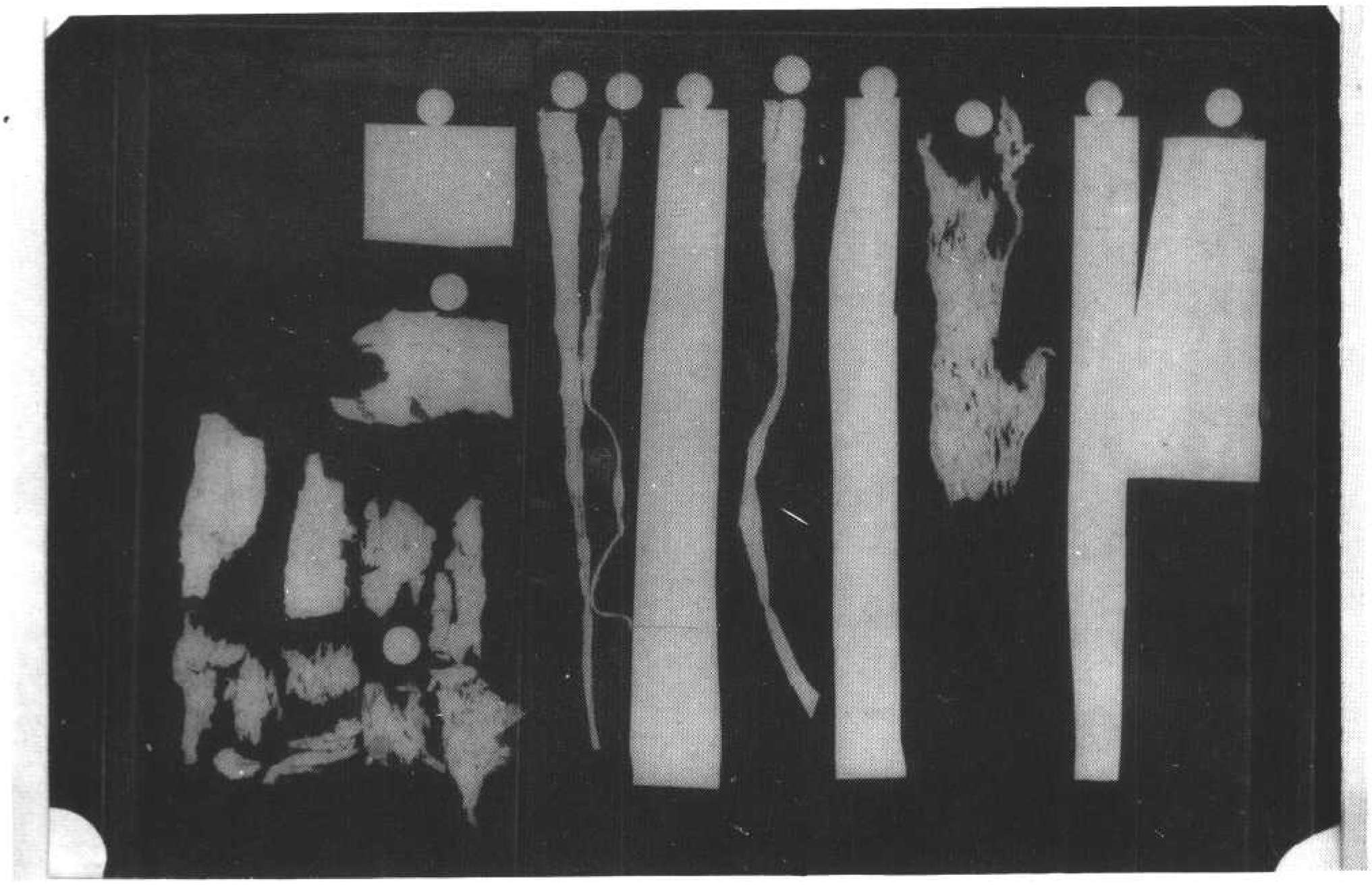




碎片一五七號　前頁紙背攝影

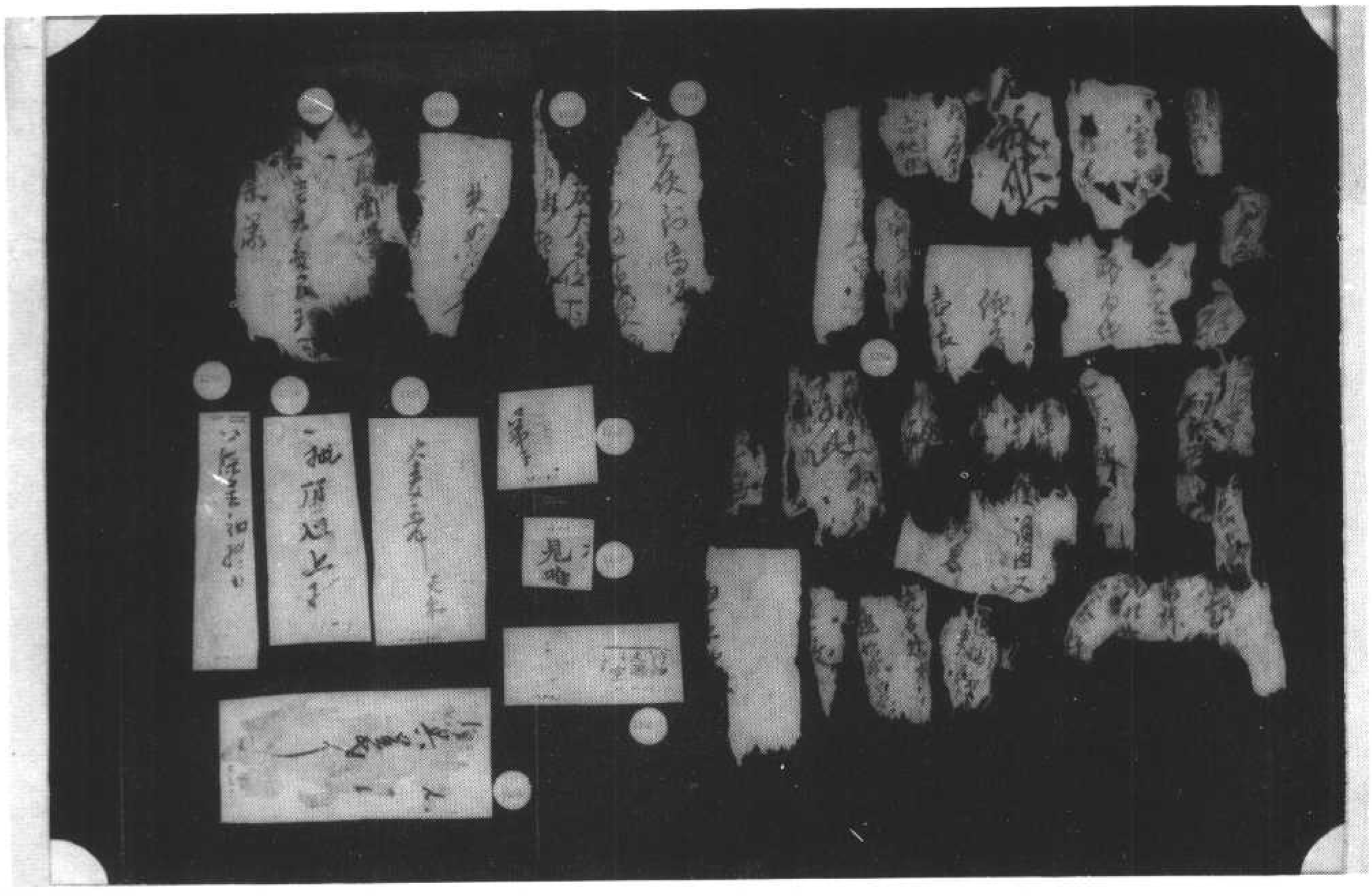


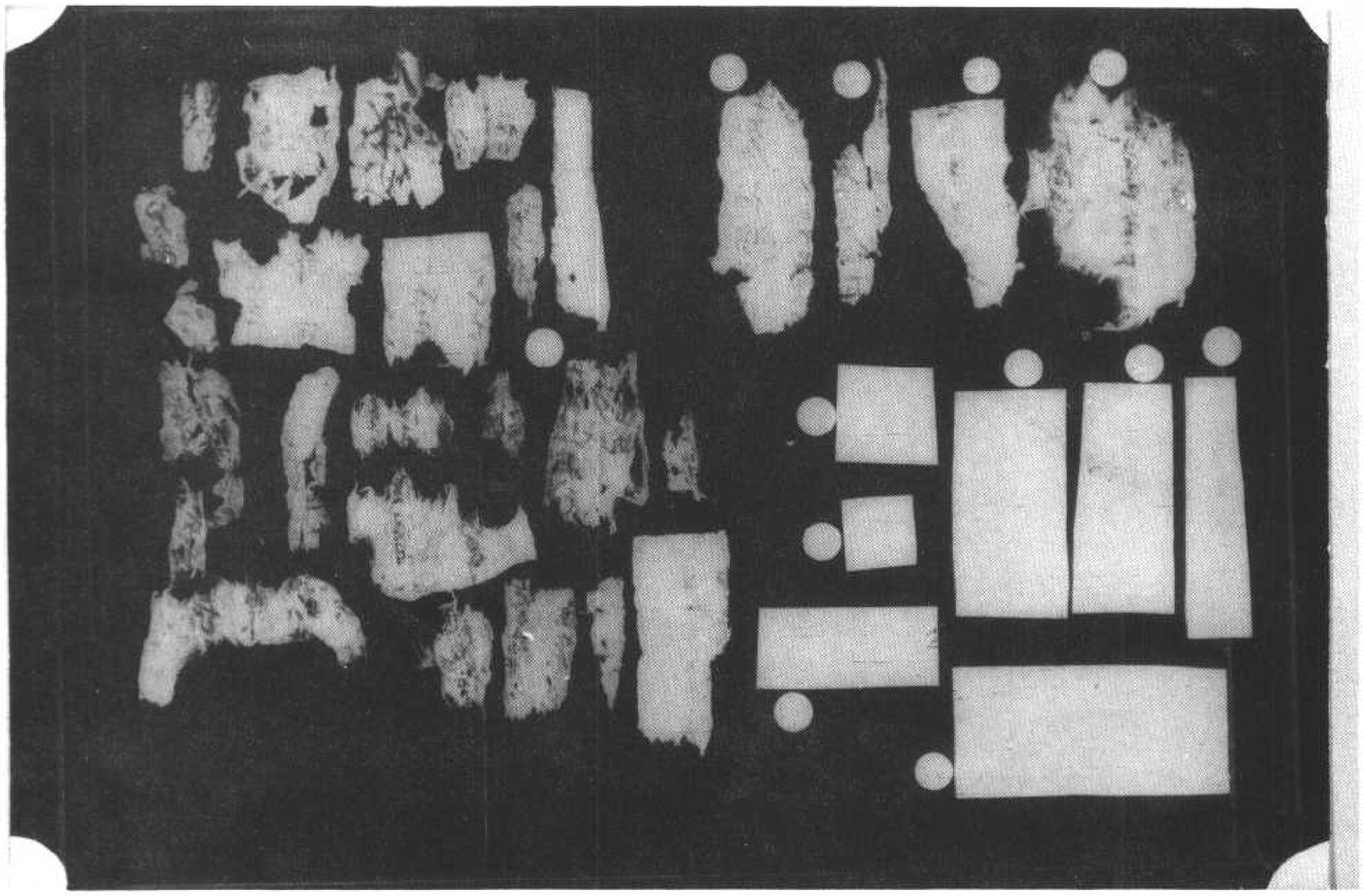
▼碎片一五八號　文書條帶碎片



碎片一五八號　前頁紙背攝影

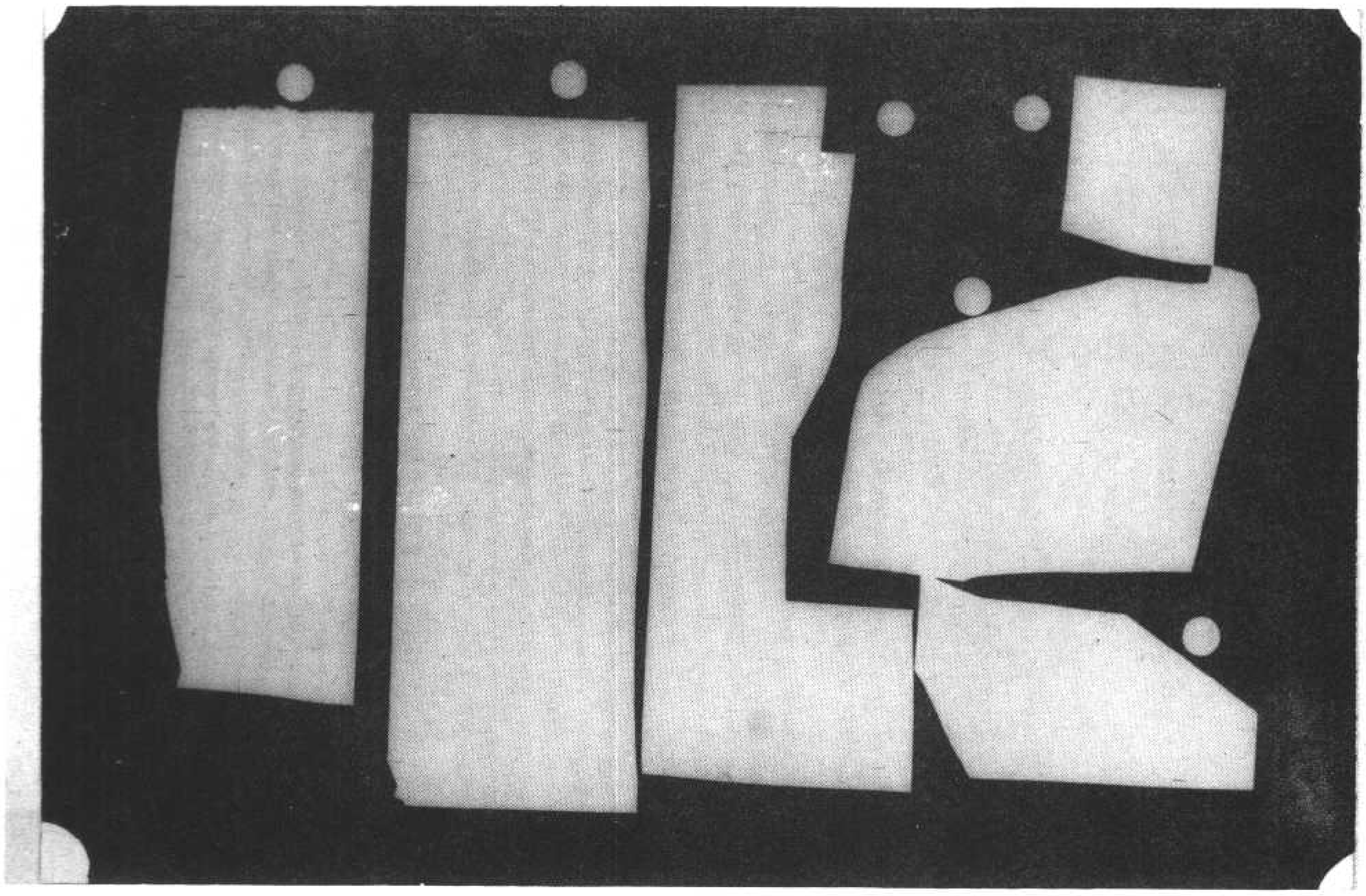
碎片一五九號　文書賬契等碎塊▼





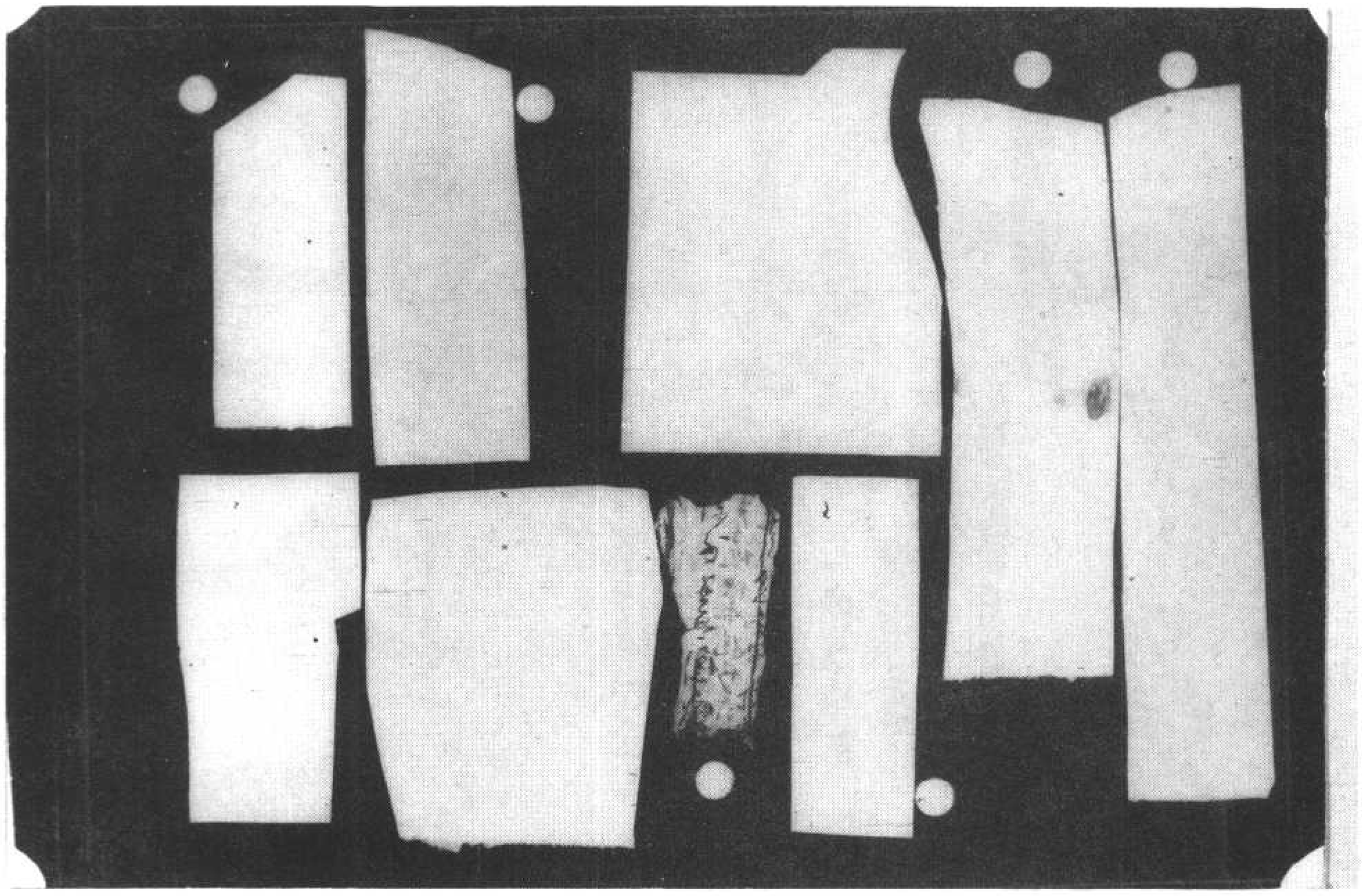
碎片一五九號　前頁紙背攝影

▼碎片一六〇號　雜寫

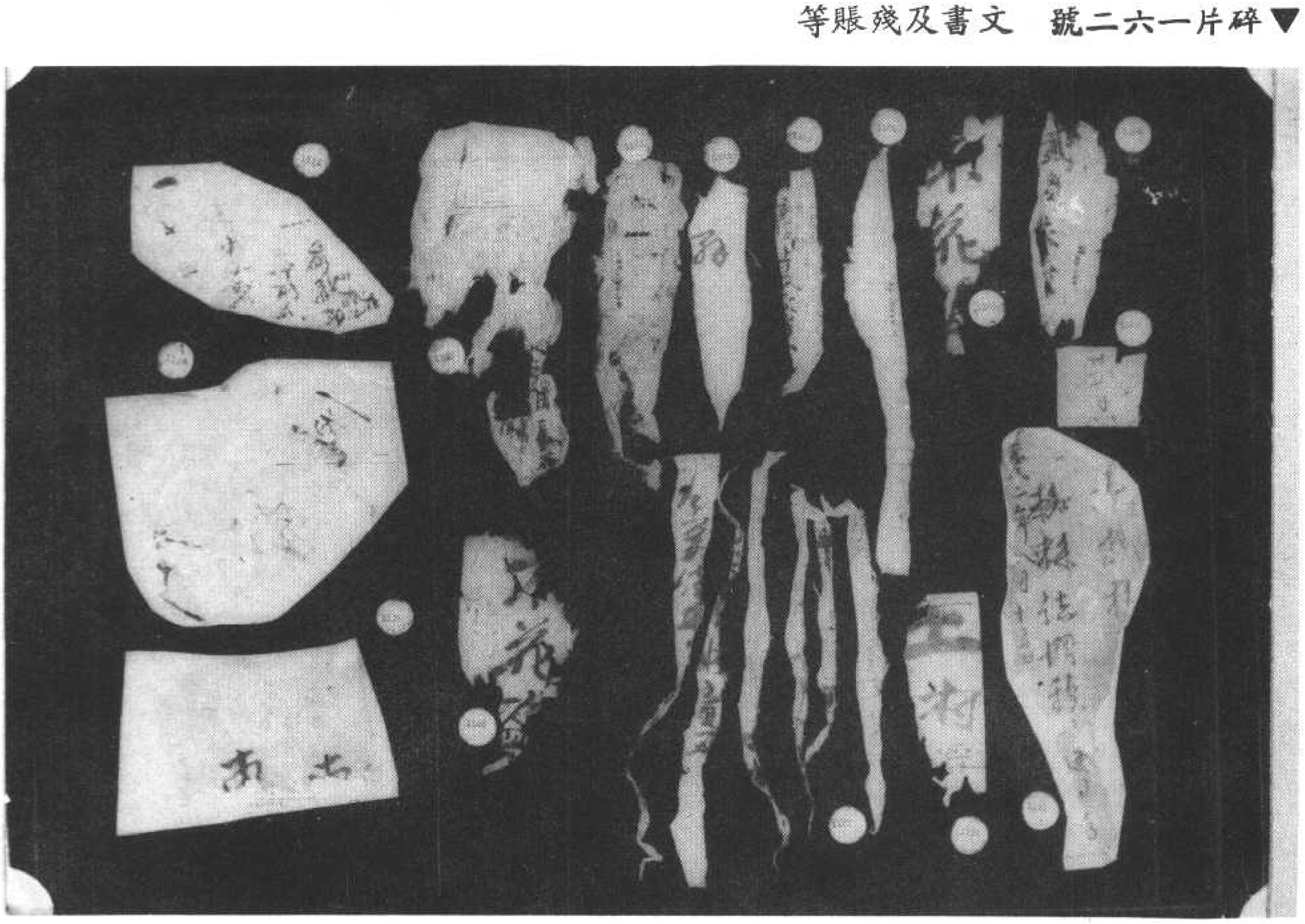


碎片一六〇號　前頁紙背攝影

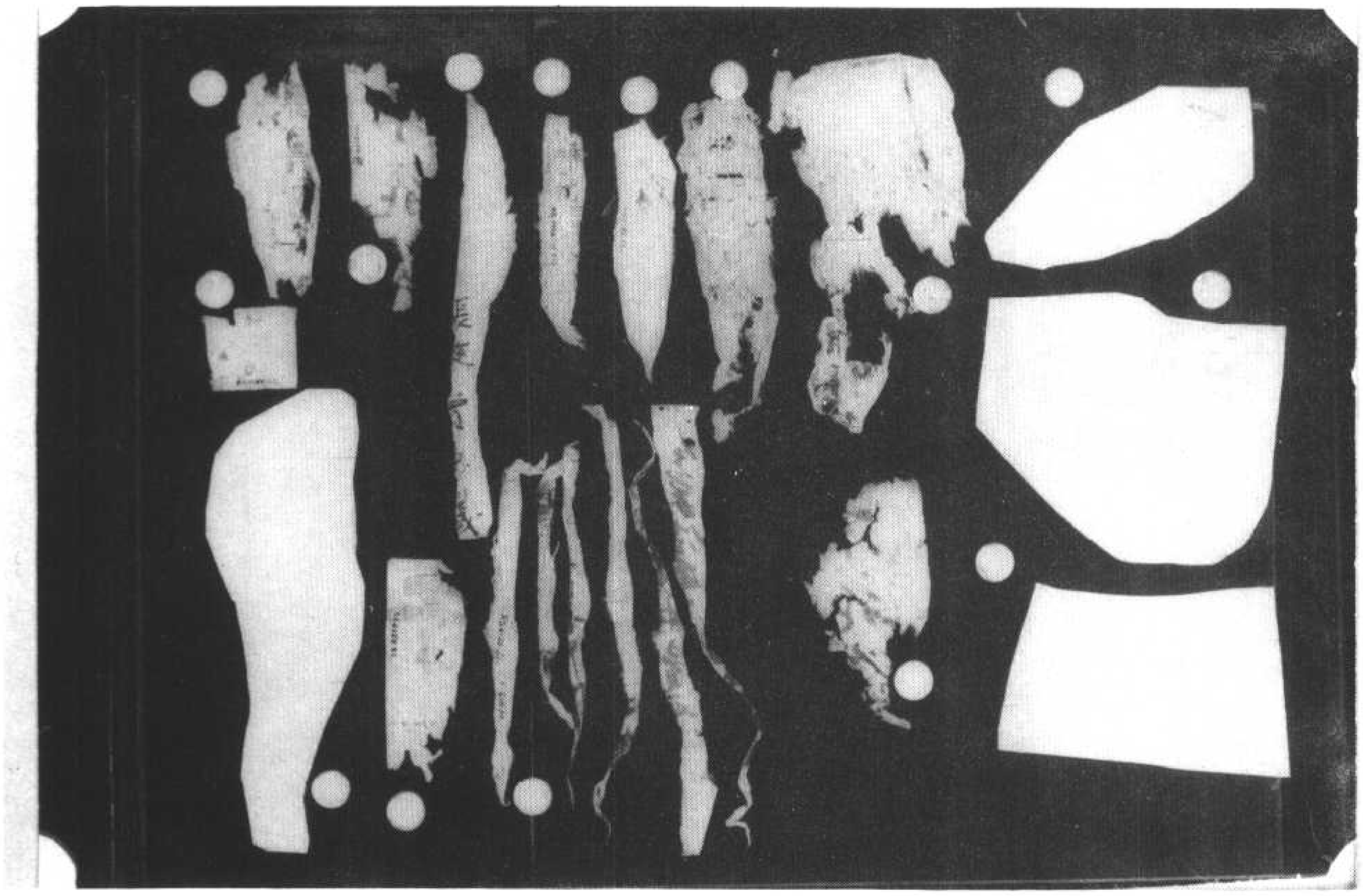
▼碎片一六一號　雜寫



碎片一六一號　前頁紙背攝影

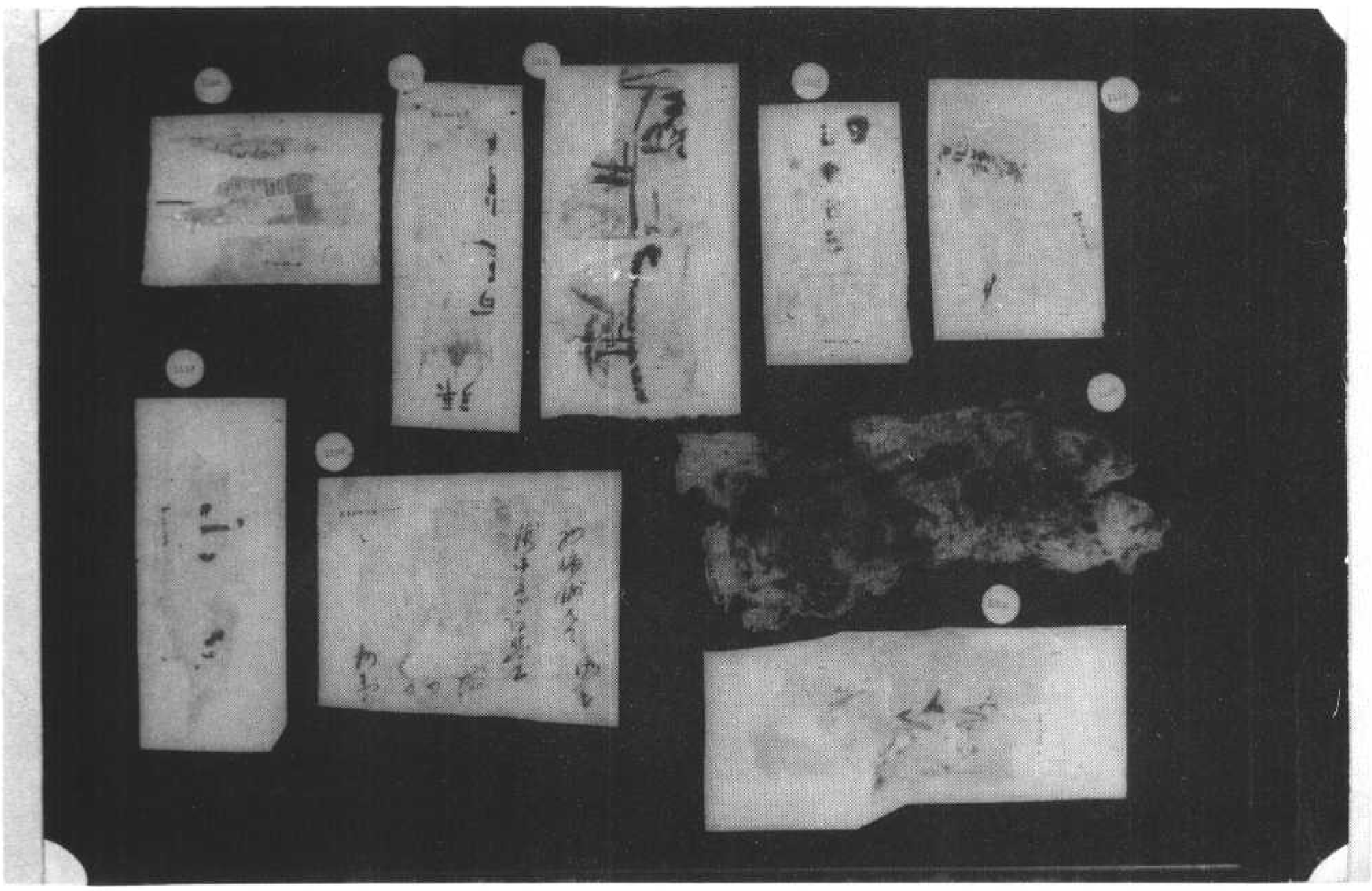


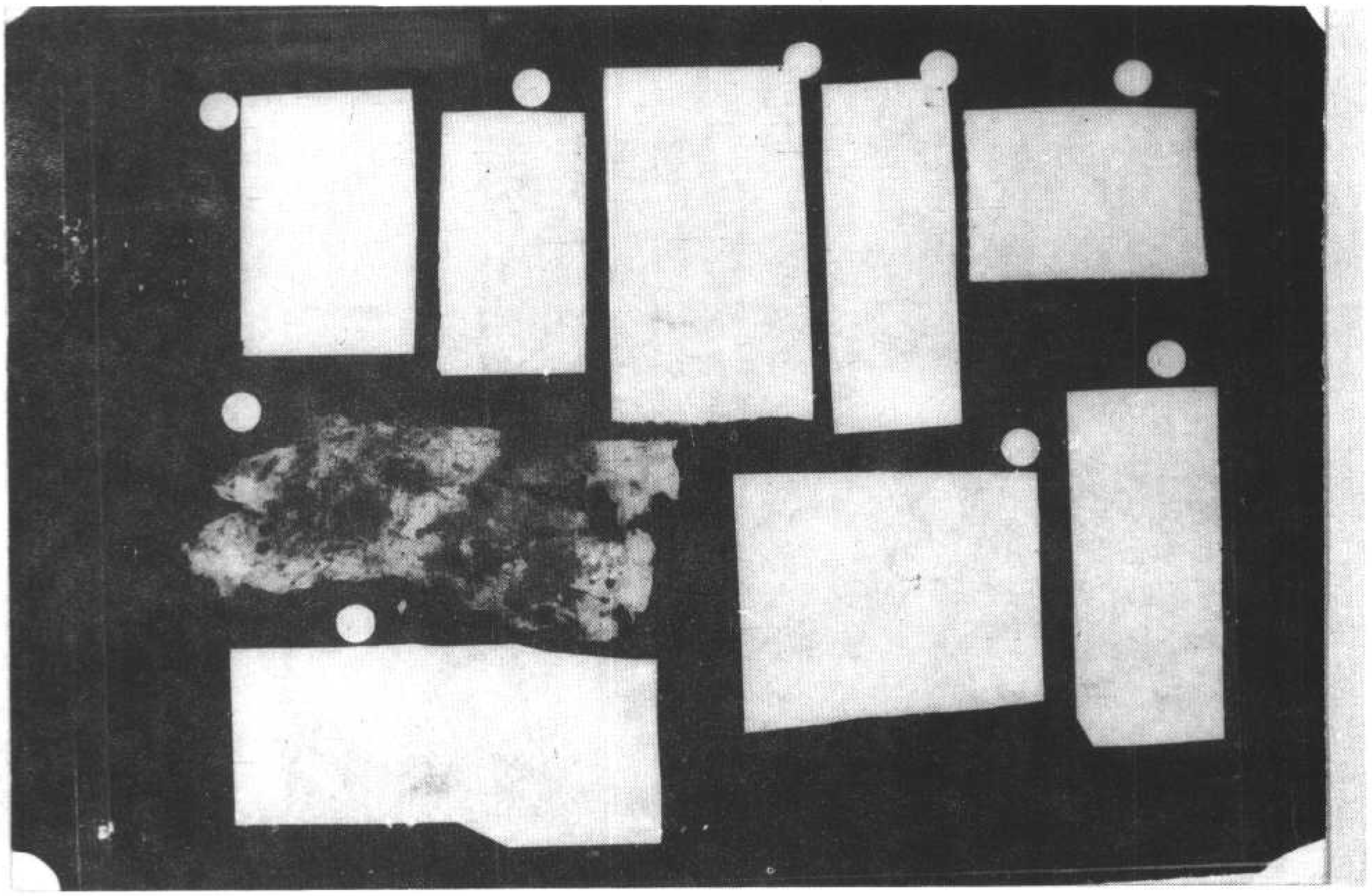
▼碎片一六二號　文書及賬殘等



碎片一六二號　前頁紙背攝影

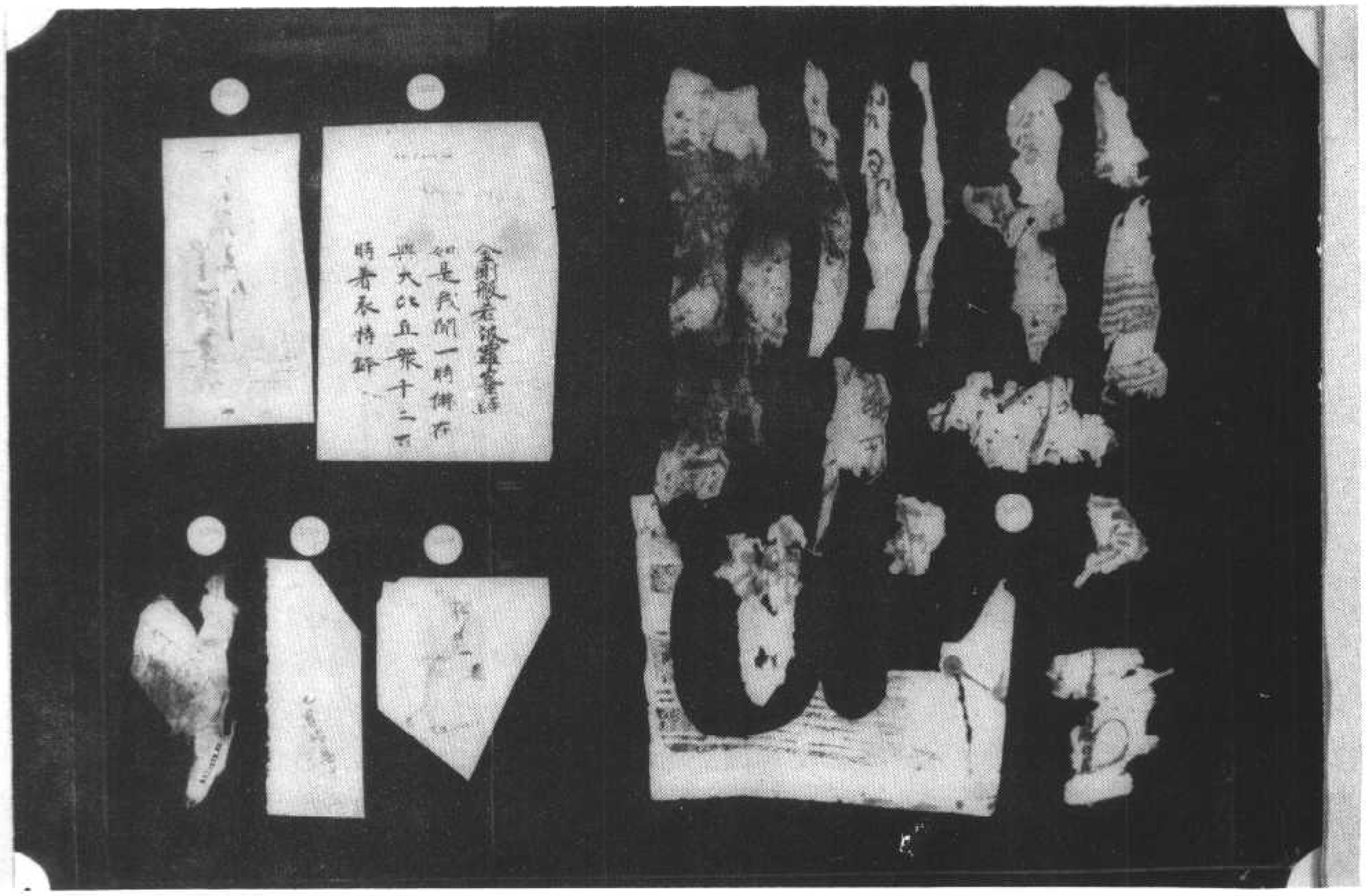
▼碎片一六三號　文書碑塊

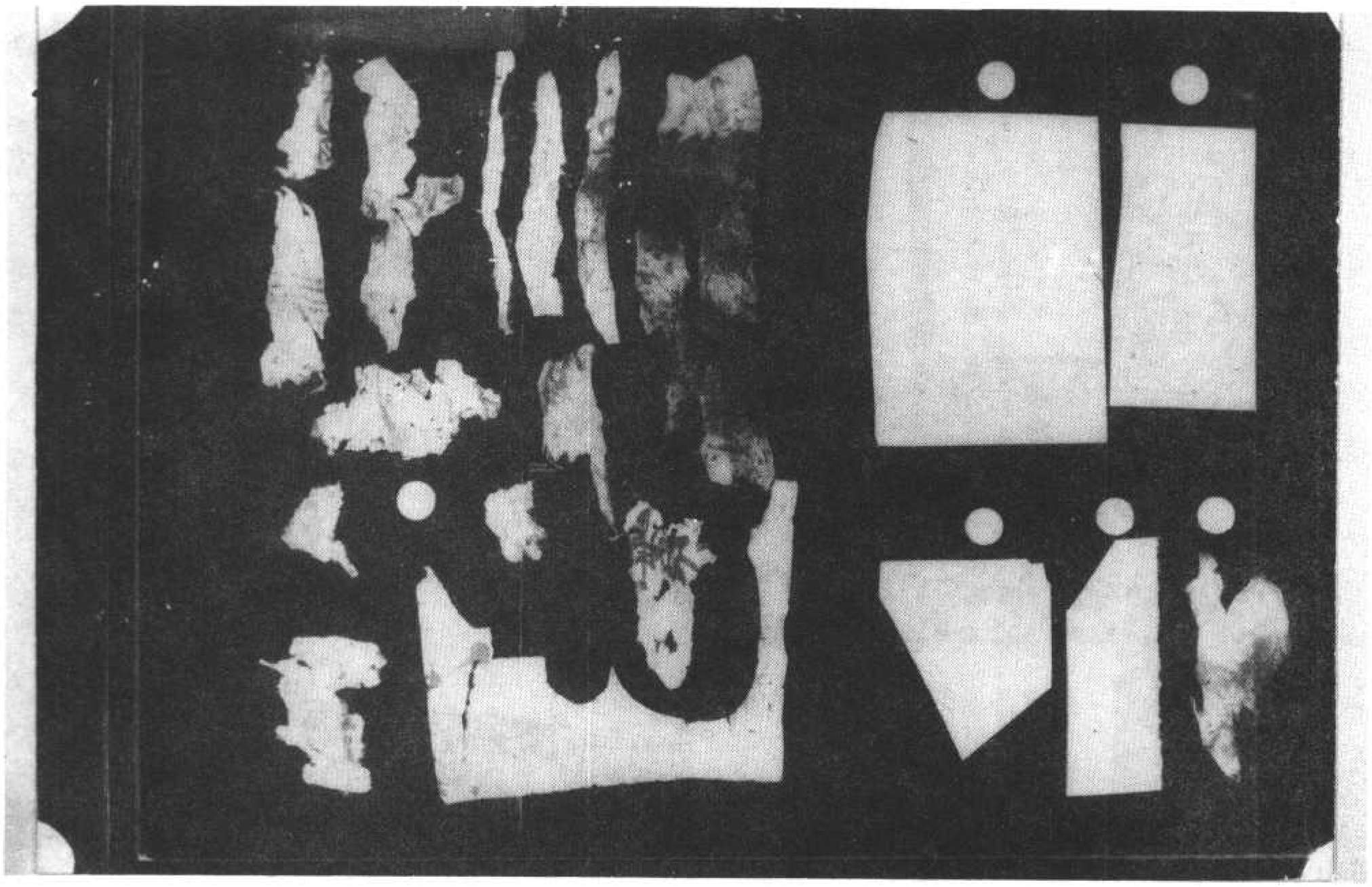




碎片一六三號　前頁紙背攝影

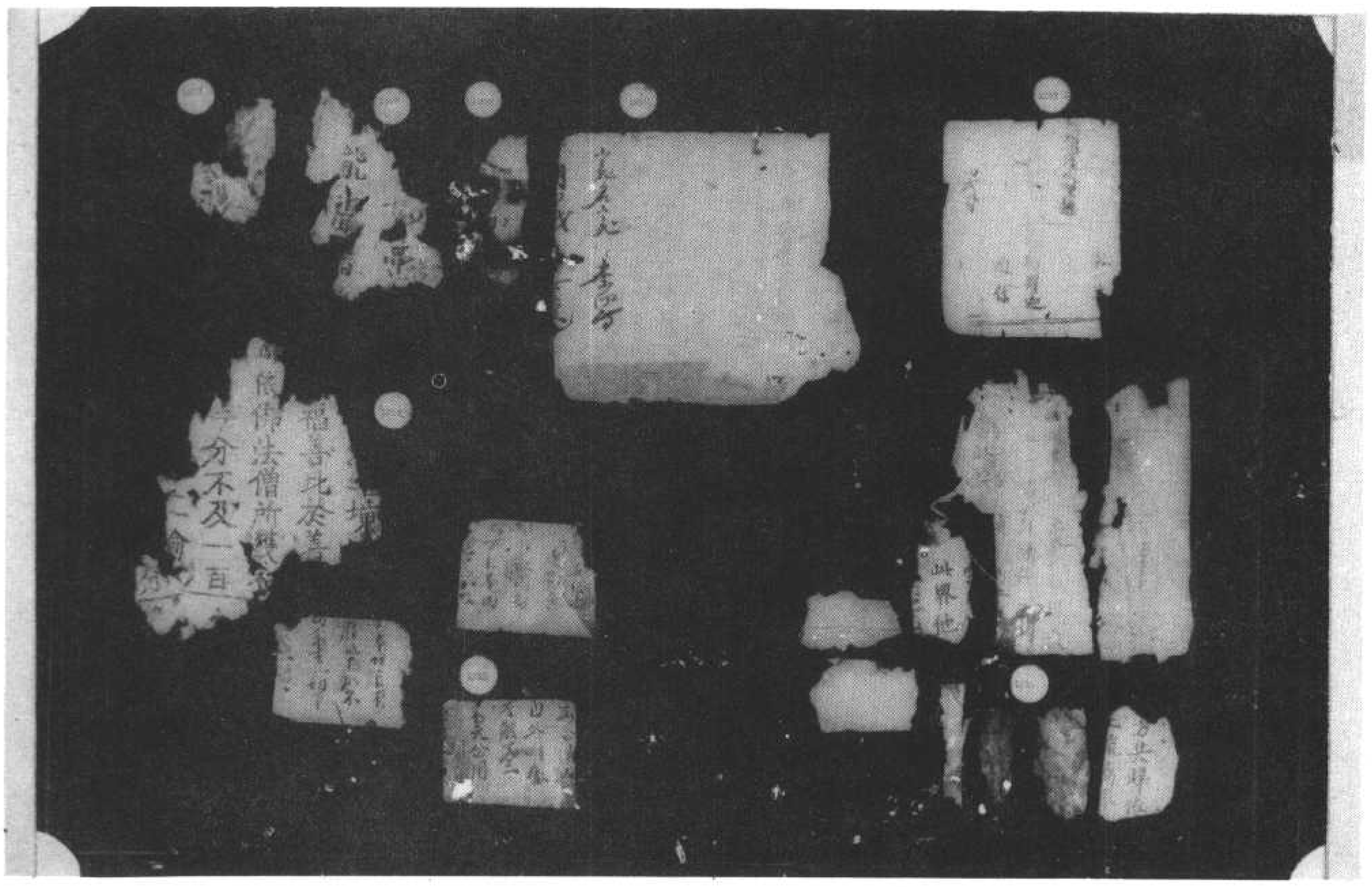
▼碎片一六四號　金剛般若波羅蜜經等

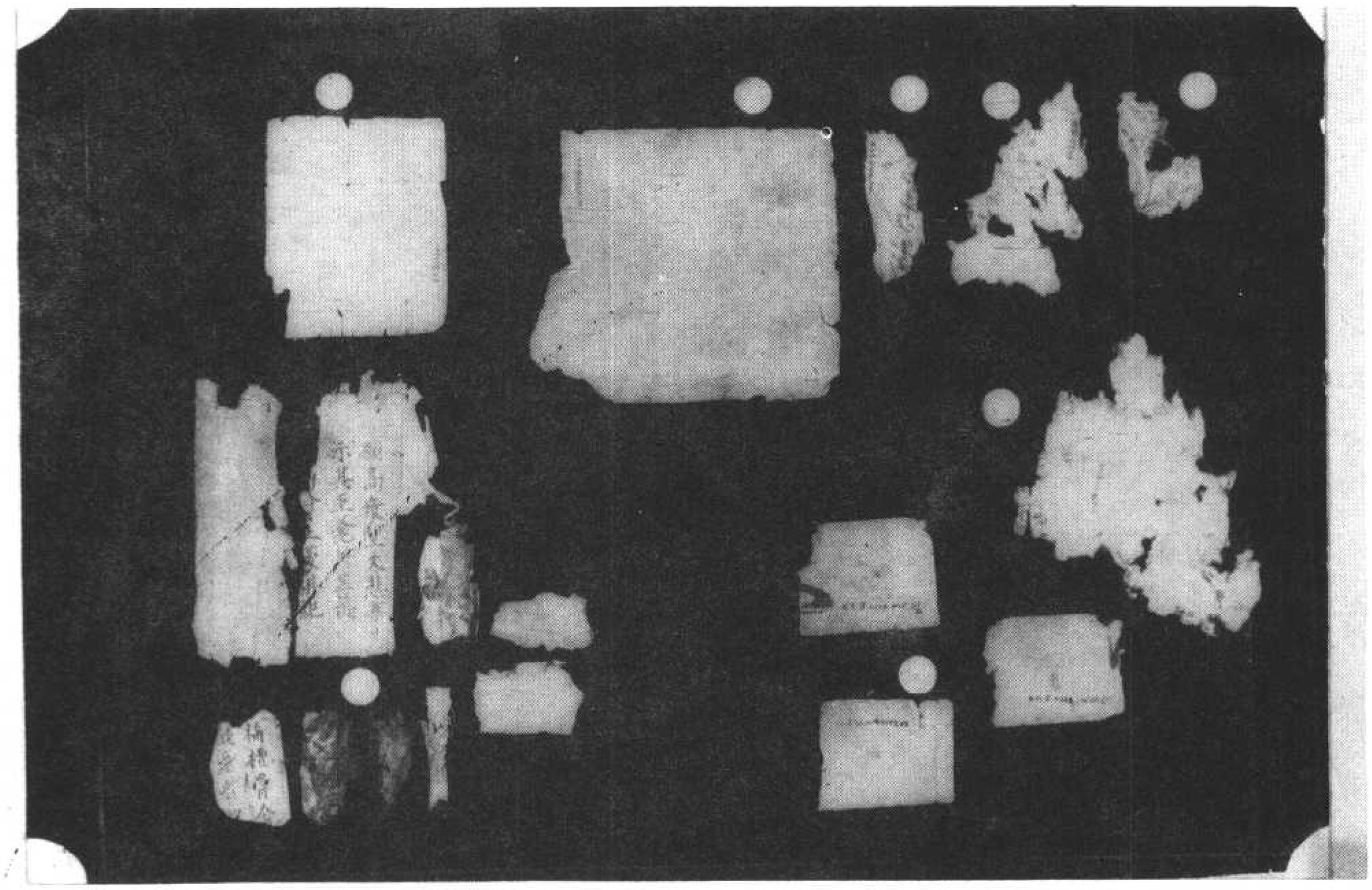




碎片一六四號　前頁紙背攝影

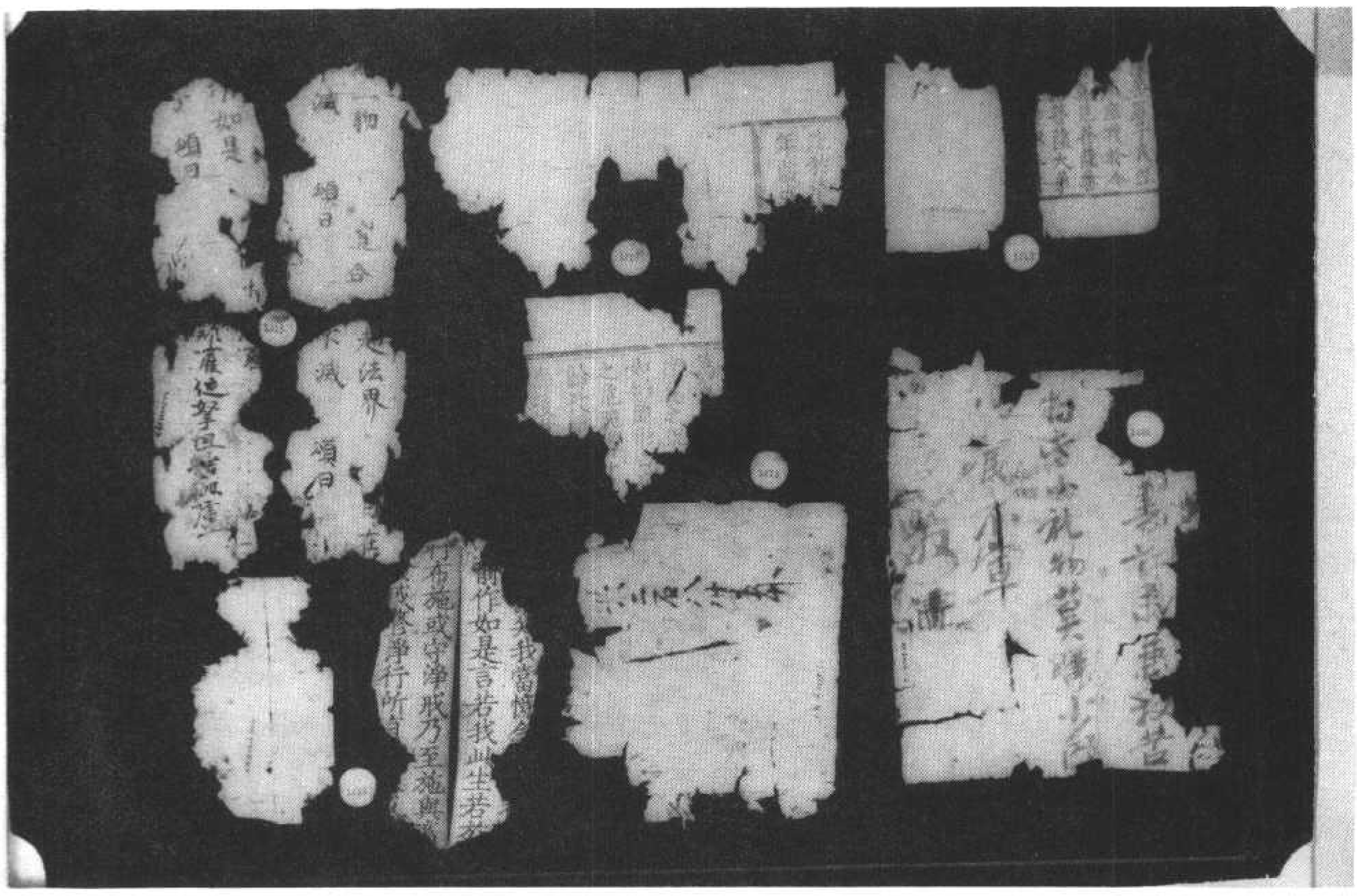
碎片一六五號　佛經及文書碎塊 ▼

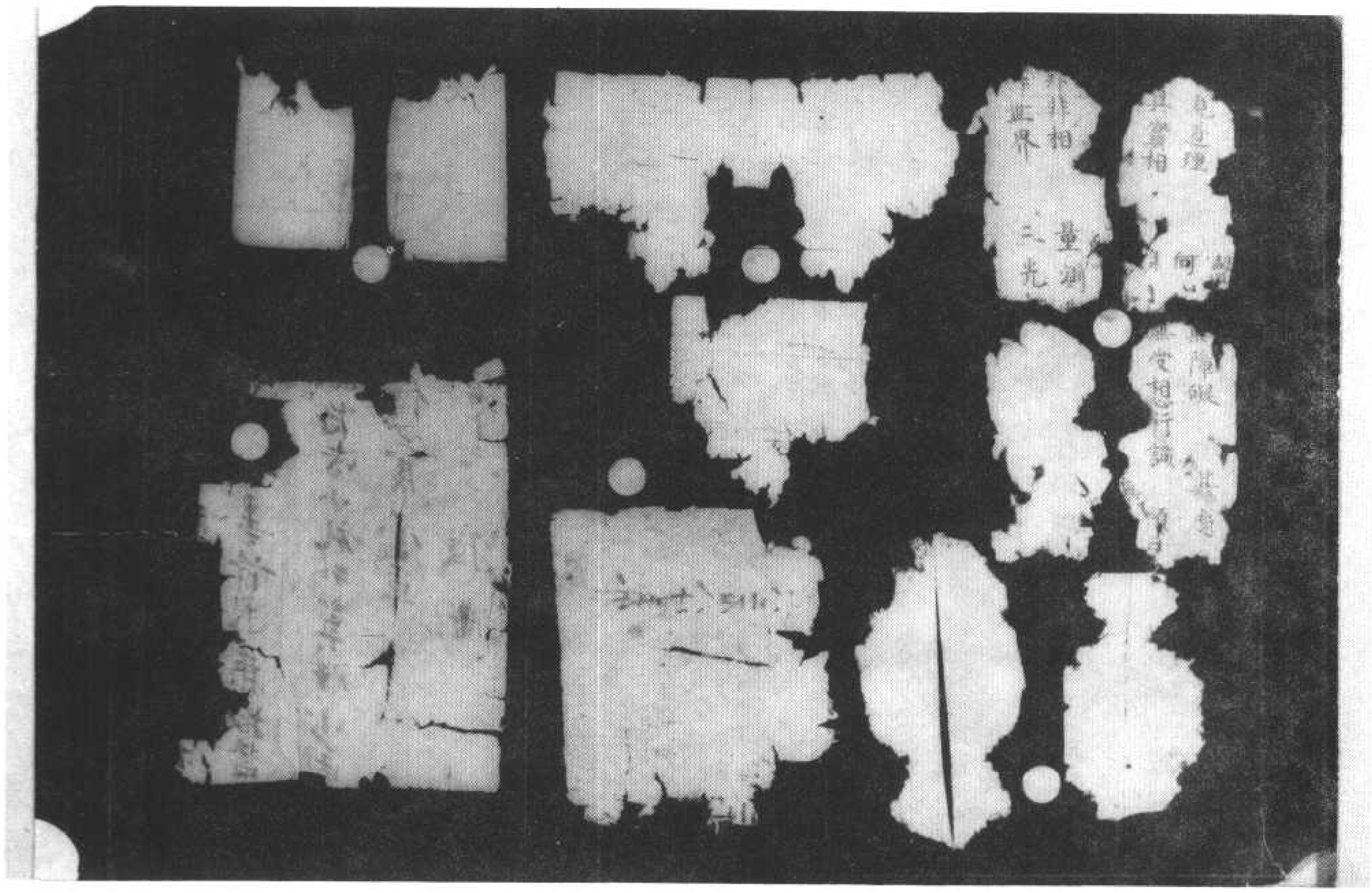




碎片一六五號　前頁紙背攝影

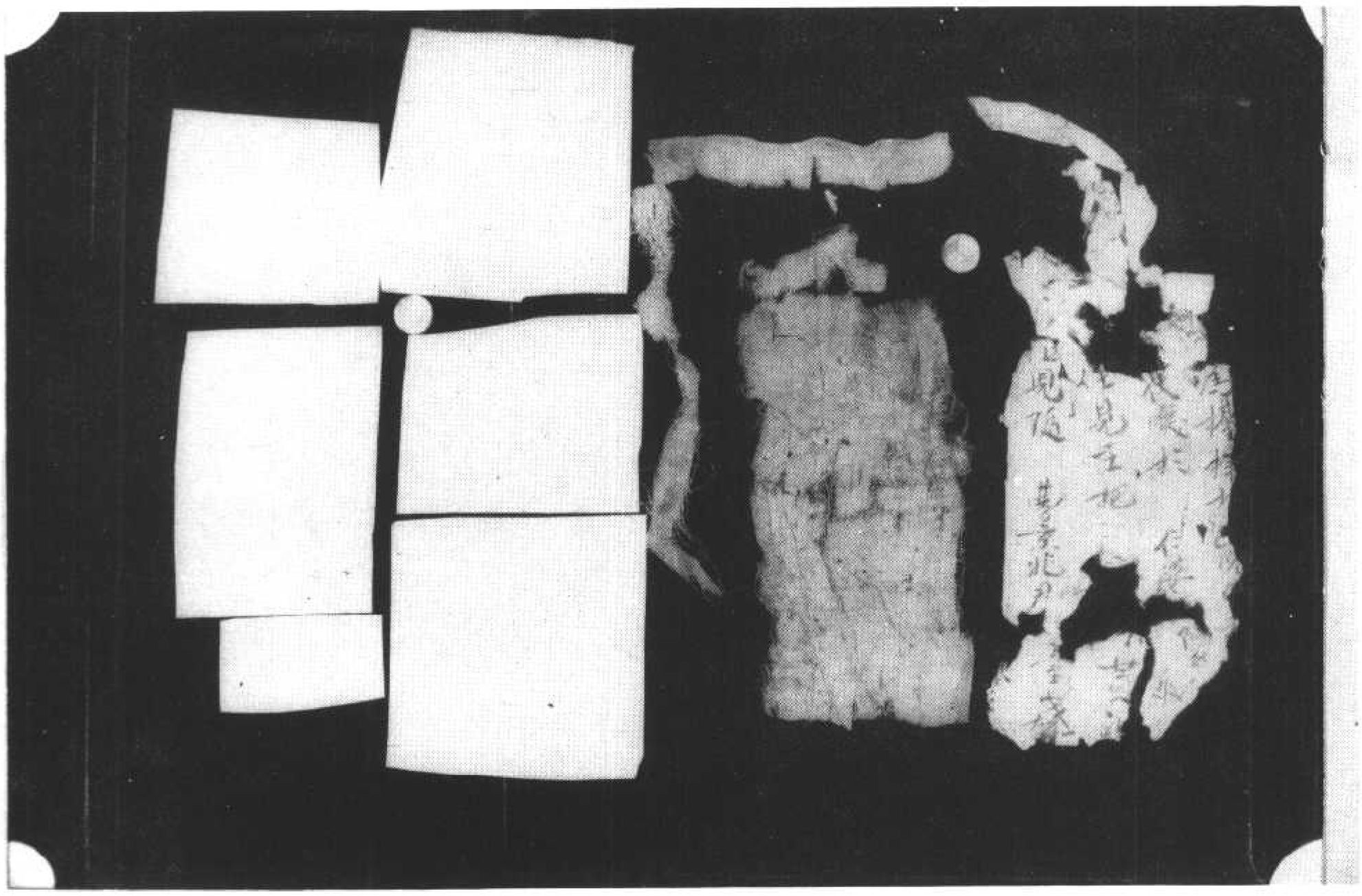
▼碎片一六六號　佛經及書札殘賬等





影攝背紙頁前　號六六一片碎

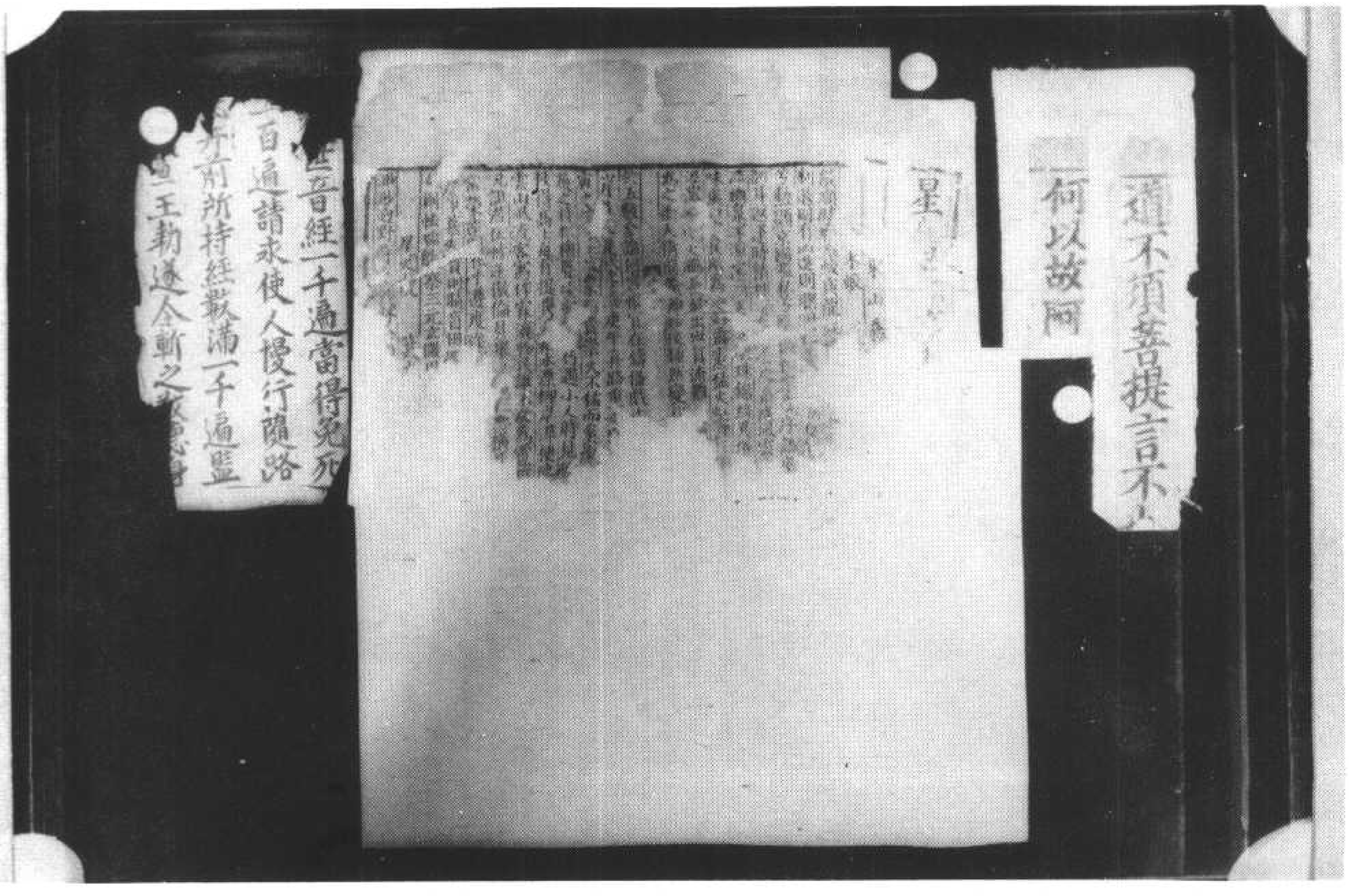
塊碎經佛　號七六一片碎▼

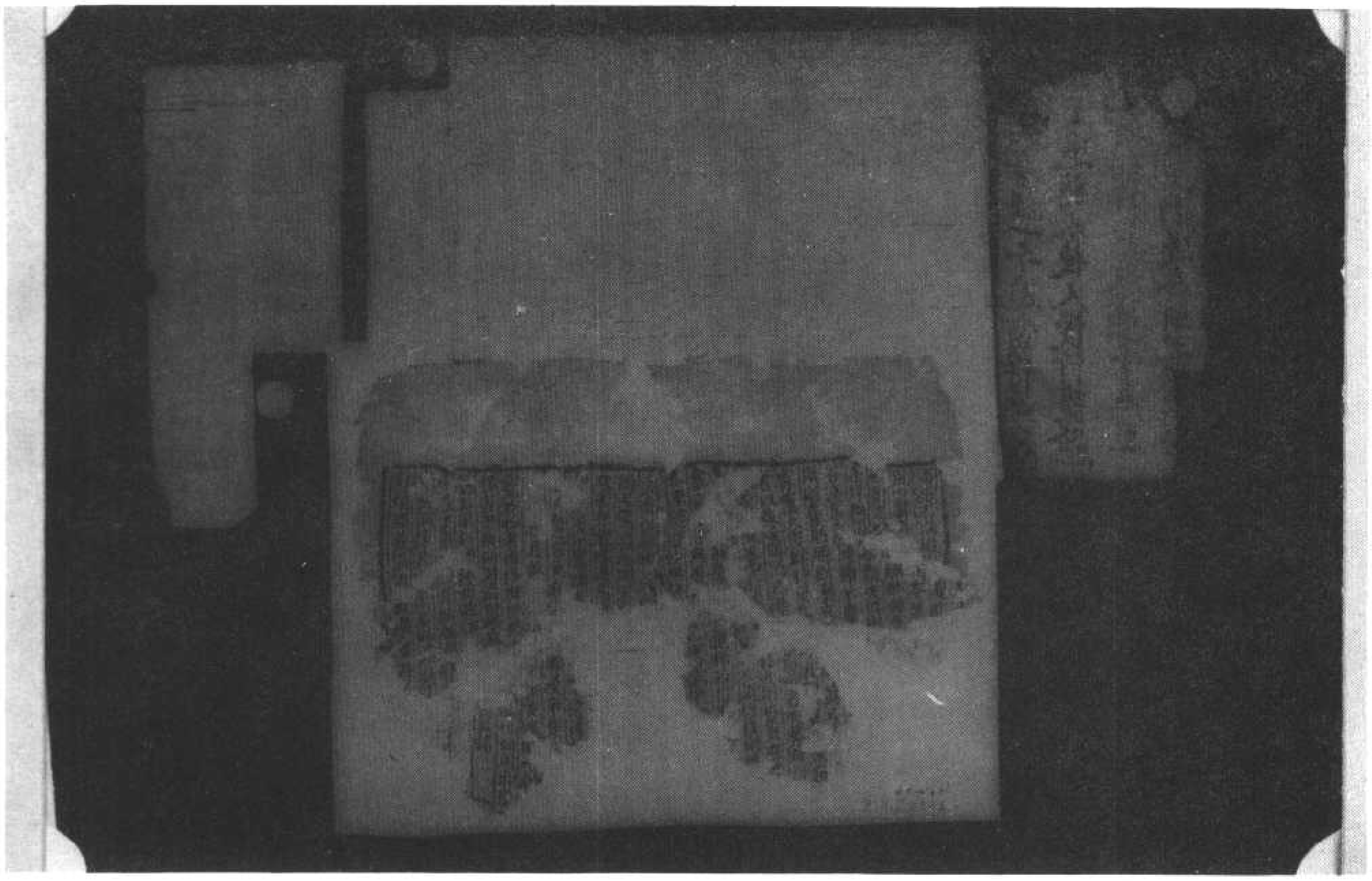


字等「尹兆京曹」有背紙頁前　號七六一片碎

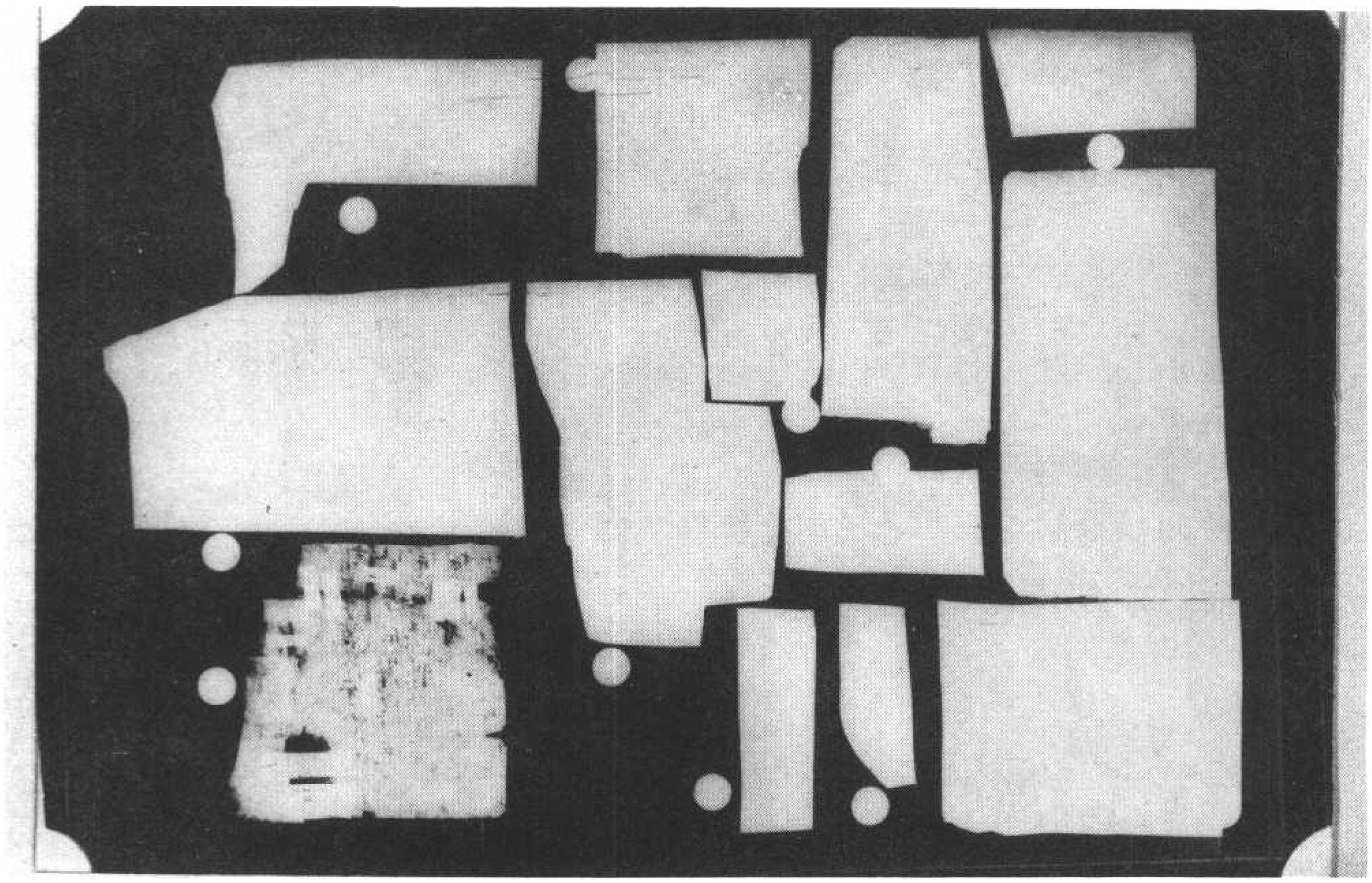
「豹水箕、虎火尾」「蛟木角」存，擬）義玄配附獸州神方野分宿星　號八六一片碎▼

片殘經佛為另（等



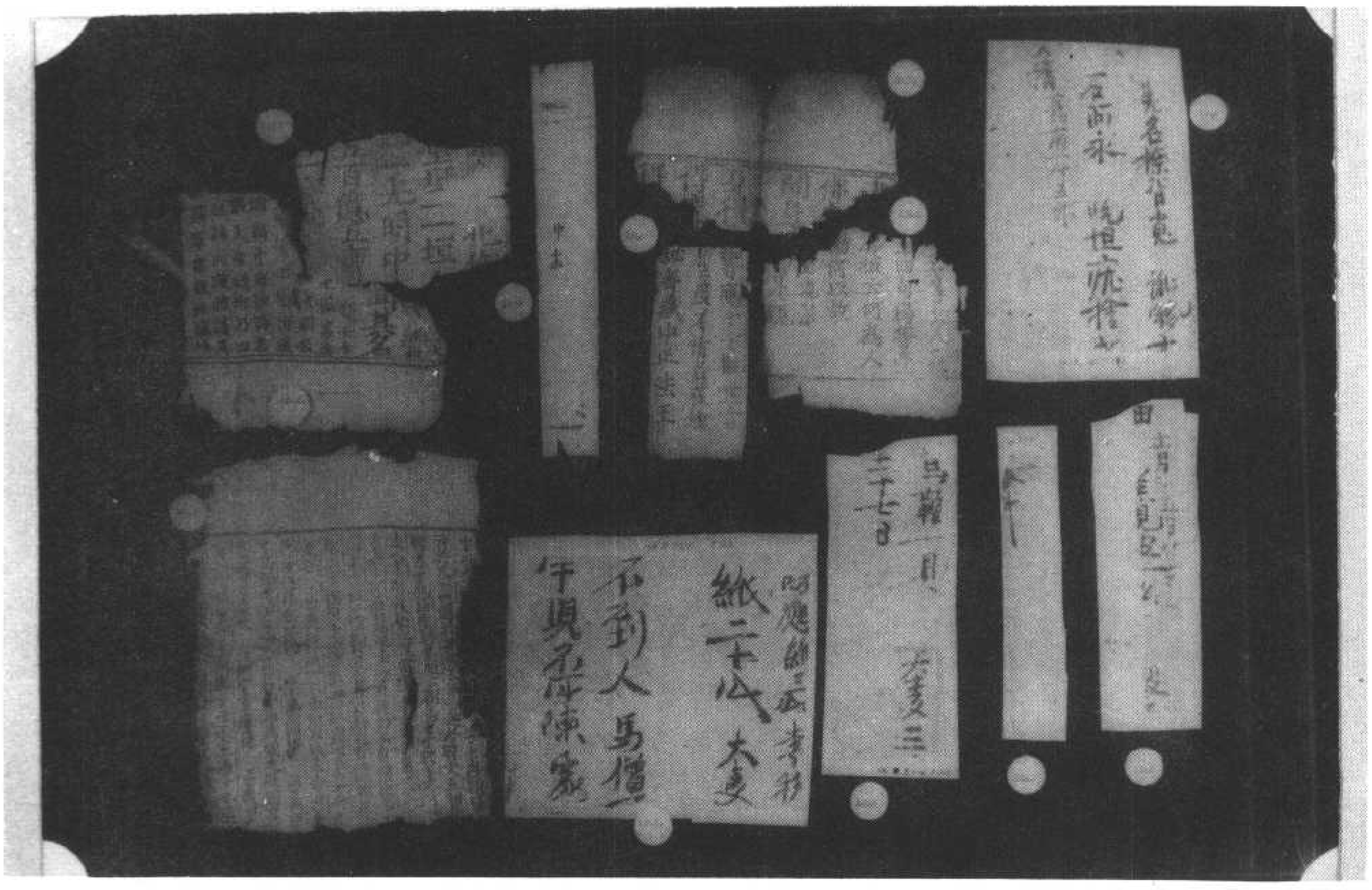


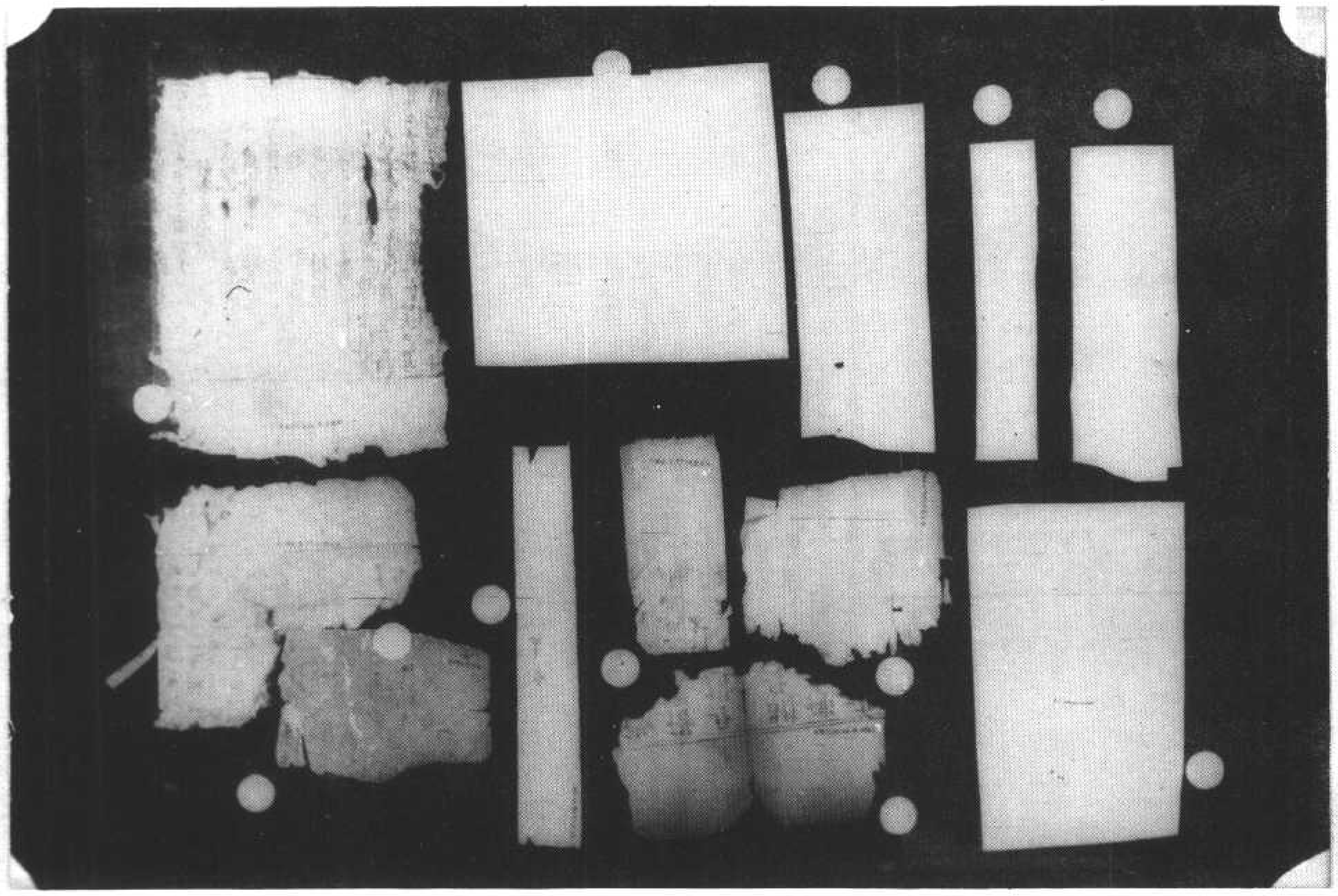
經儀軌口焰尼羅陀難阿救要集伽瑜：下左及中右　號九六一片碎▼
六十第品量壽來如五第卷經華蓮法妙：上左



影攝背紙頁前　號九六一片碎

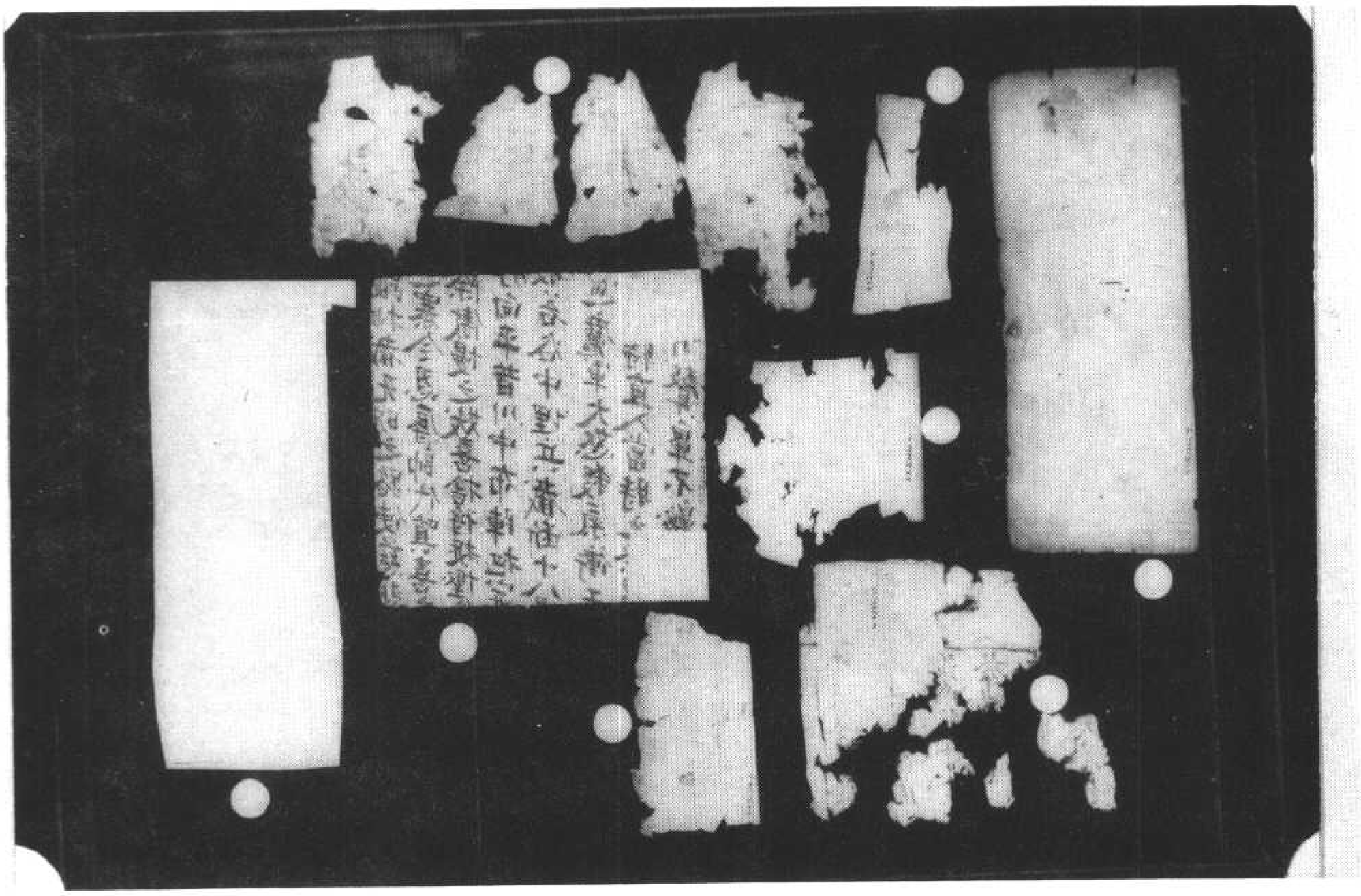
「玉辭仲襄」傳左年二十公文）義正傳氏左秋春達穎孔本疏單：下左　號〇七一片碎▼
賬殘：下右經剛金、經音世觀：中　（義正之「穿曰室側有趙」至





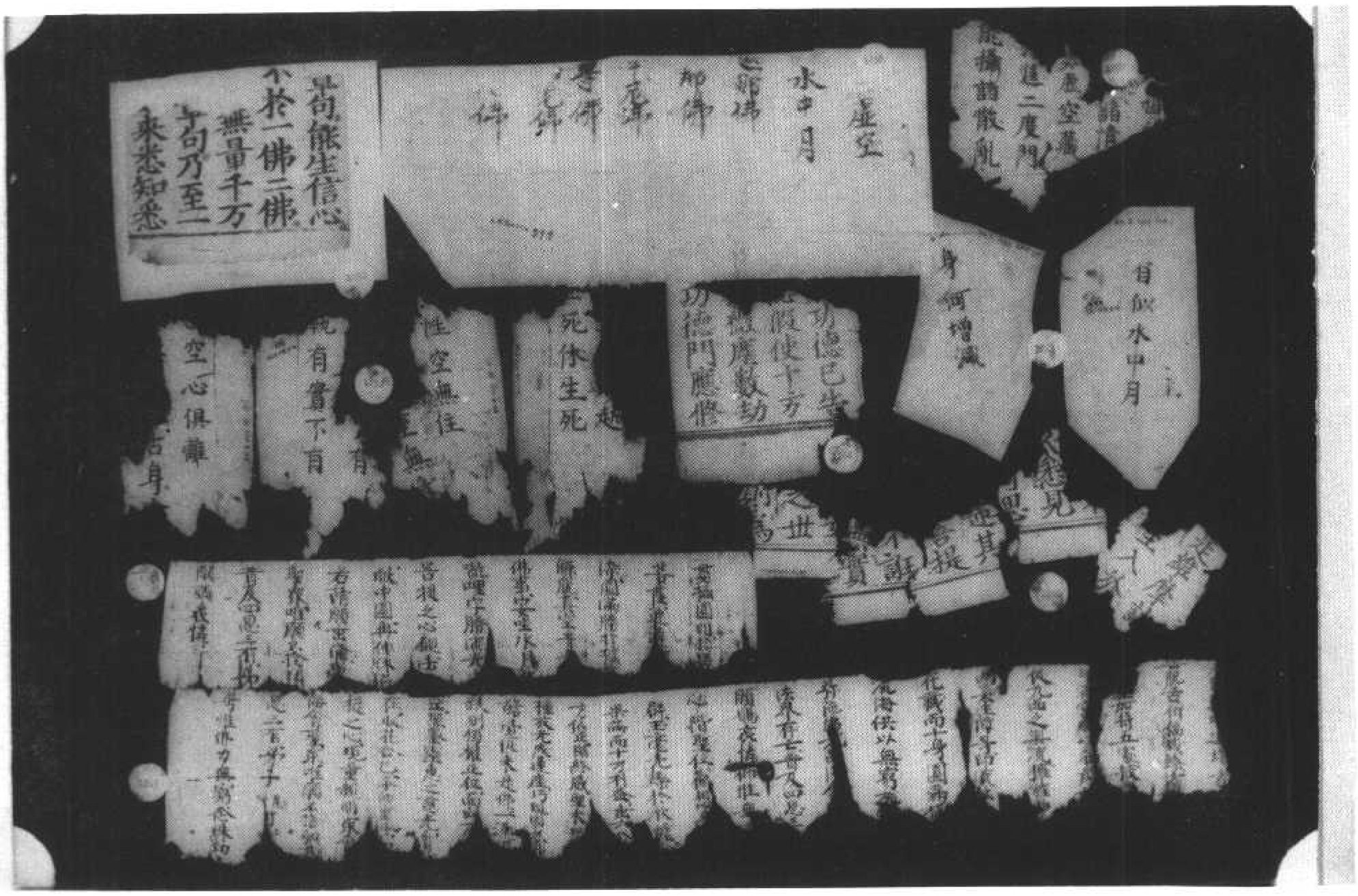
影攝背紙頁前　號〇七一片碎

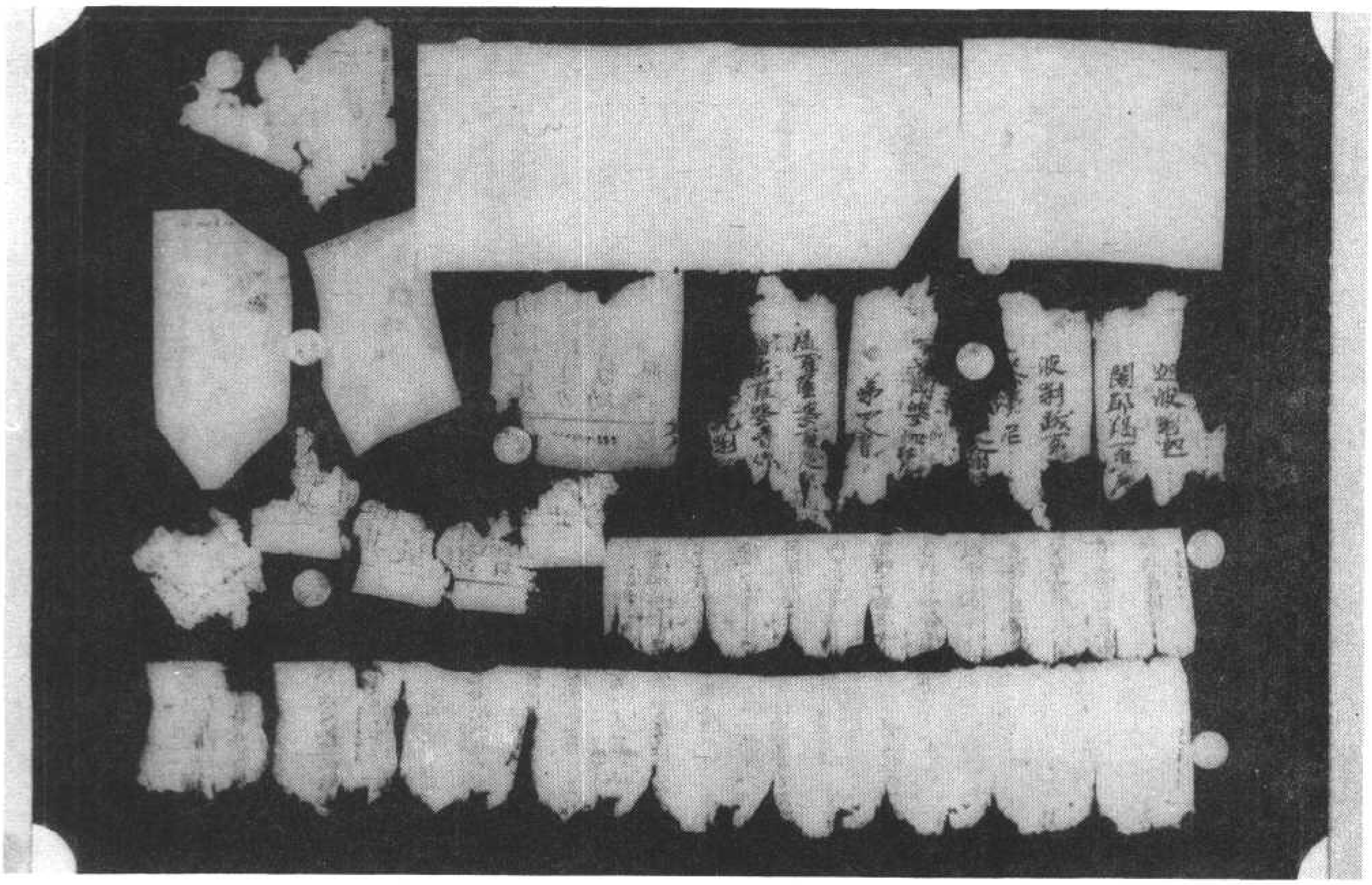
等賬殘經佛及五十二第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙：左　號一七一片碎▼



碎片一七一號　前頁紙背攝影

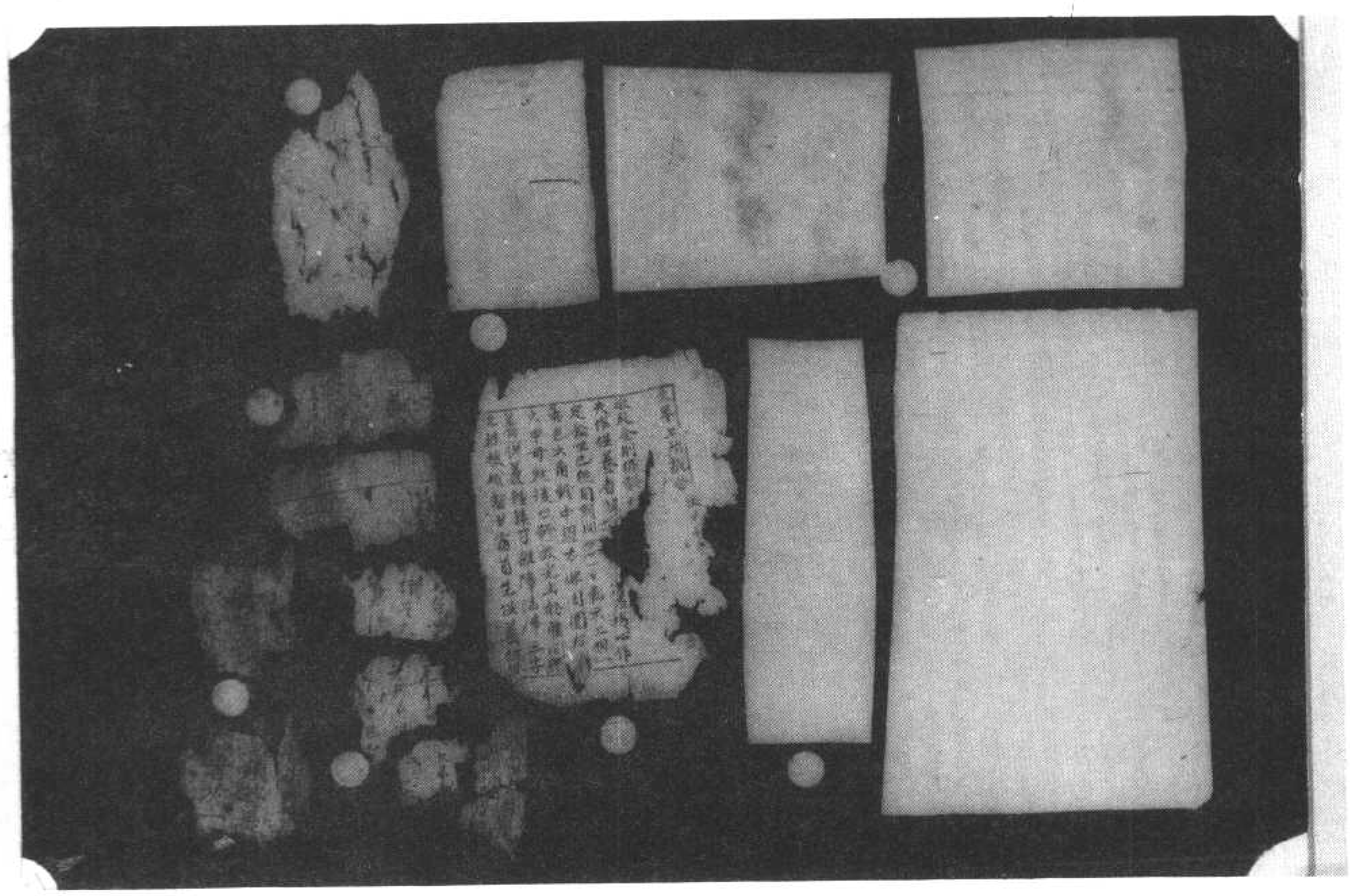
碎片一七二號　佛經碎塊▼





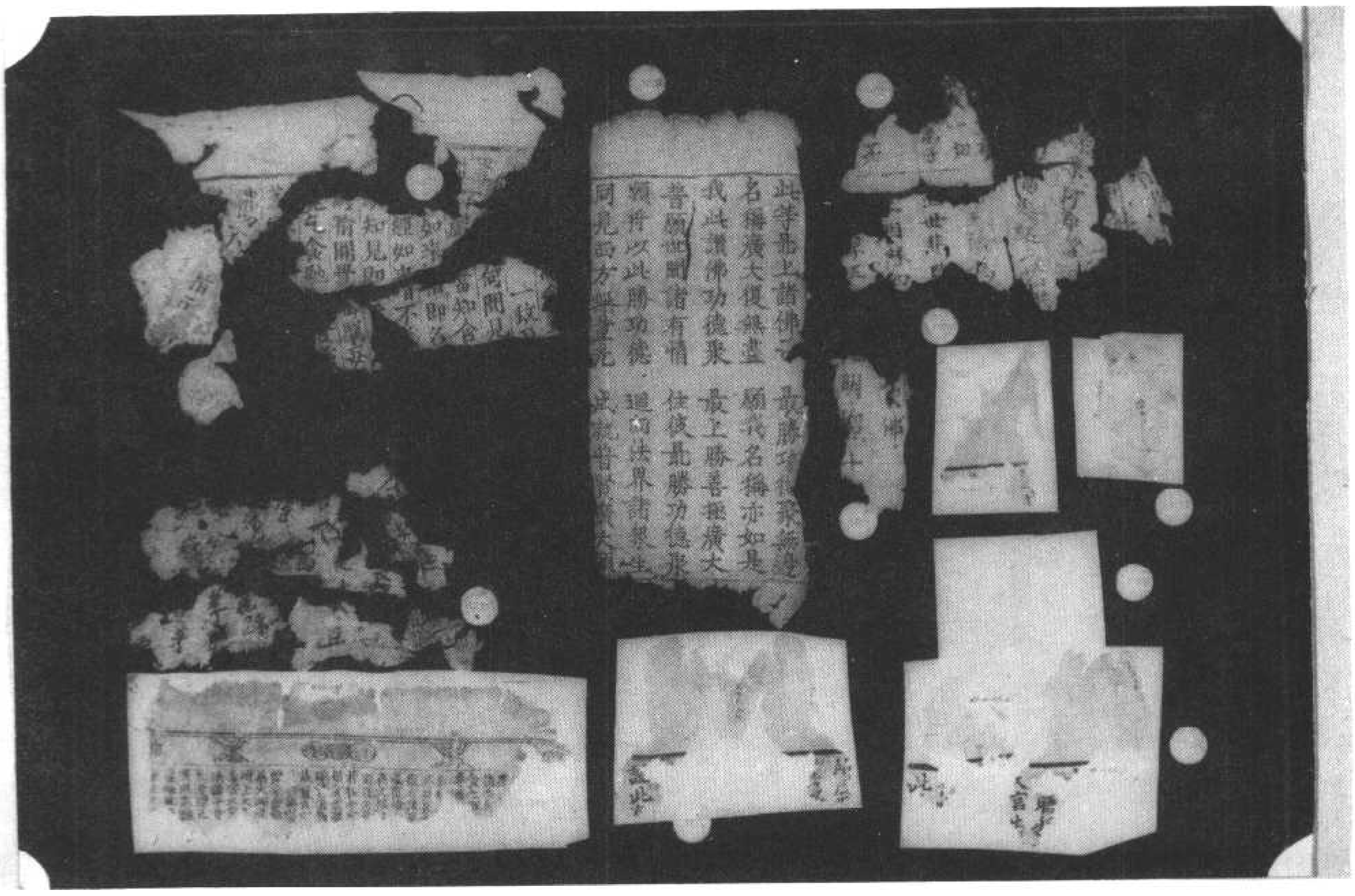
碎片一七二號　前頁紙背有「會四第」及神咒

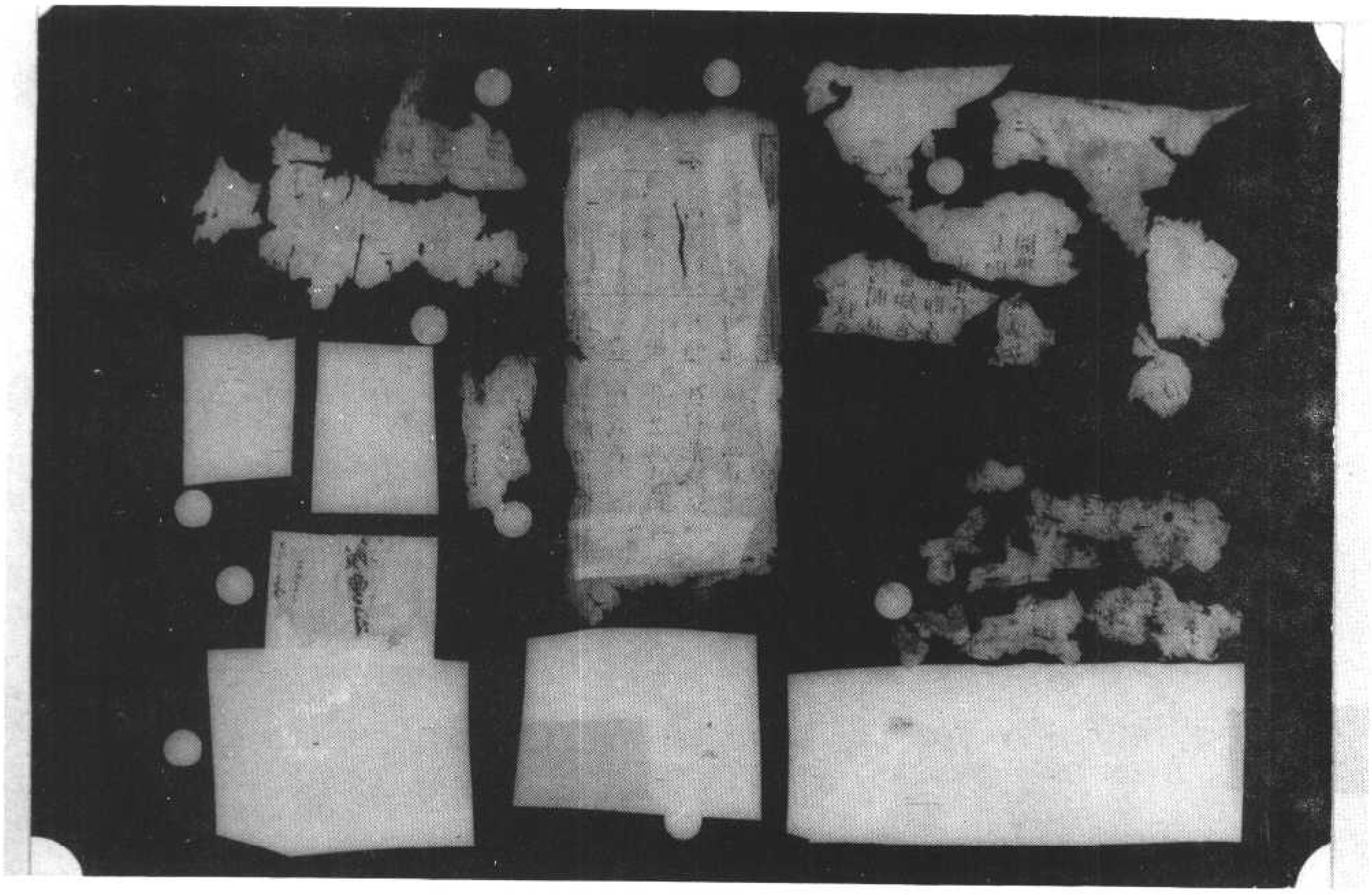
碎片一七三號　佛經碎塊等▼



經佛有背紙頁前　號三七一片碎

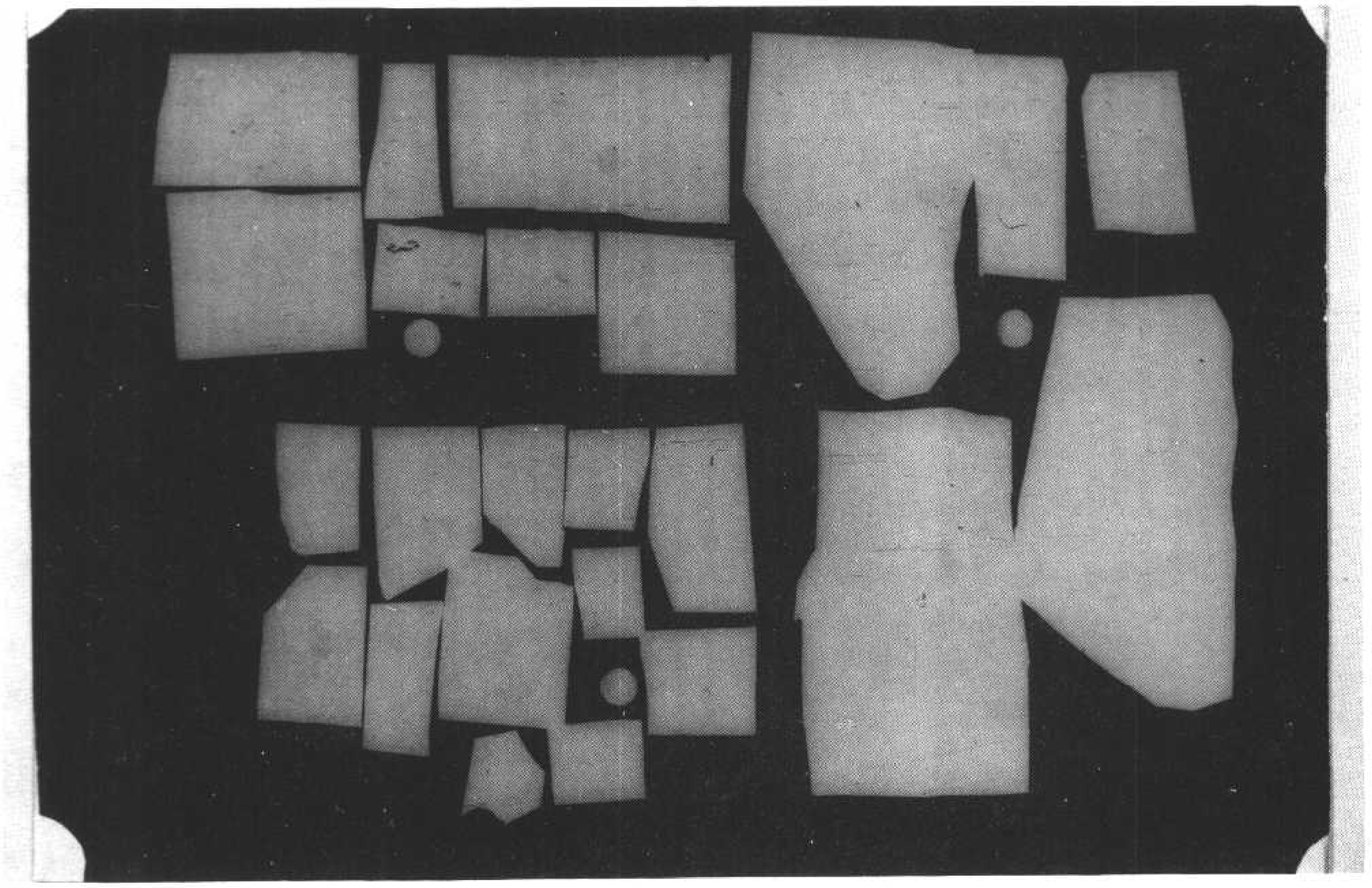
▼號四七一片碎　左下：妙法蓮華經卷二第譬喻品第三





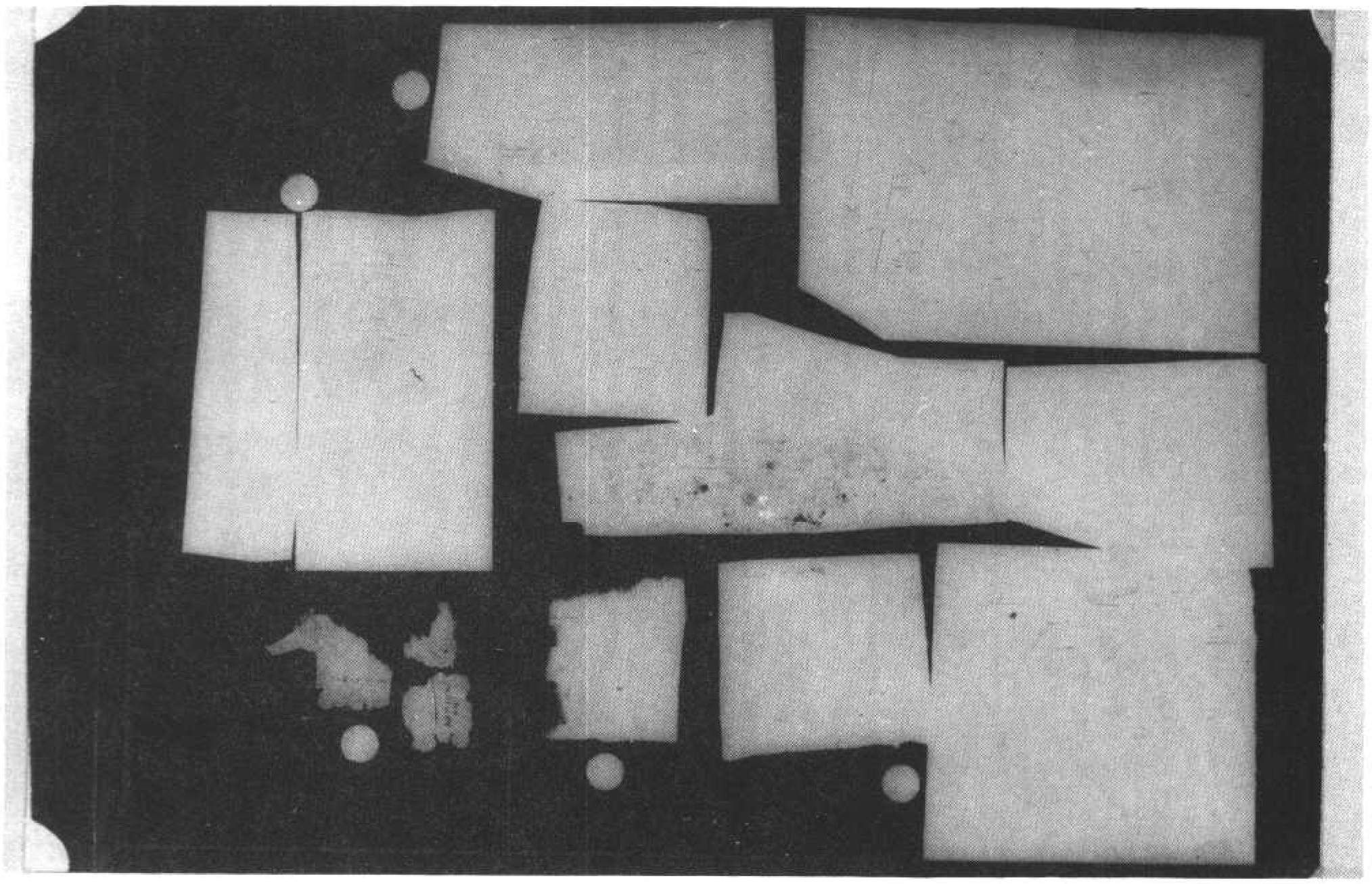
碎片一七四號　前頁紙背攝影

碎片一七五號　佛經道經及衣物賬碎塊 ▼



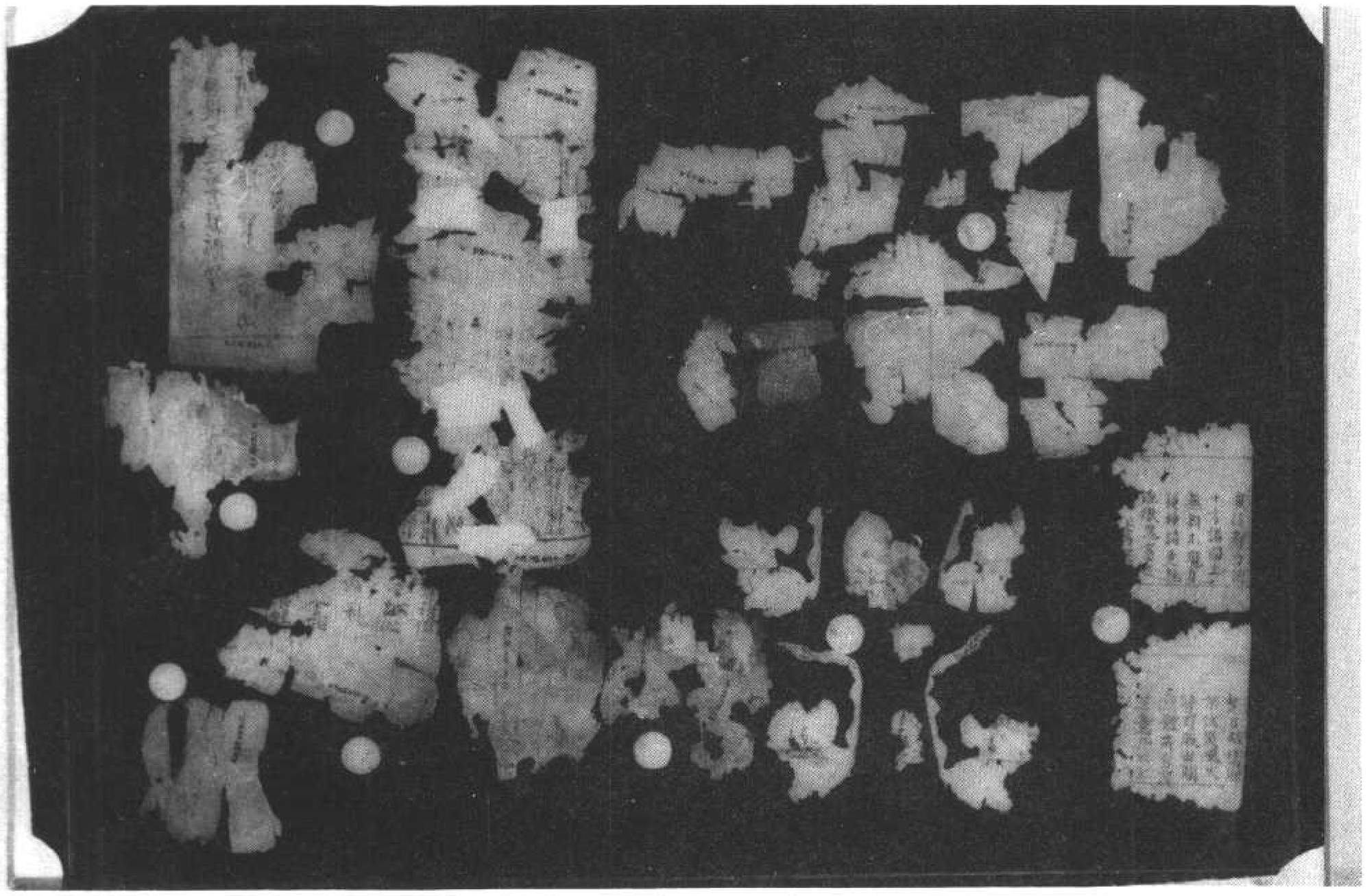
碎片一七五號　前頁紙背攝影

▼碎片一七六號　佛經及文書碎塊



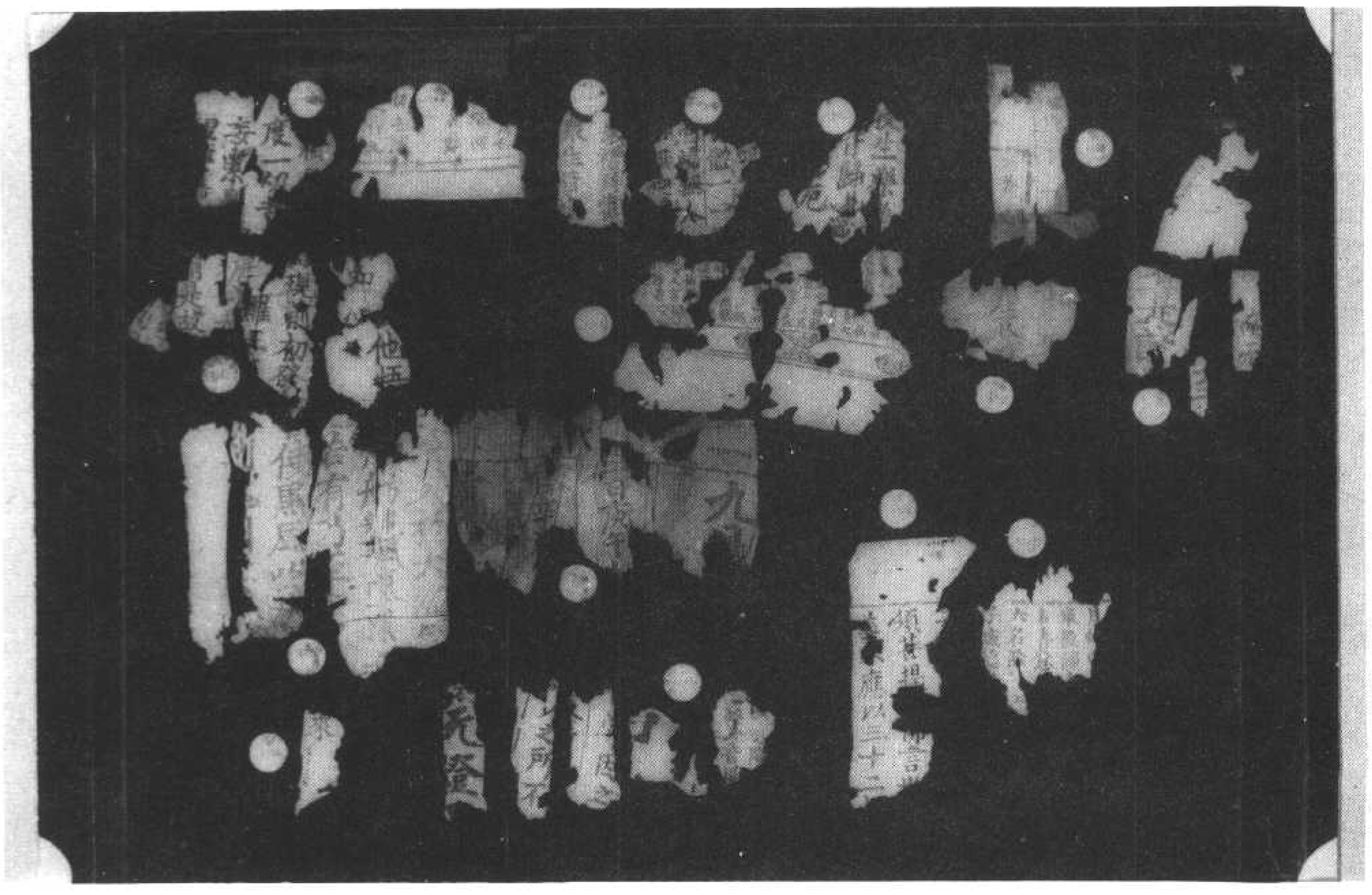
碎片一七六號　前頁紙背攝影

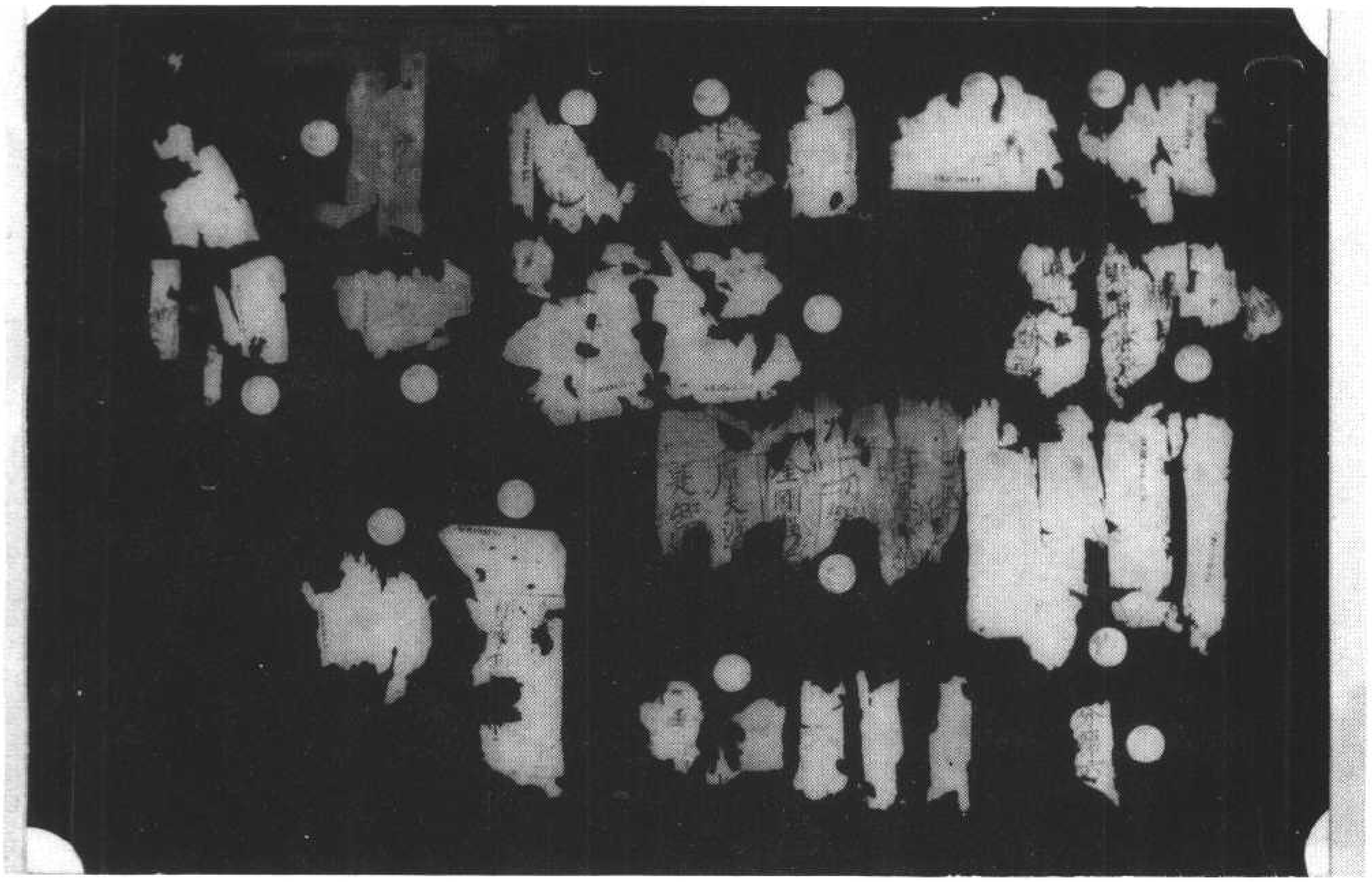
碎片一七七號▼　中為木刻本論語，其他為佛經殘塊



頌偈經佛有背紙頁前　號七七一片碎

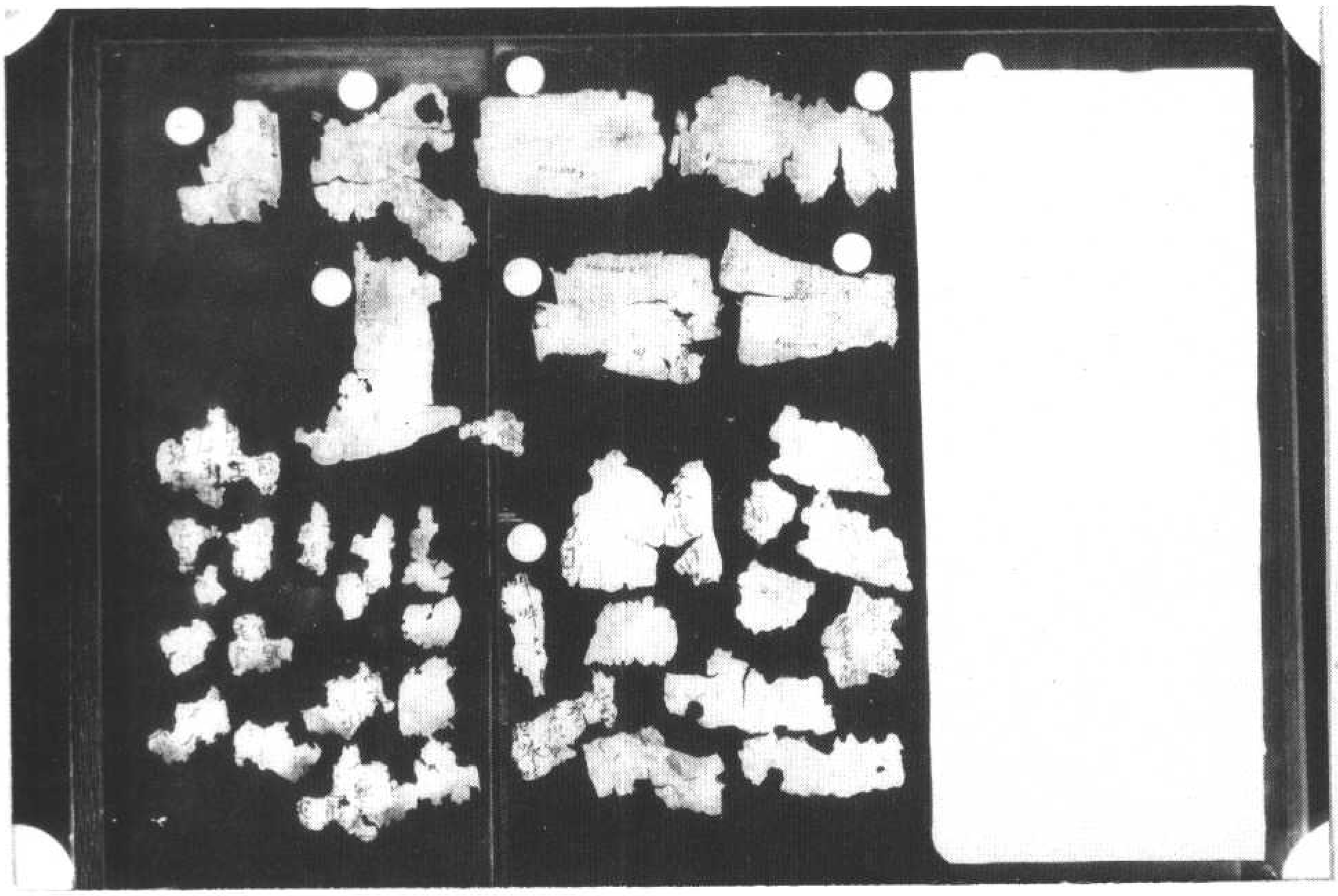
塊碎經佛為餘其，字等「未辛日二、午庚日一，日九」有中　號八七一片碎▼





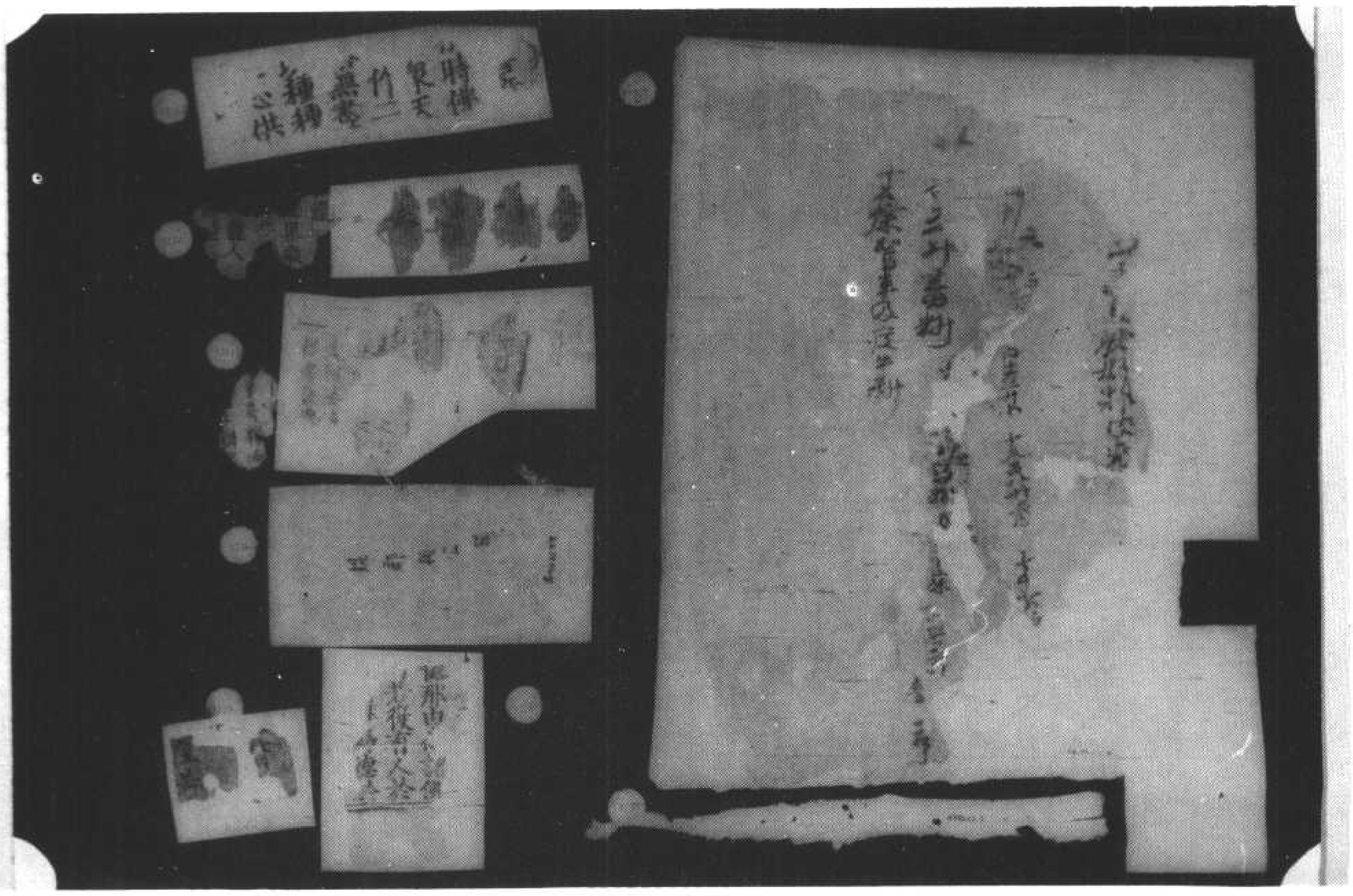
碎片一七一八號　前頁紙背有金剛經

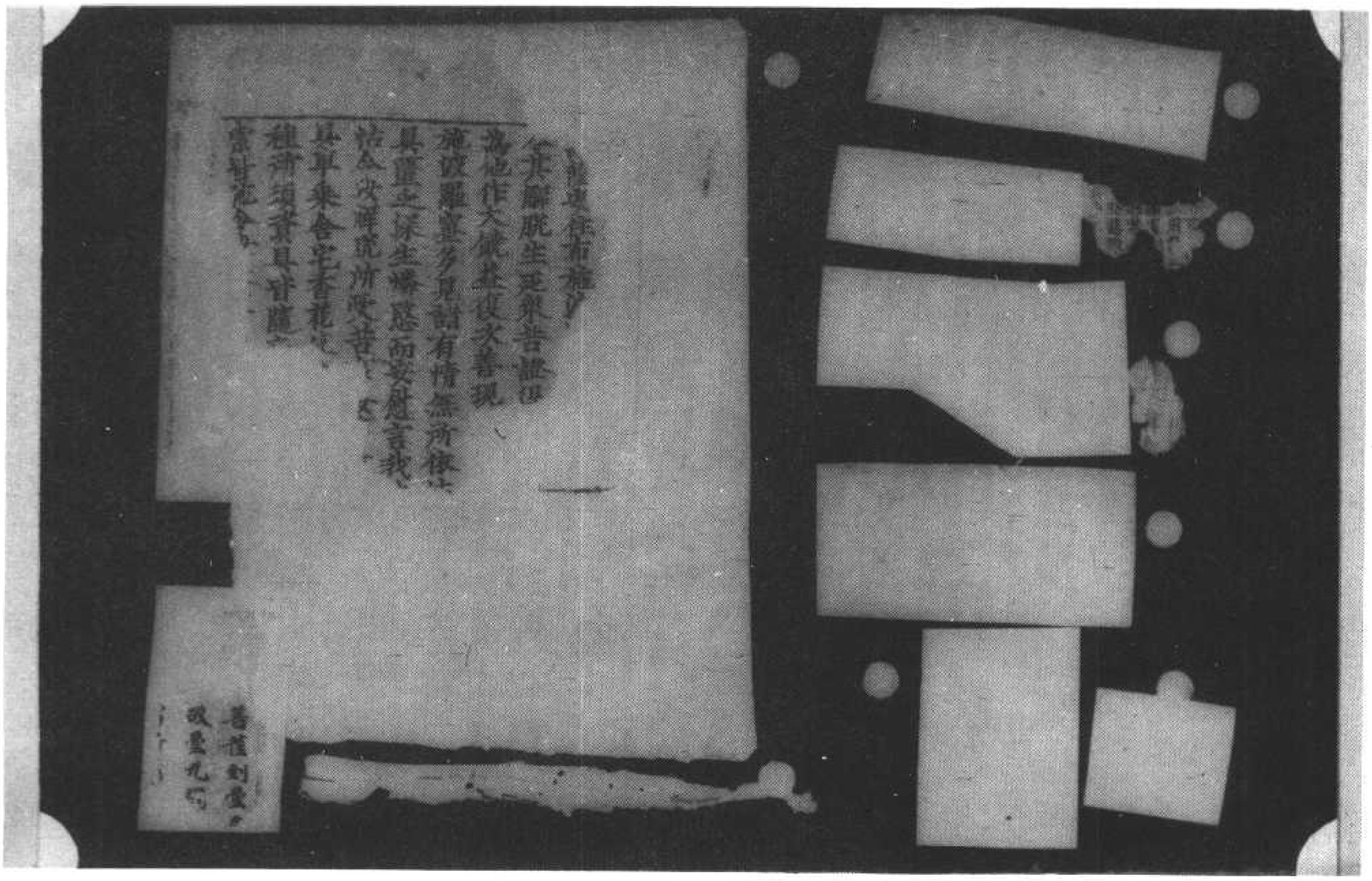
碎片一七一九號　左為妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四



碎片一七九號　前頁紙背描影

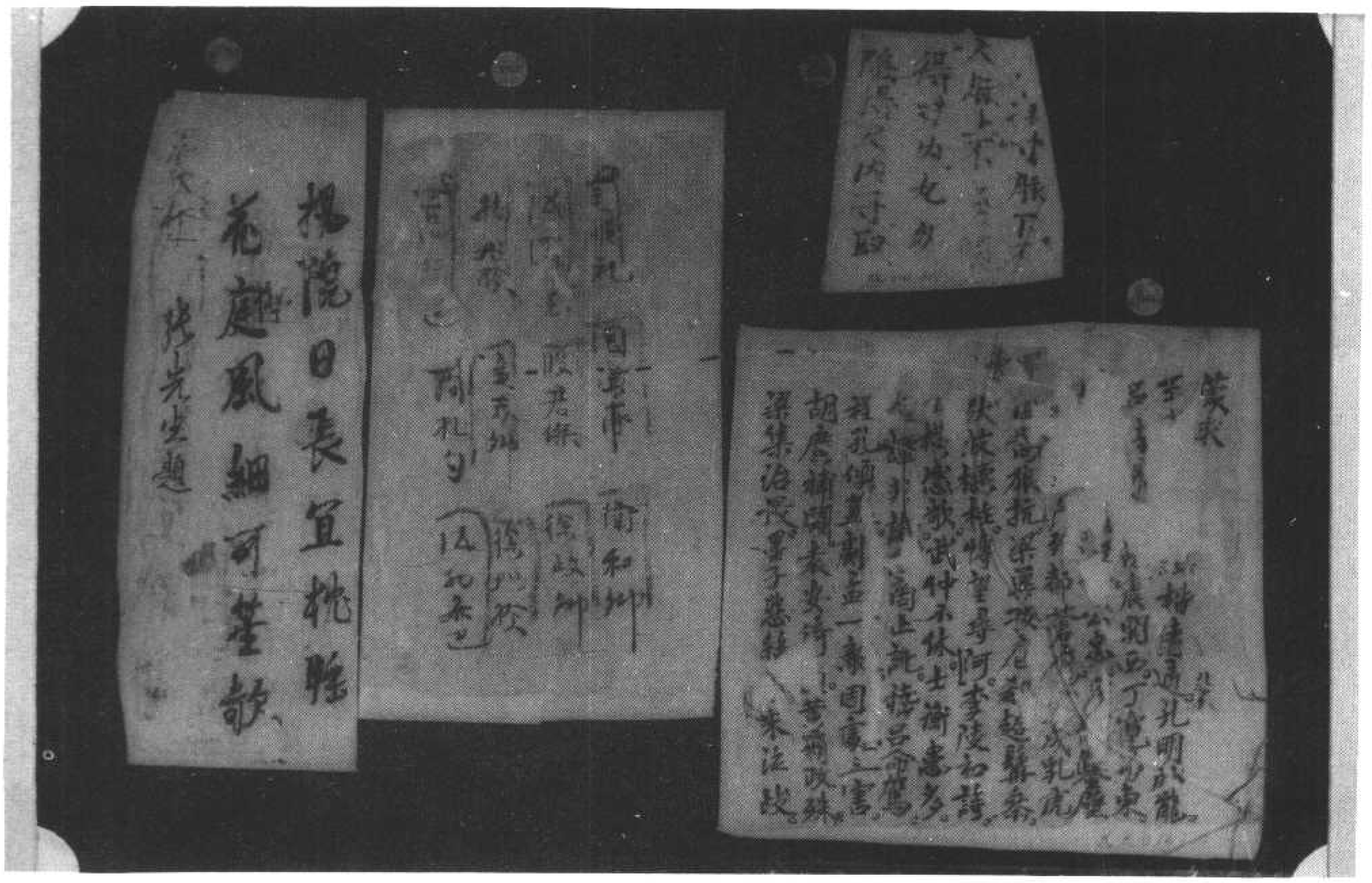
碎片一八〇號　糧賬及佛經碎塊▼

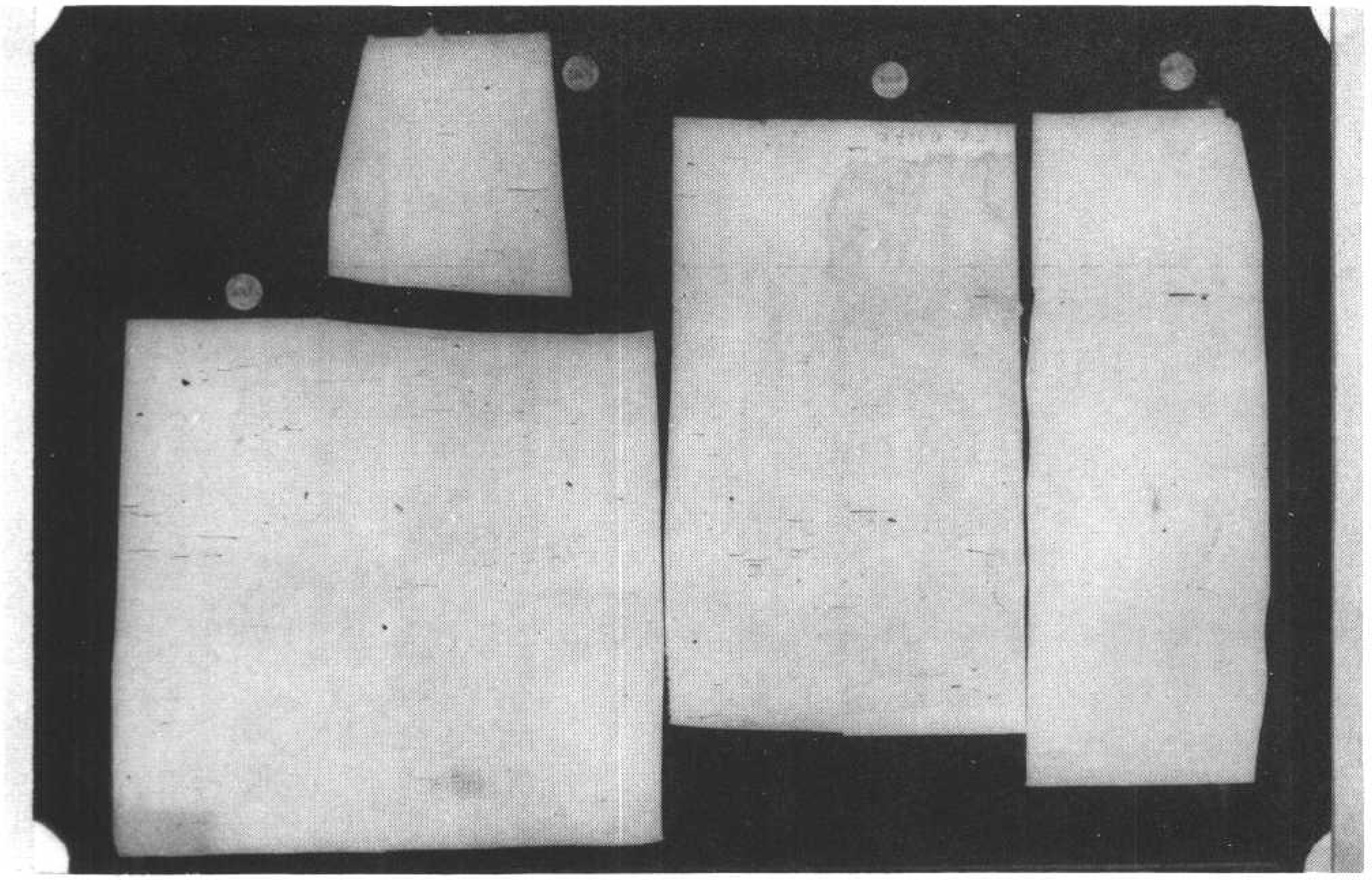




碎片一八〇號　前頁背面有大般若經殘碎塊

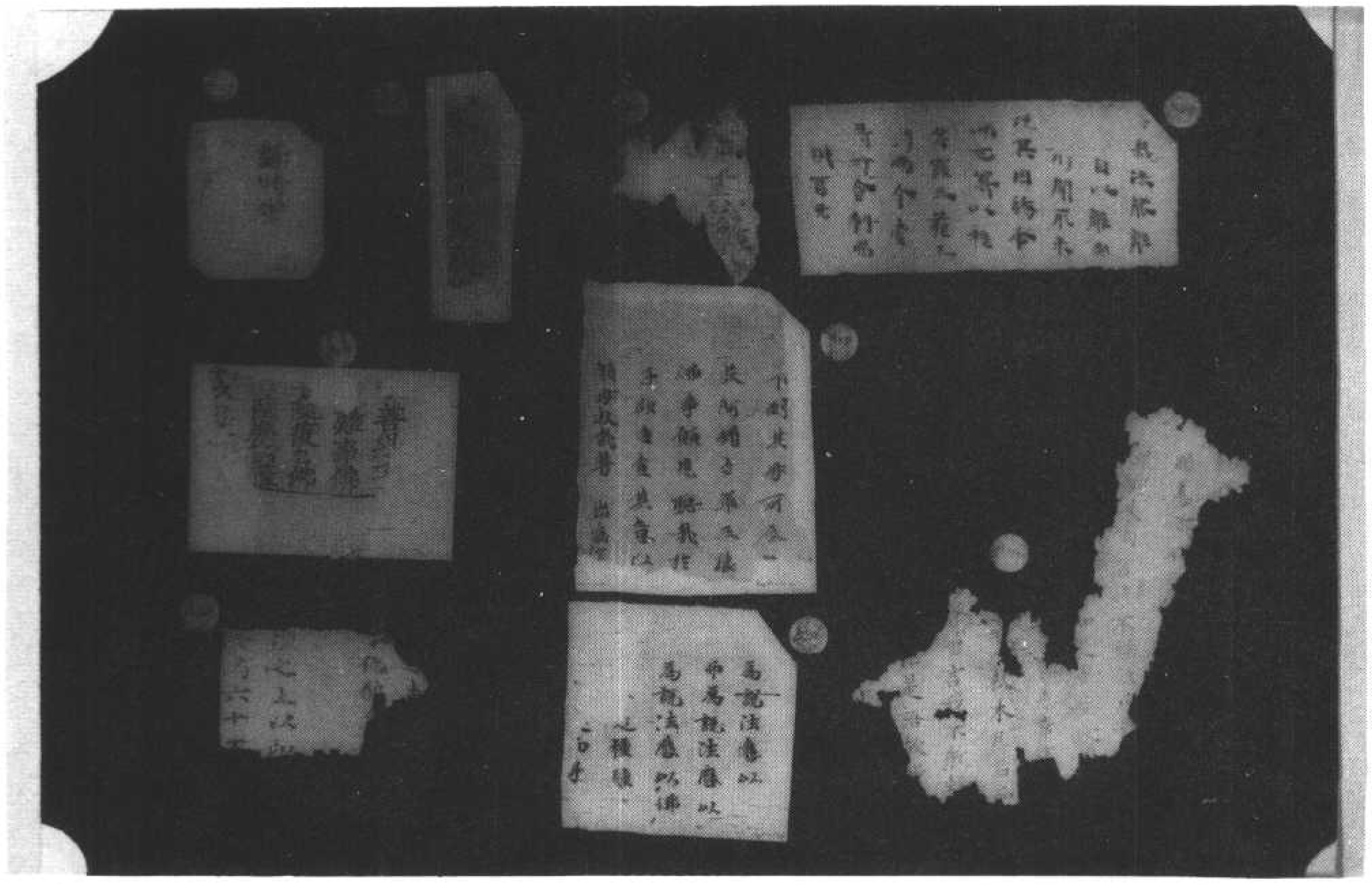
碎片一八一號　唐李瀚撰蒙求：下右　書醫：上右　名人：中　張先生：左　付一聯對▼

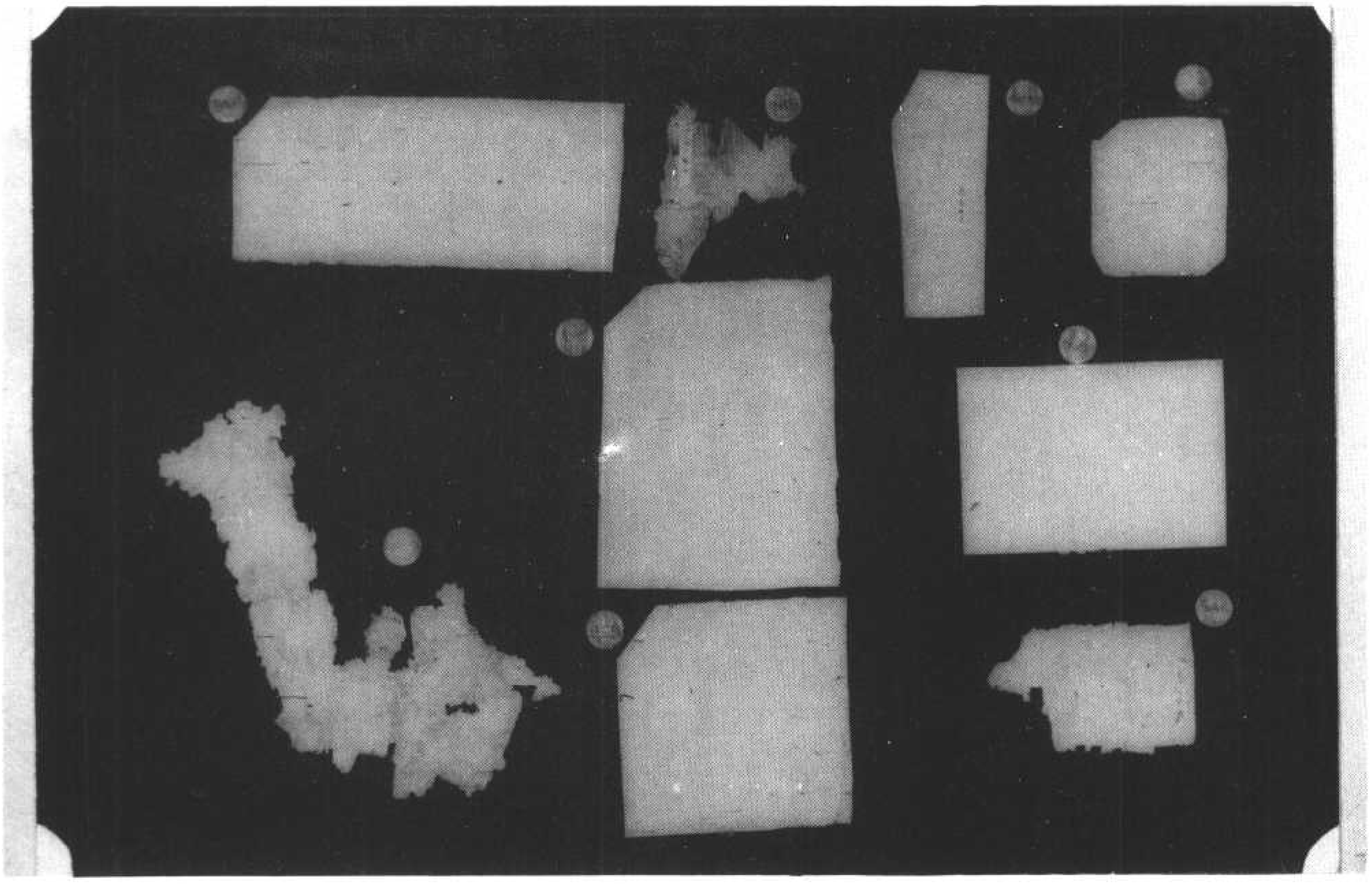




碎片一八一號　前頁紙背攝影

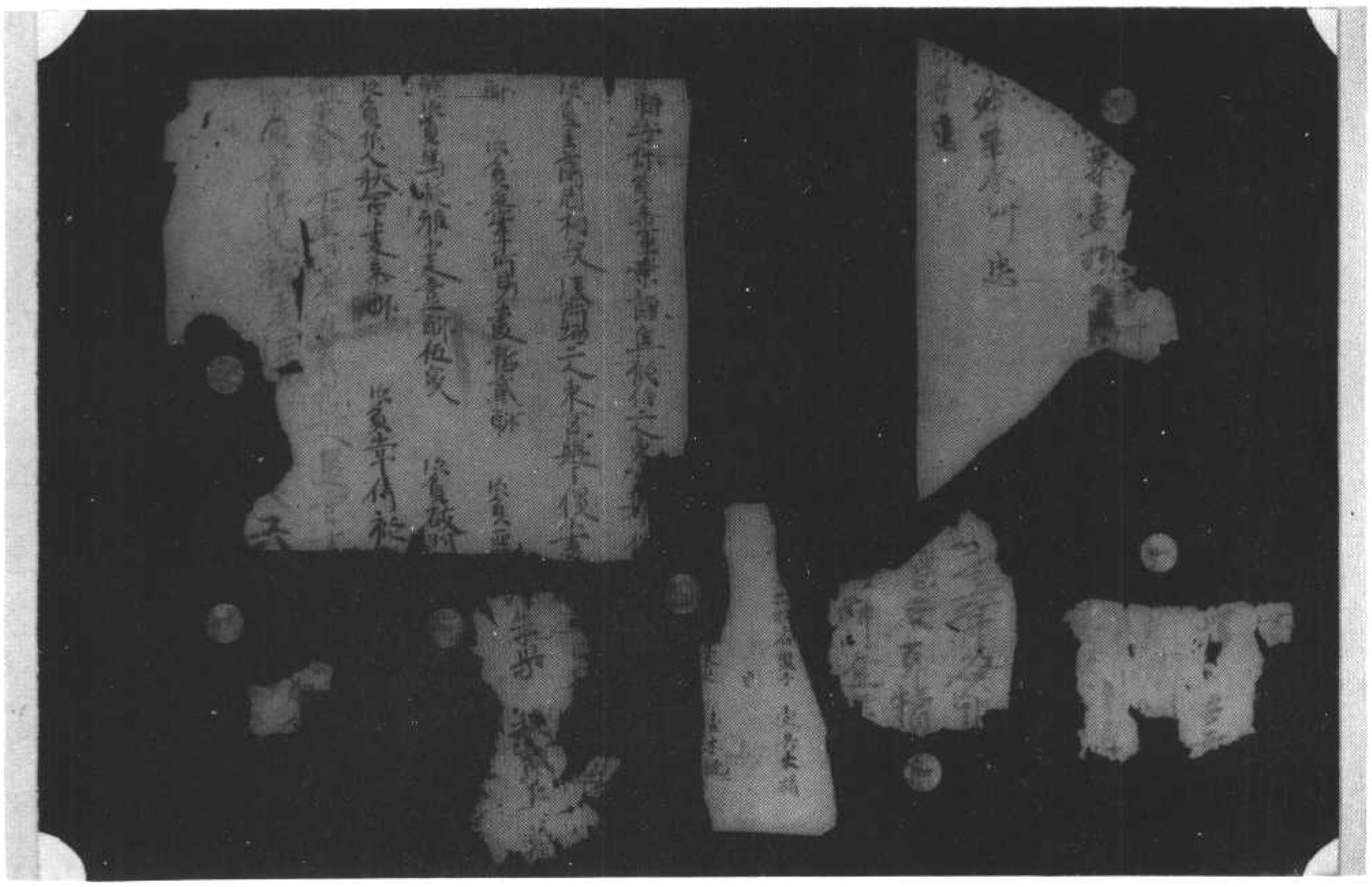
碎片一八二號　佛經碎塊▼

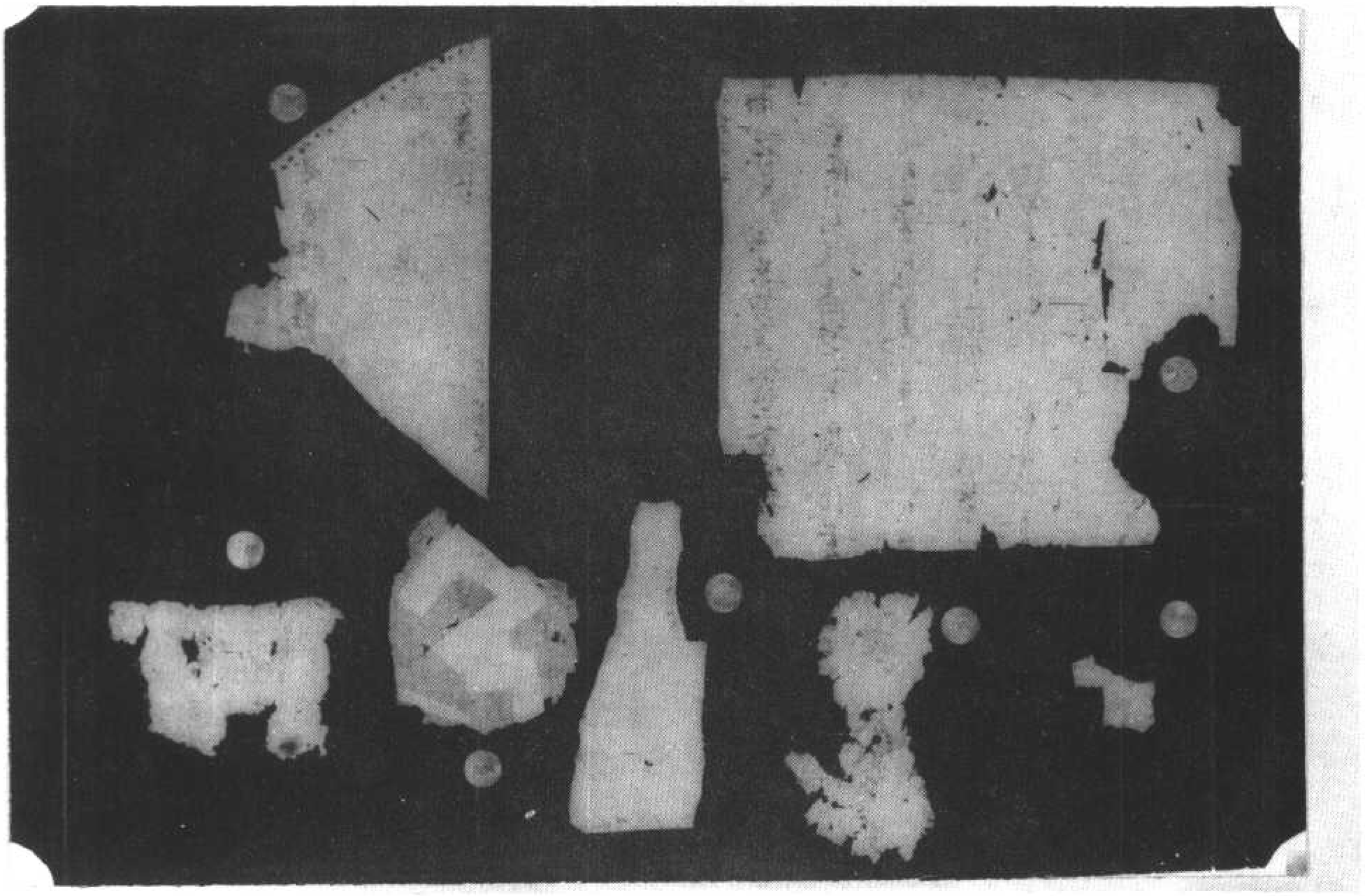




影攝背紙頁前　號二八一片碎

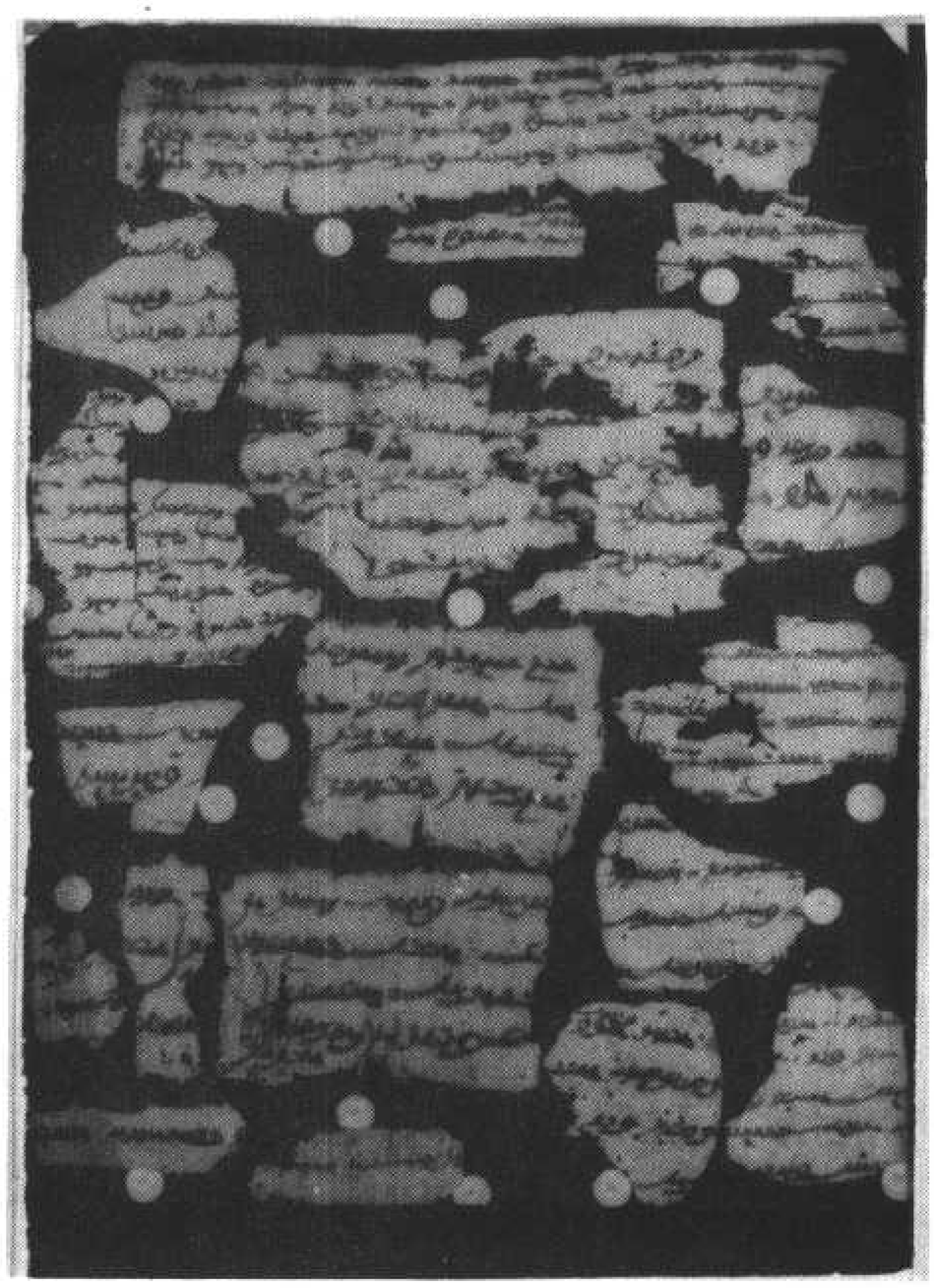
賬殘　號三八一片碎▼



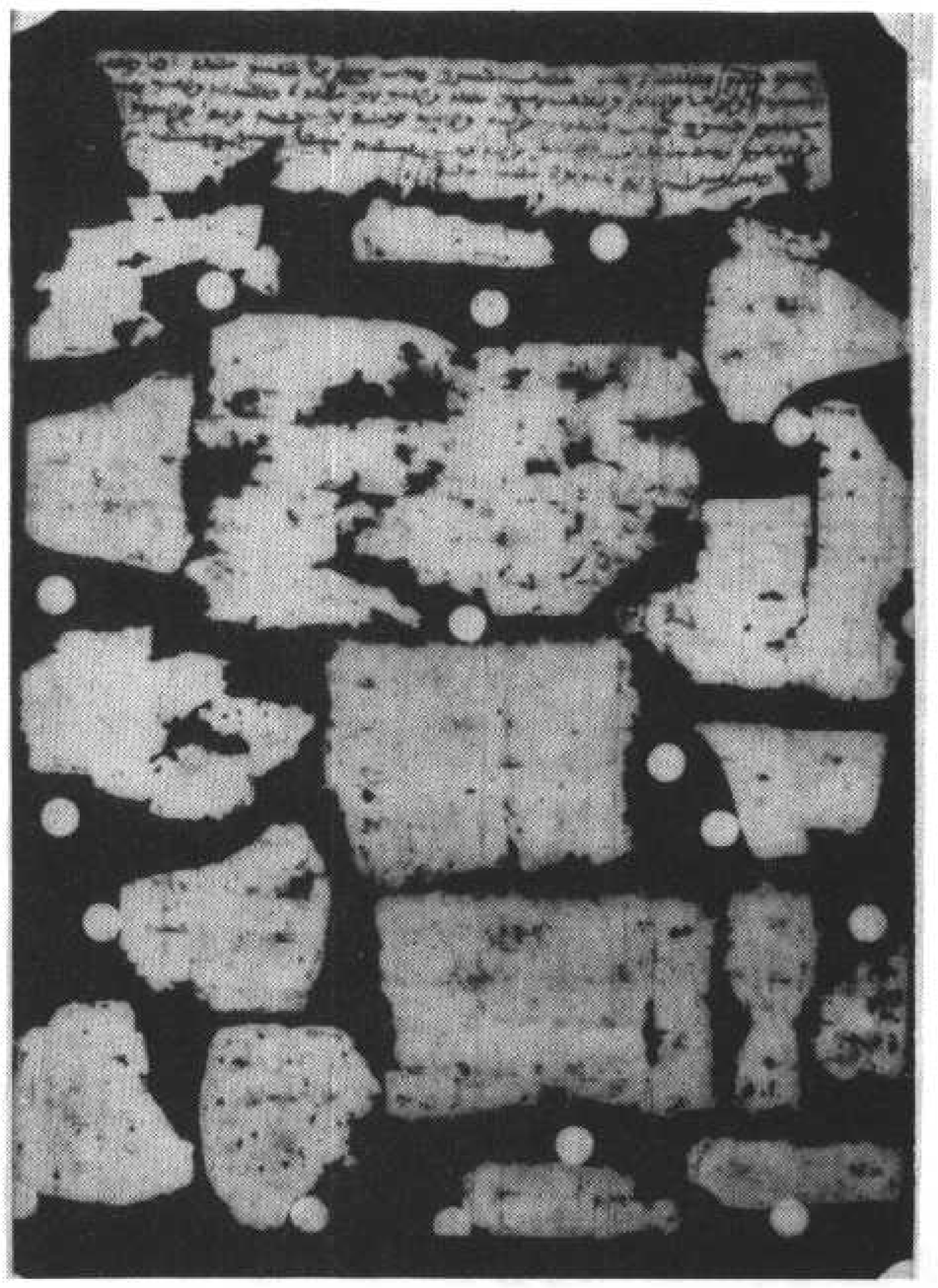


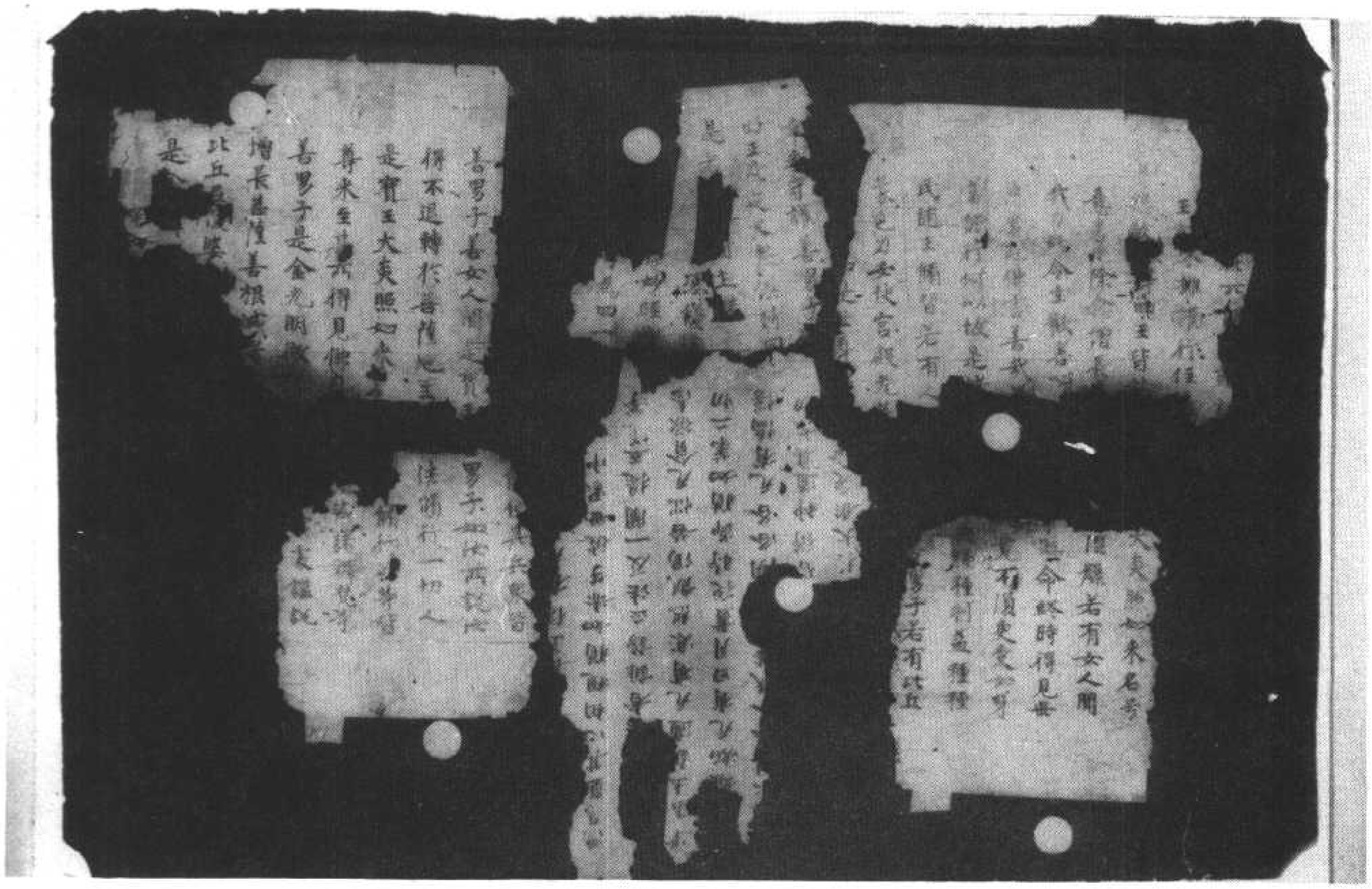
碎片一八三號　前頁紙背攝影

▼碎片一八四號　回鶻文碎塊（一淺一深）

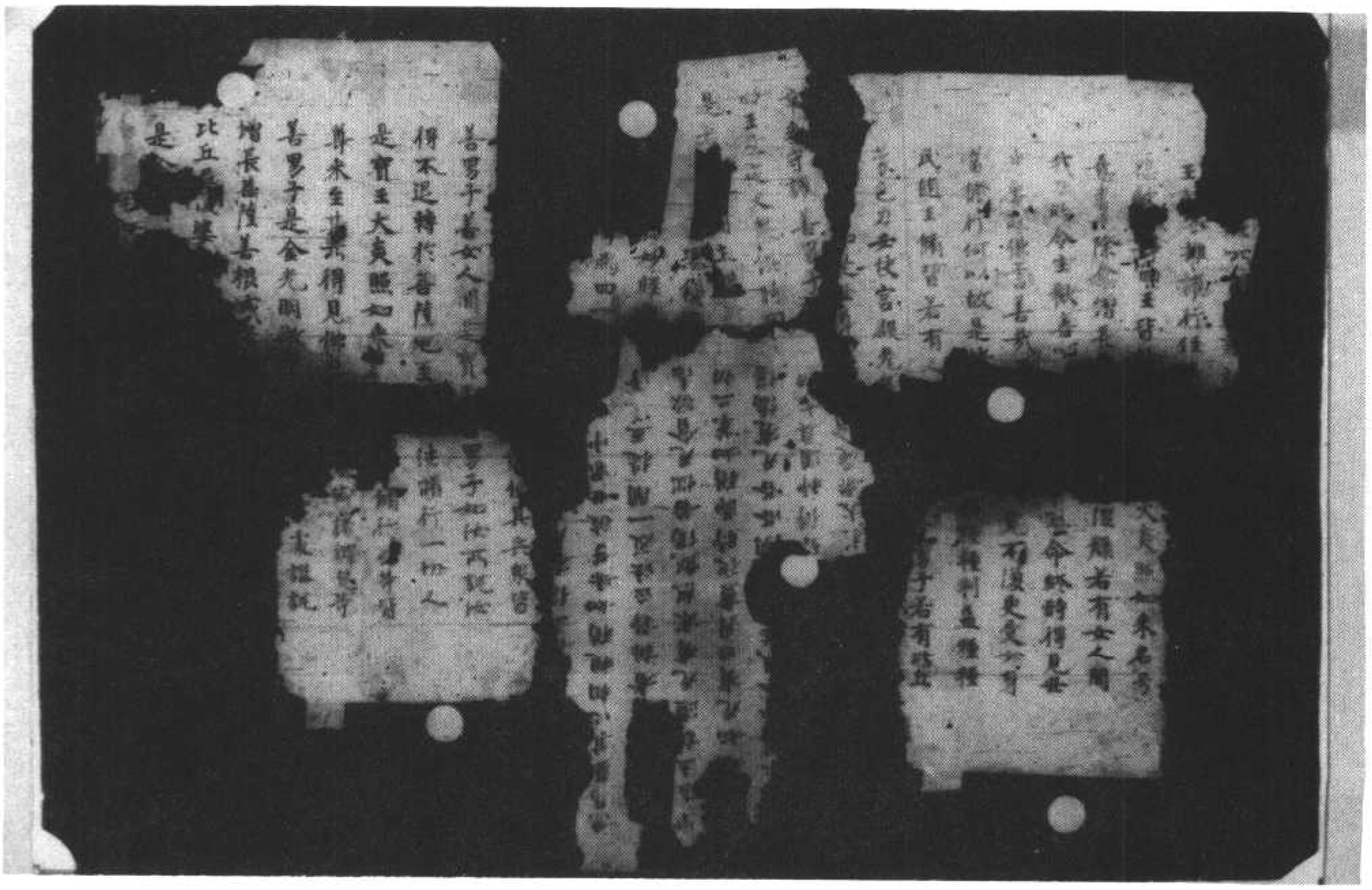


文鶻回有背紙頁前　號四八一片碎▼

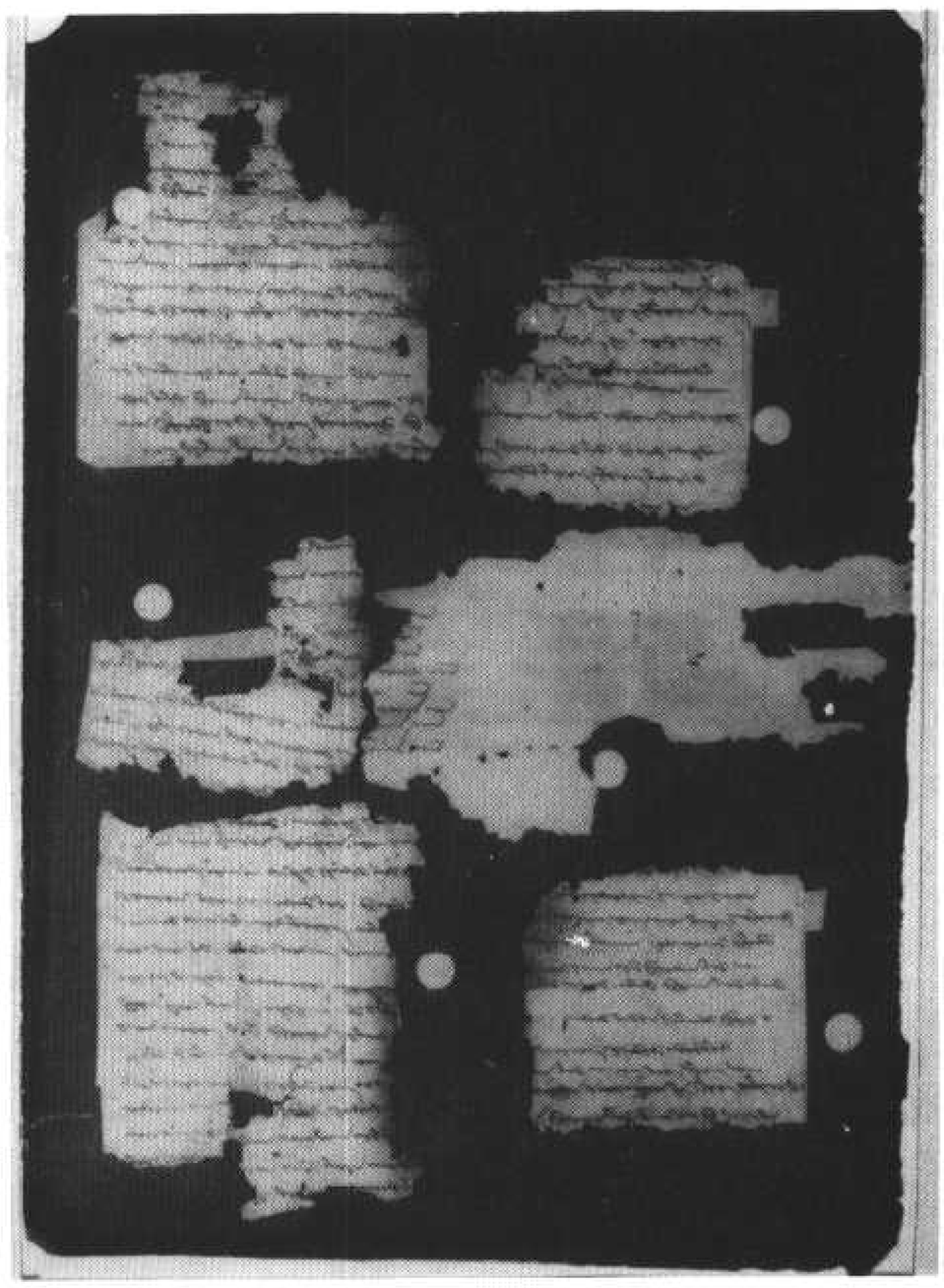




碎片一八五號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五

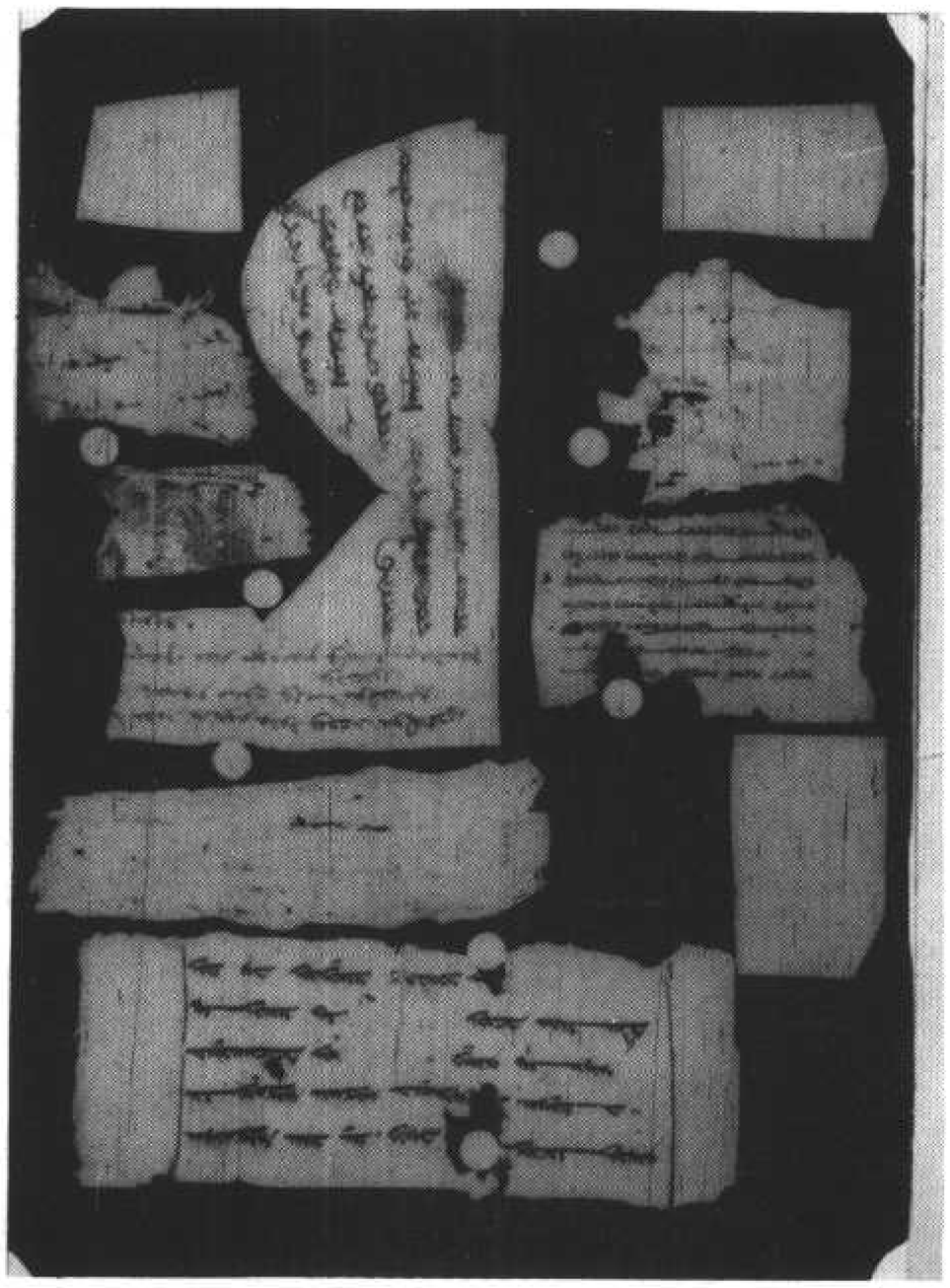


（淺一深一）文鶻回有背紙頁前　號五八一片碎



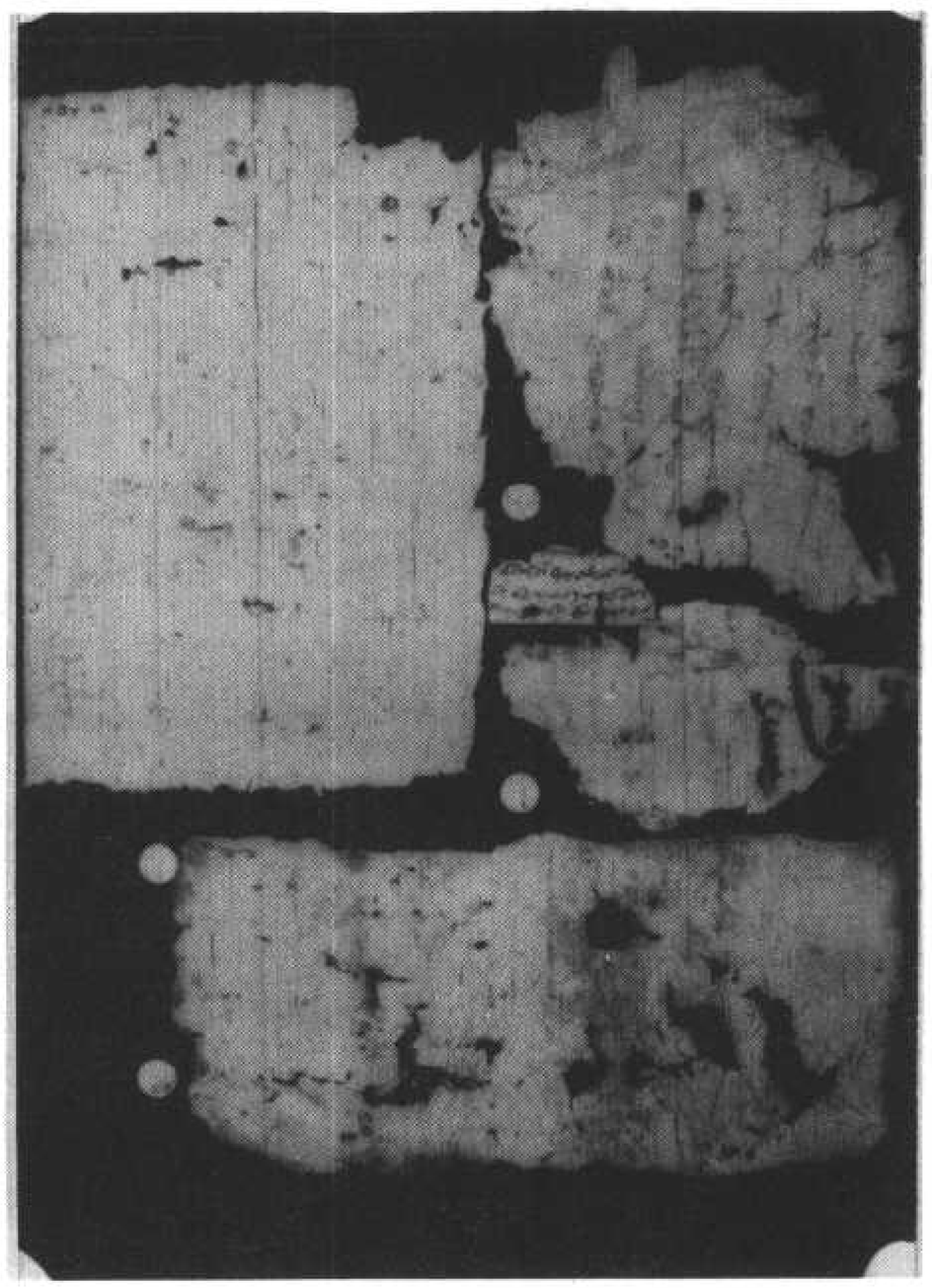
（譯對之文闕于與文鶻回為方下）文鶻回　號六八一片碎

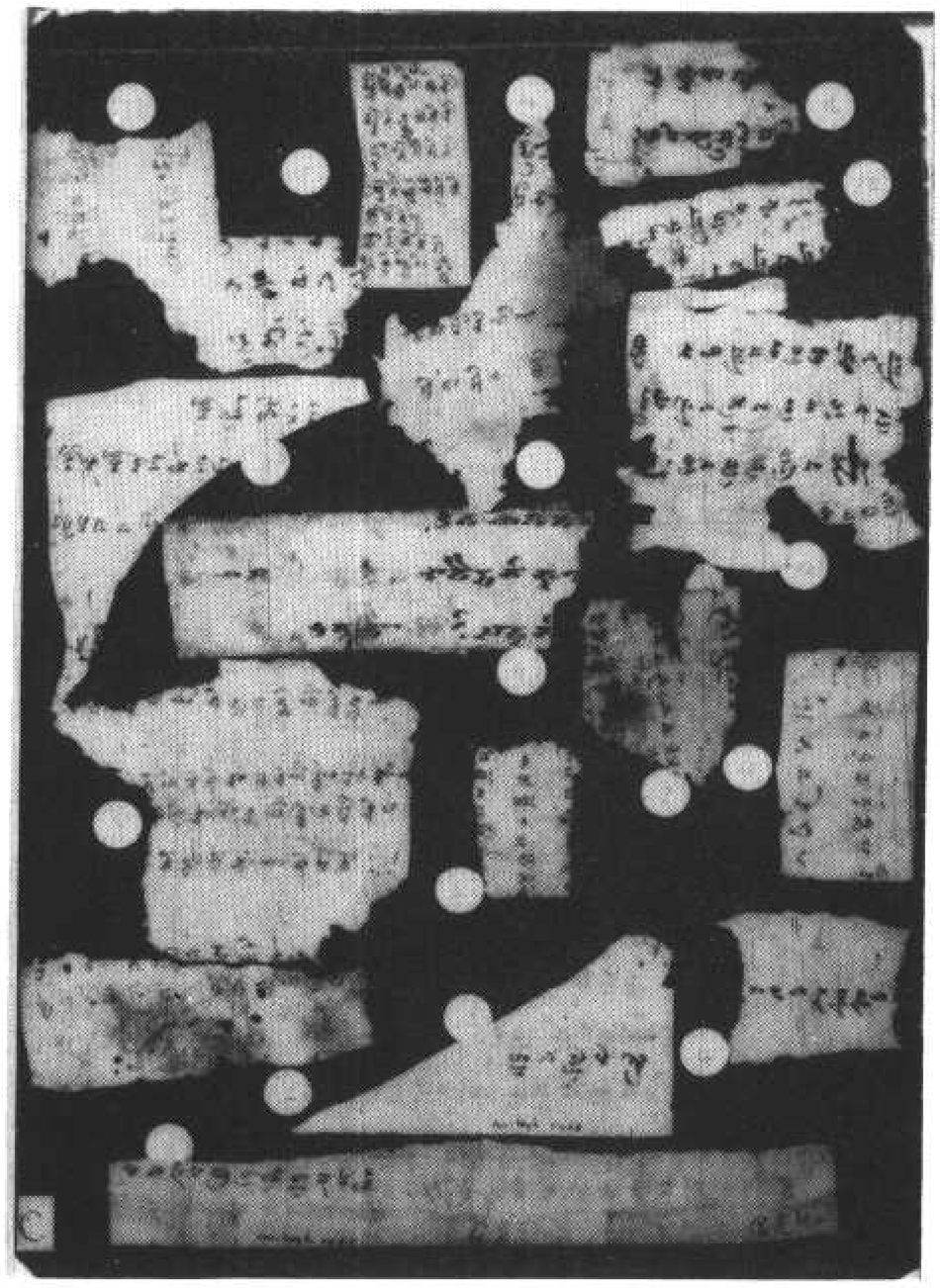
文鶻回有背紙頁前　號六八一片碎▼



書文域西　號七八一片碎

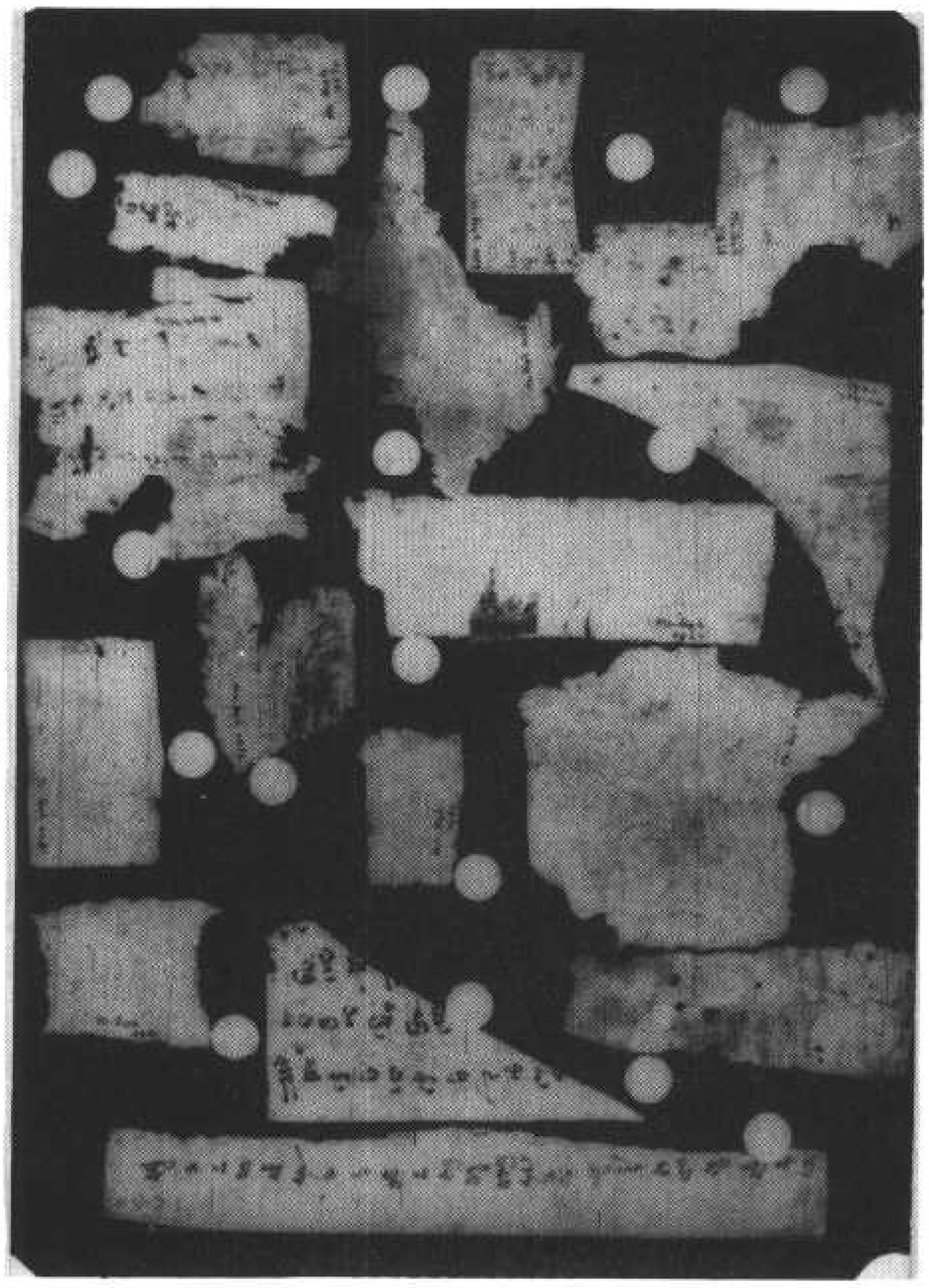
文域西有背紙頁前　號七八一片碎▼





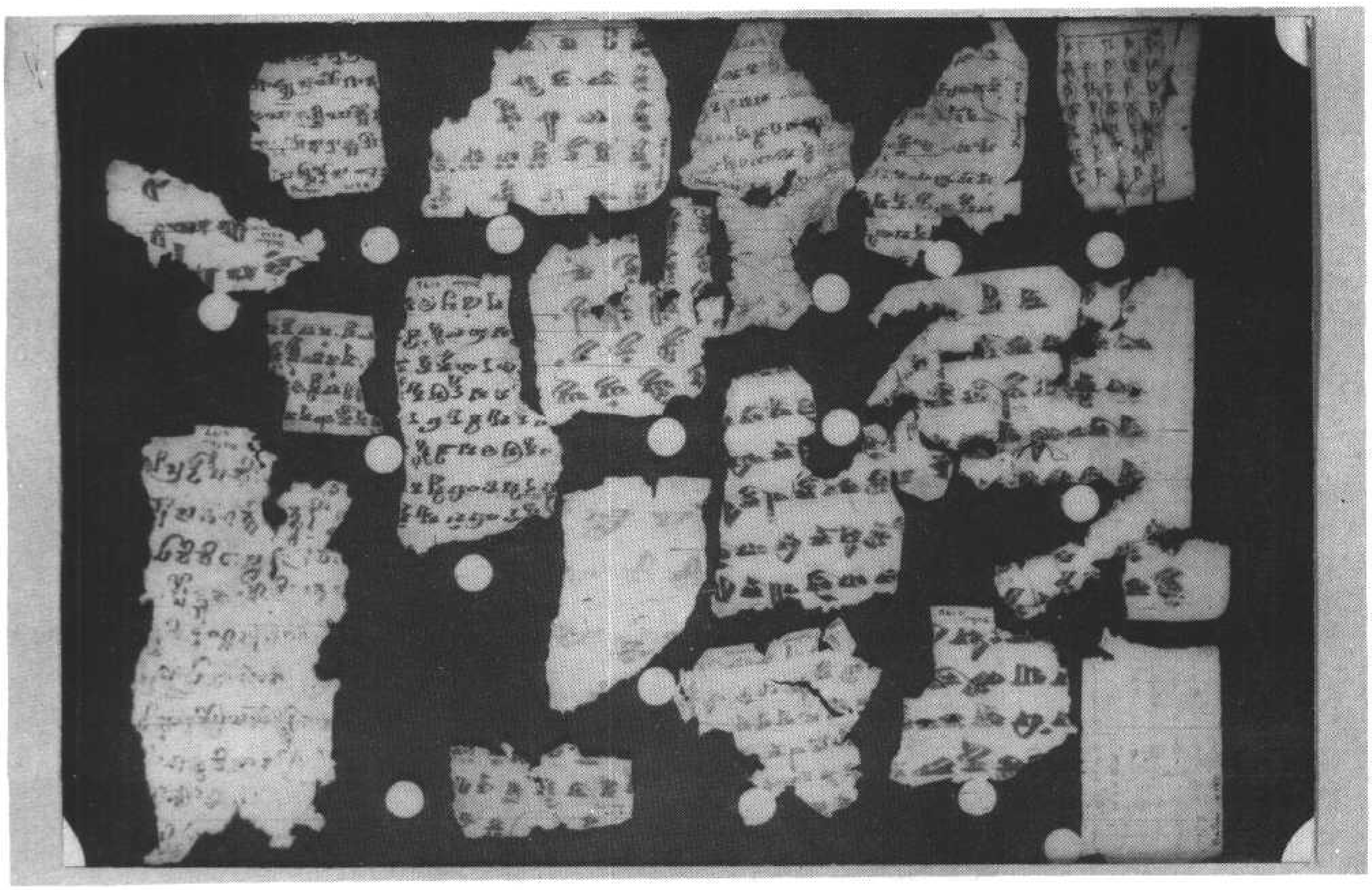
書文域西　號八八一片碎

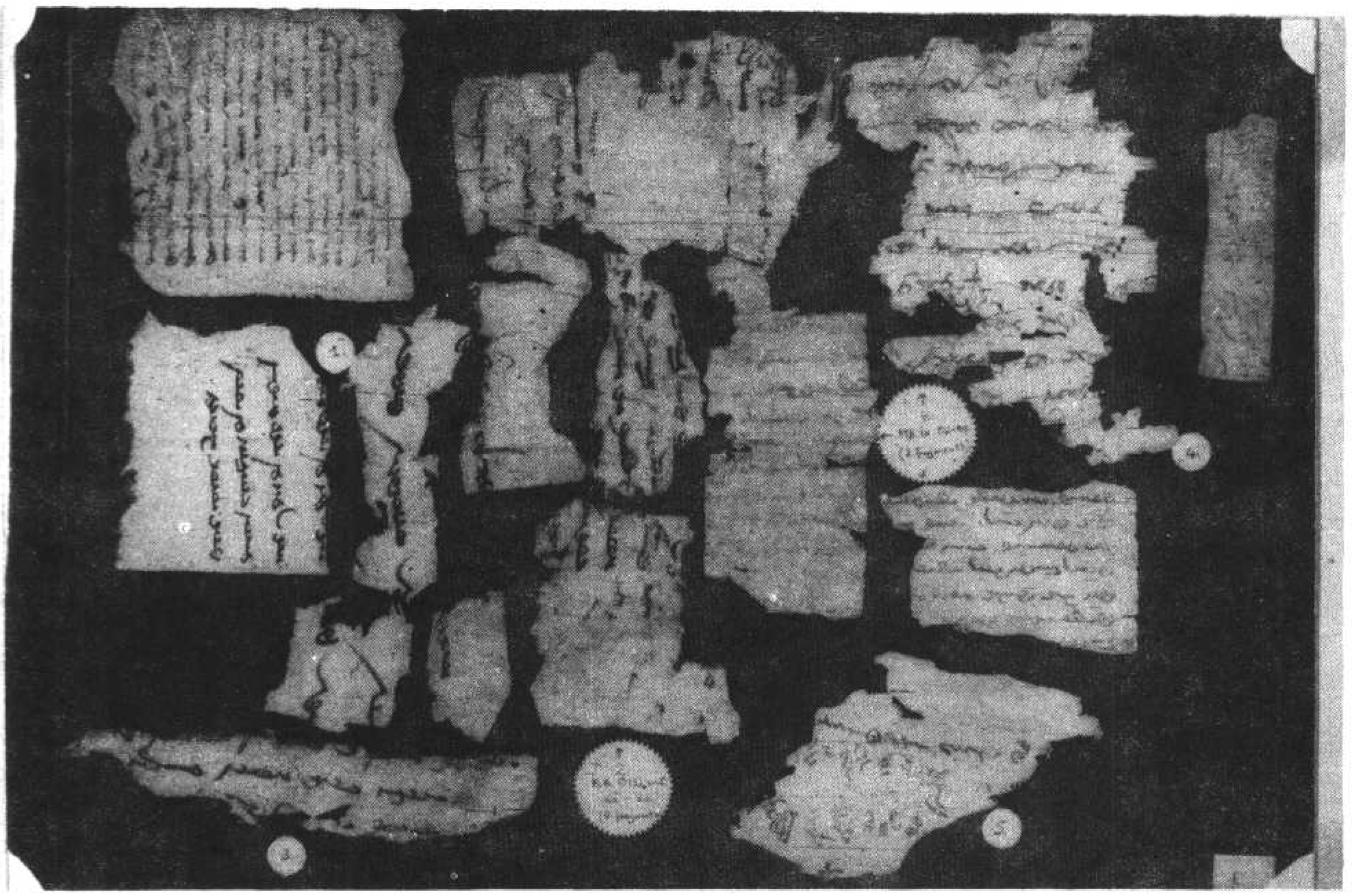
文域西有背紙頁前　號八八一片碎▼



書文域西　號九八一片碎

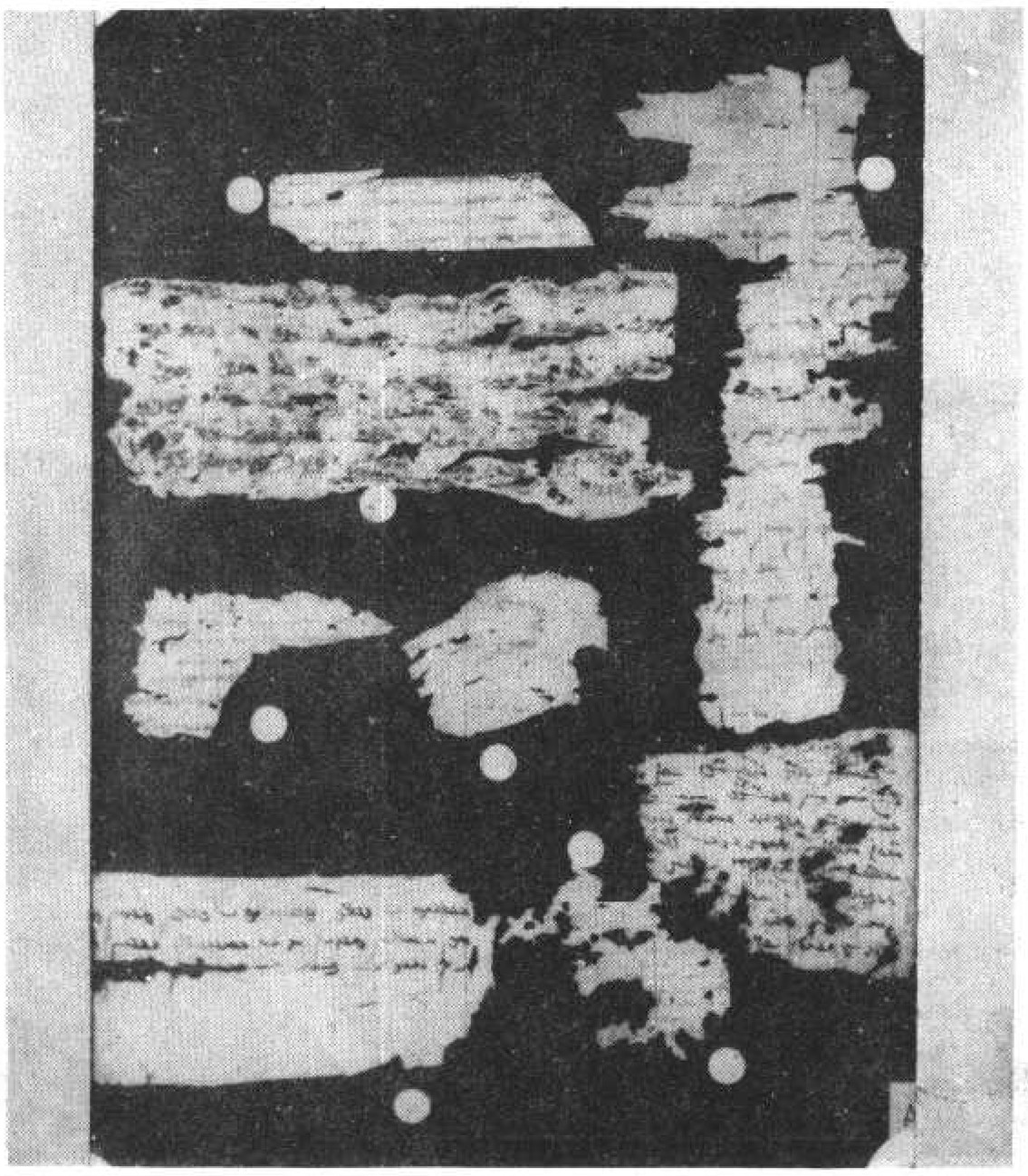
書文域西為亦背紙頁前　號九八一片碎▼



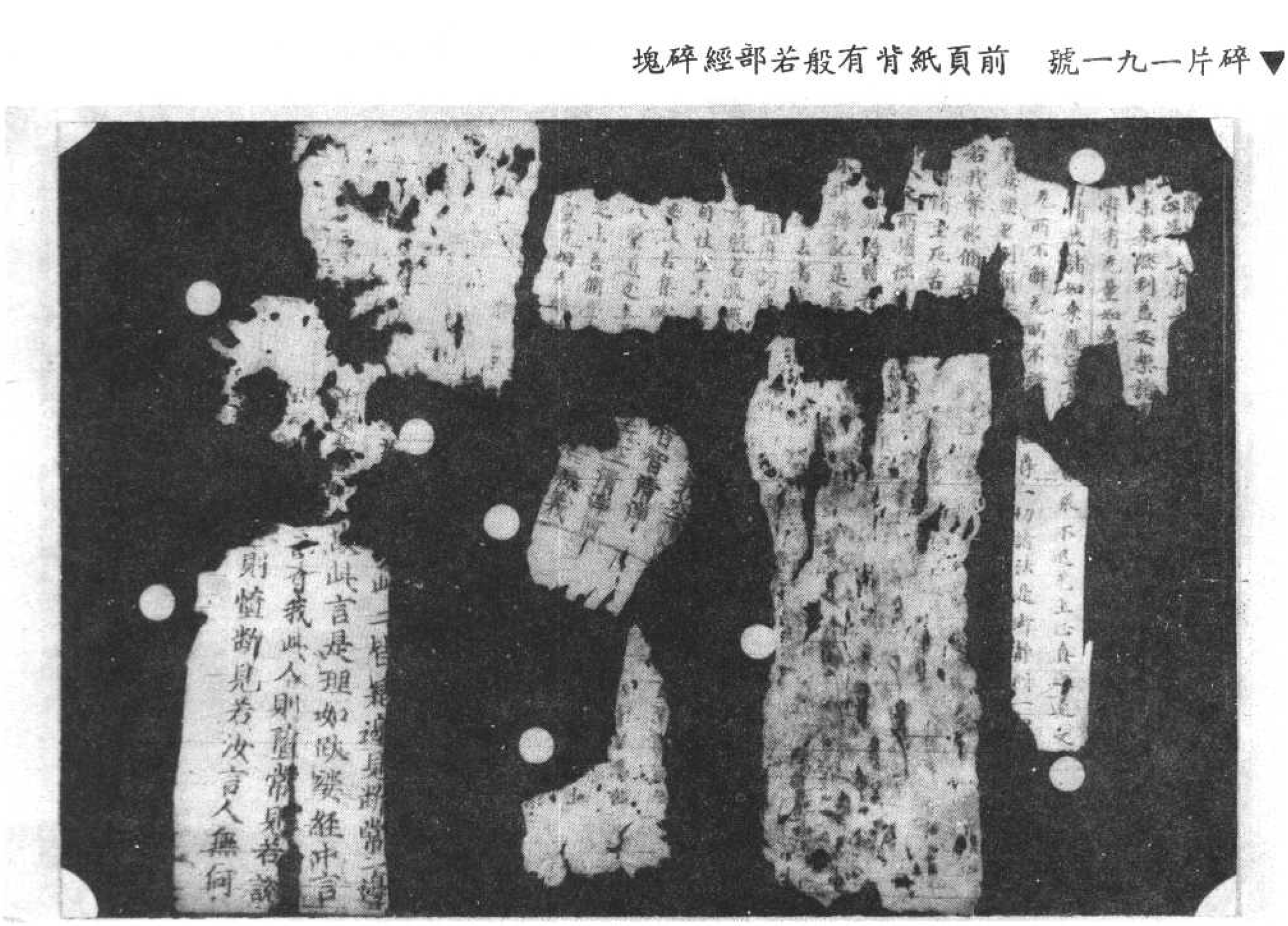


碎片一九〇號　西域文書

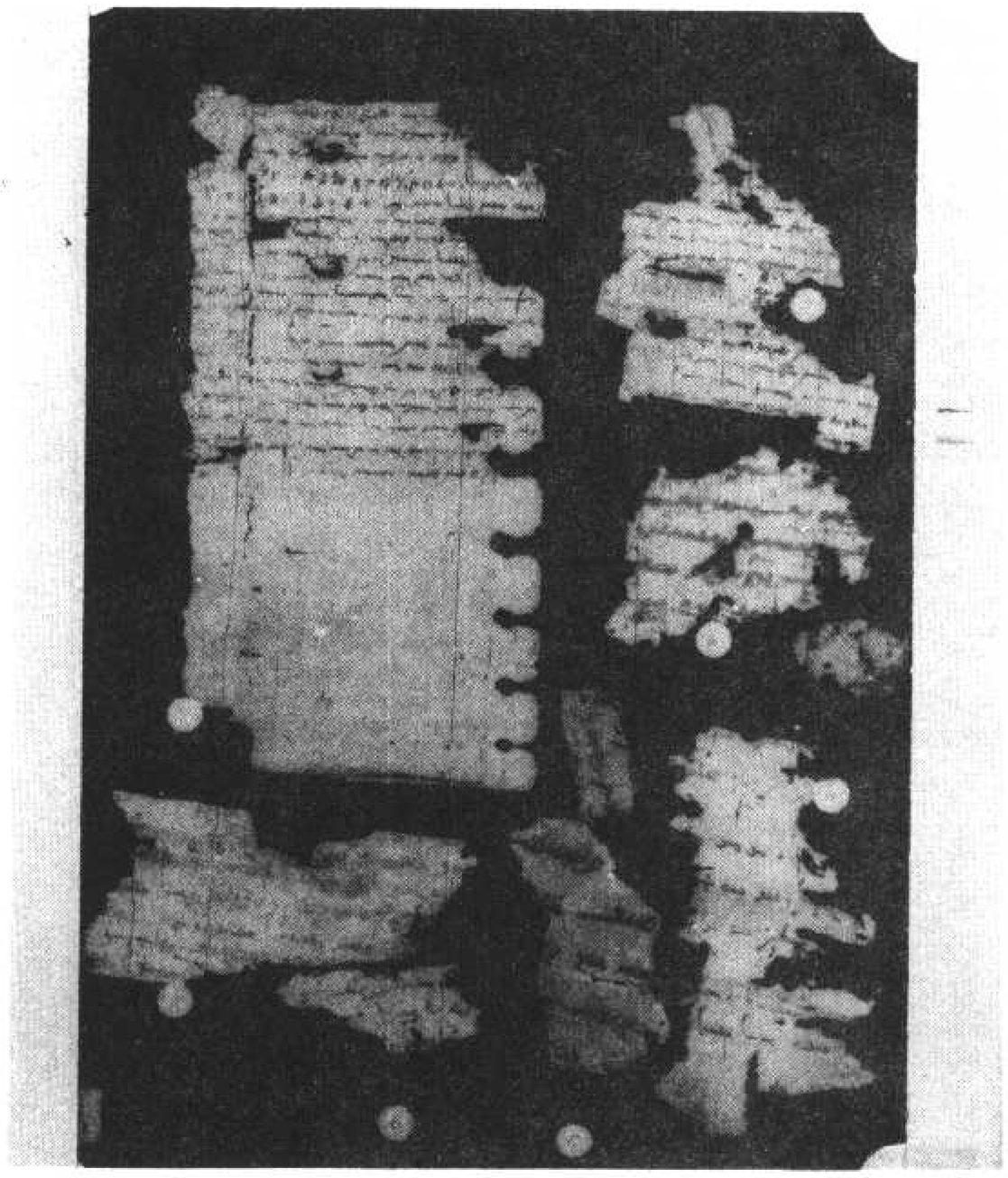
碎片一九〇號▼　前頁紙背有佛名經等



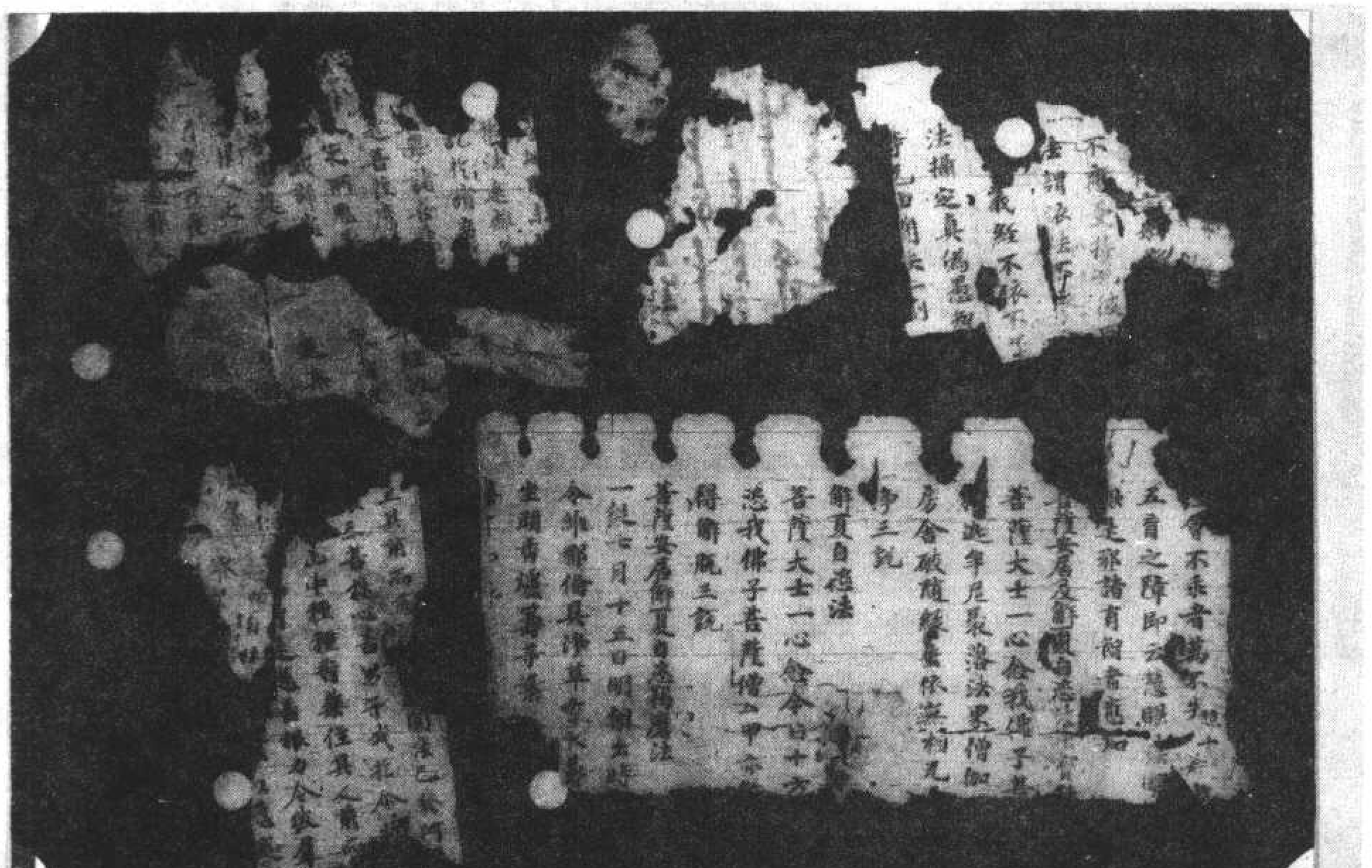
西域文書　號一九一片碎



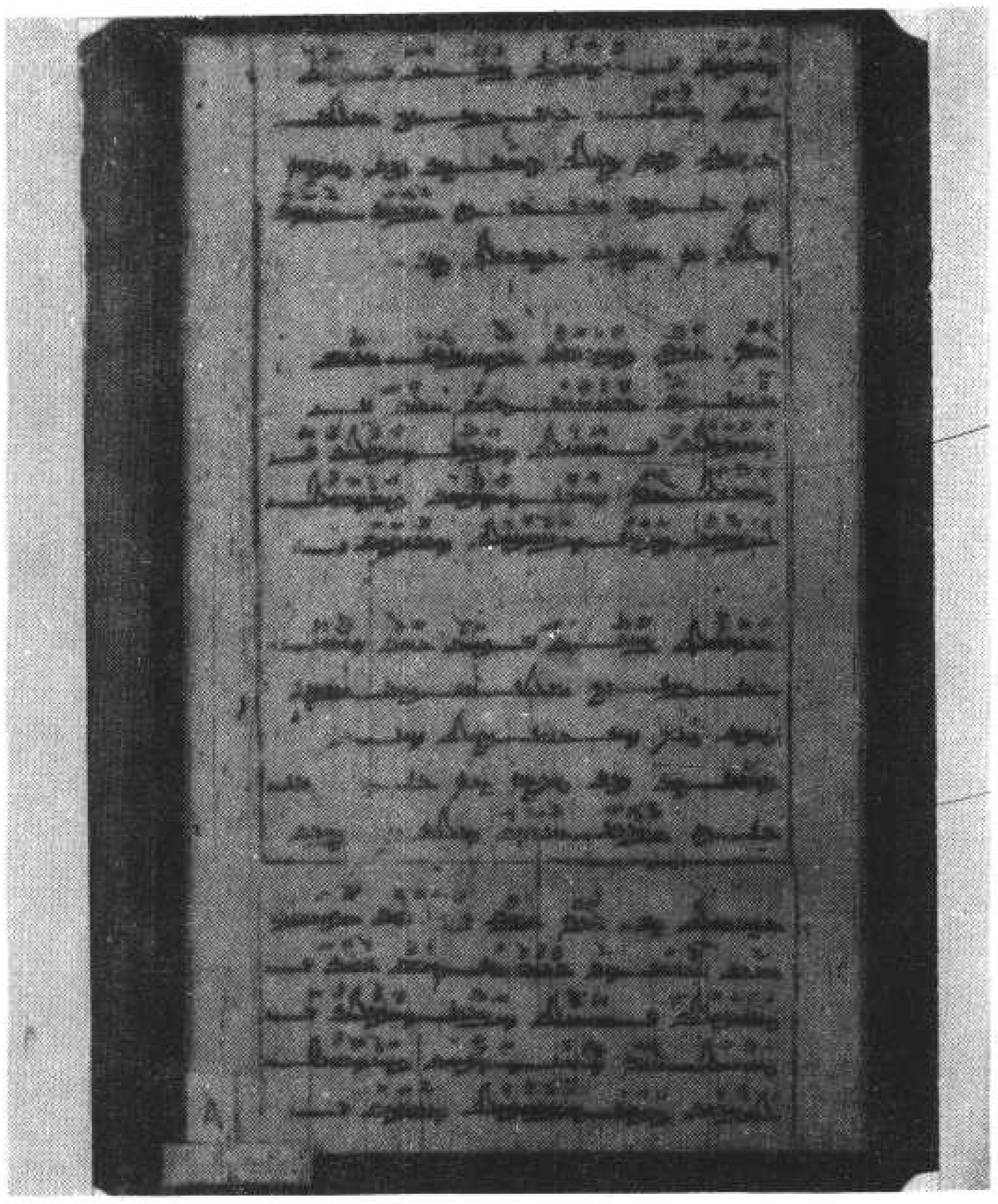
▼碎片一九一號　前頁背有紙般若部經塊碎



西域文書　號二九一片碎

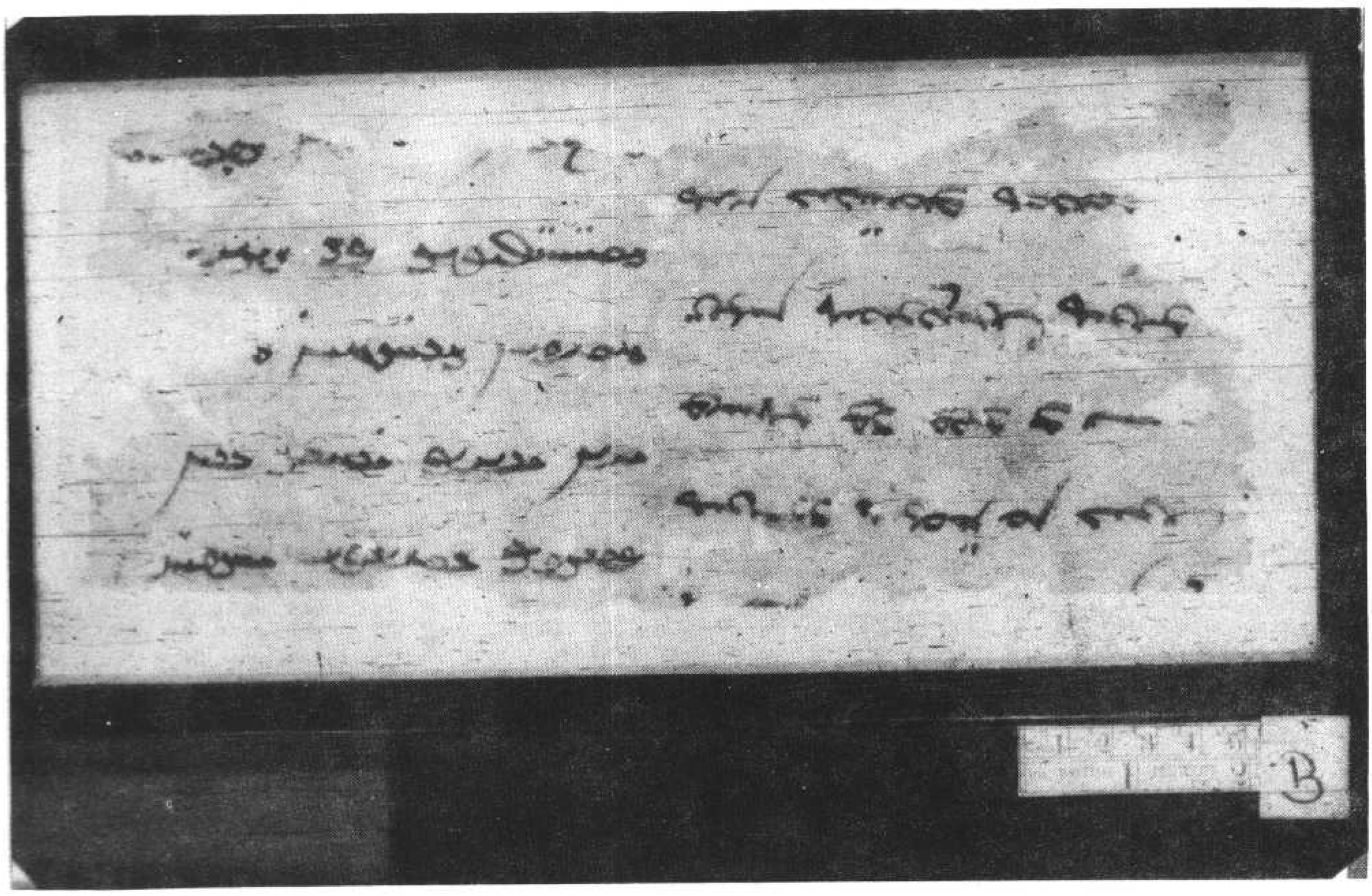


▼碎片一九二號　前頁紙背有菩薩安居解夏自恣羯磨法及金光明經



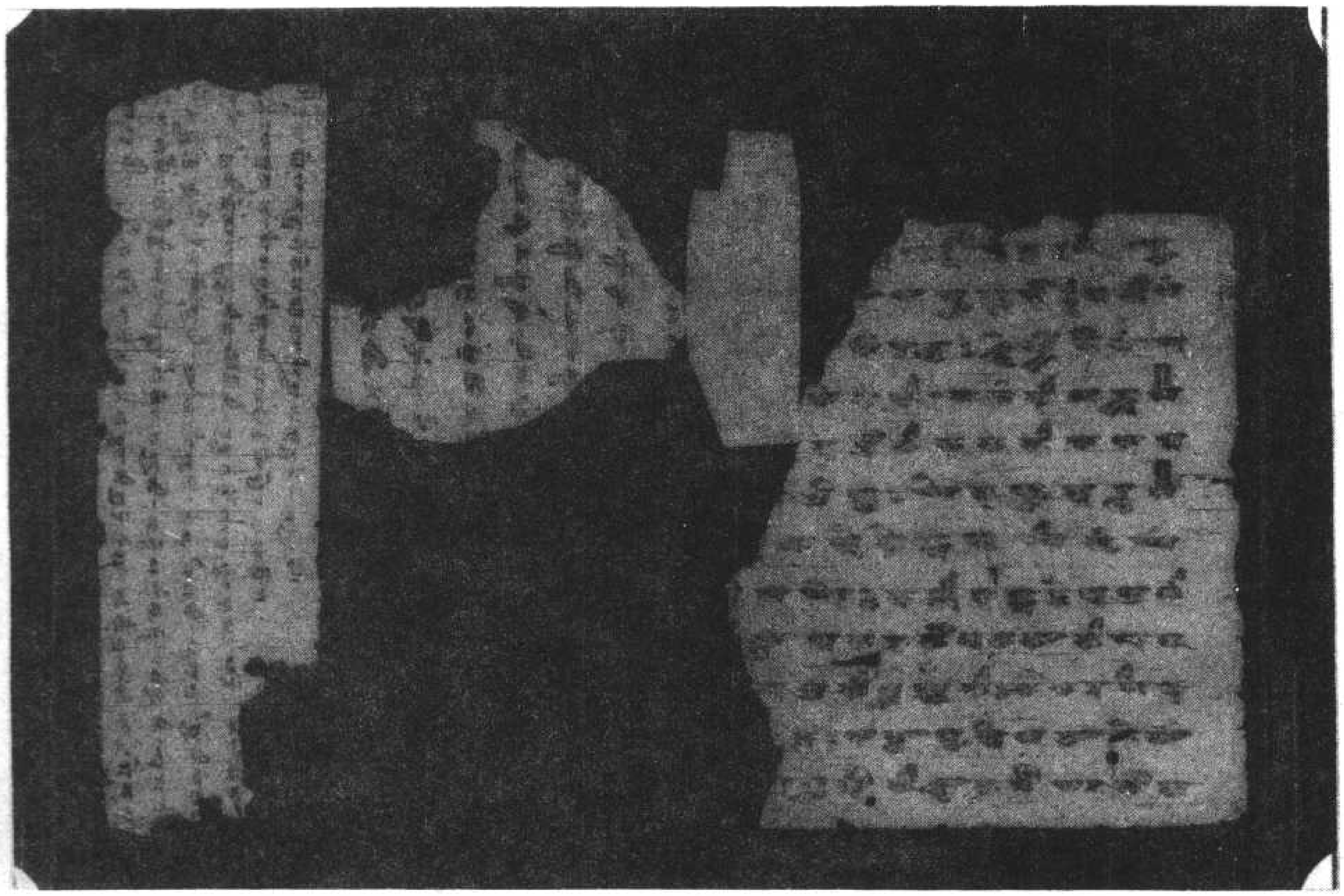
譯對書文域西　號三九一片碎

書文域西　號四九一片碎▼



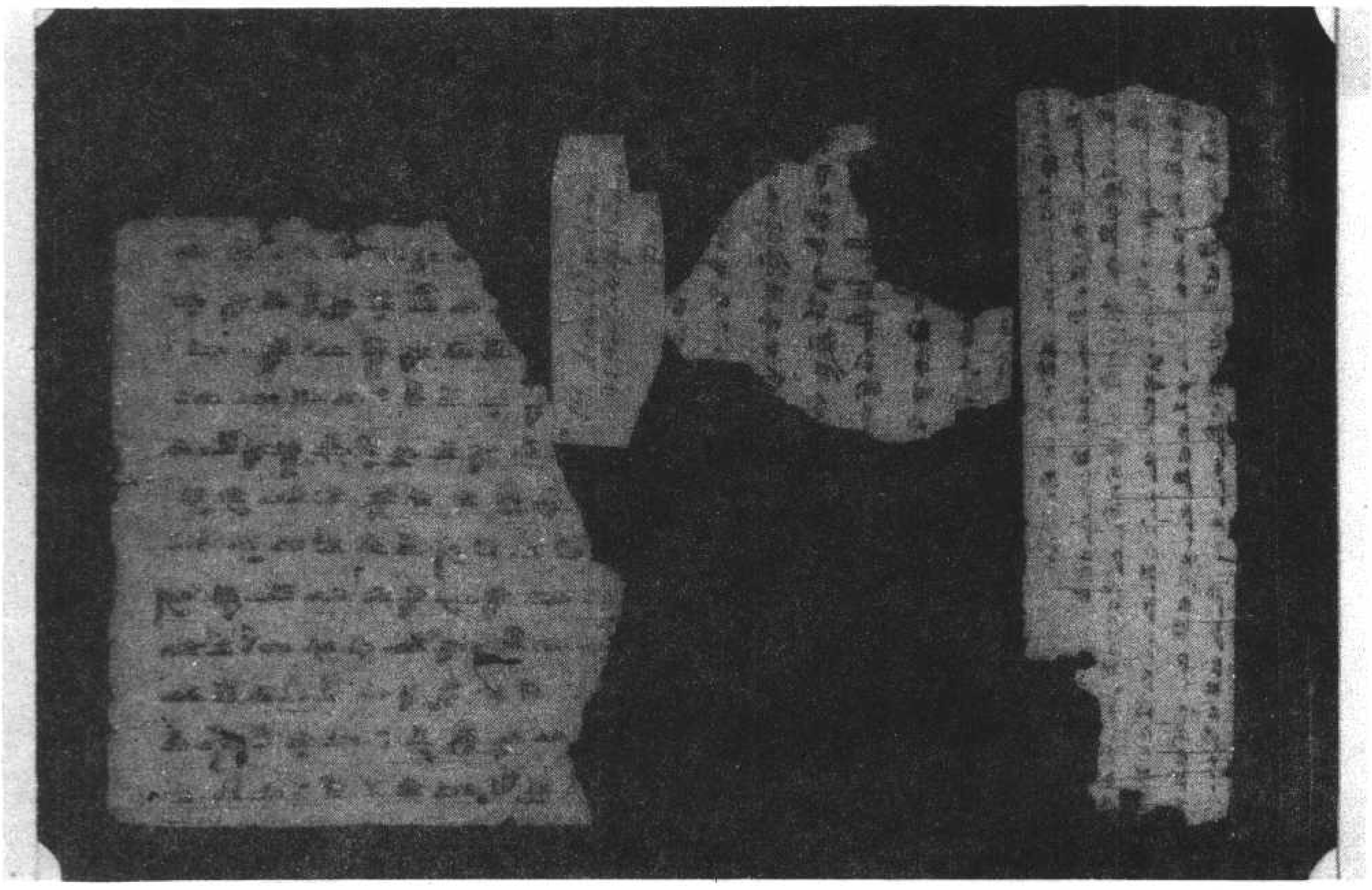
碎片一九五號　西域文書

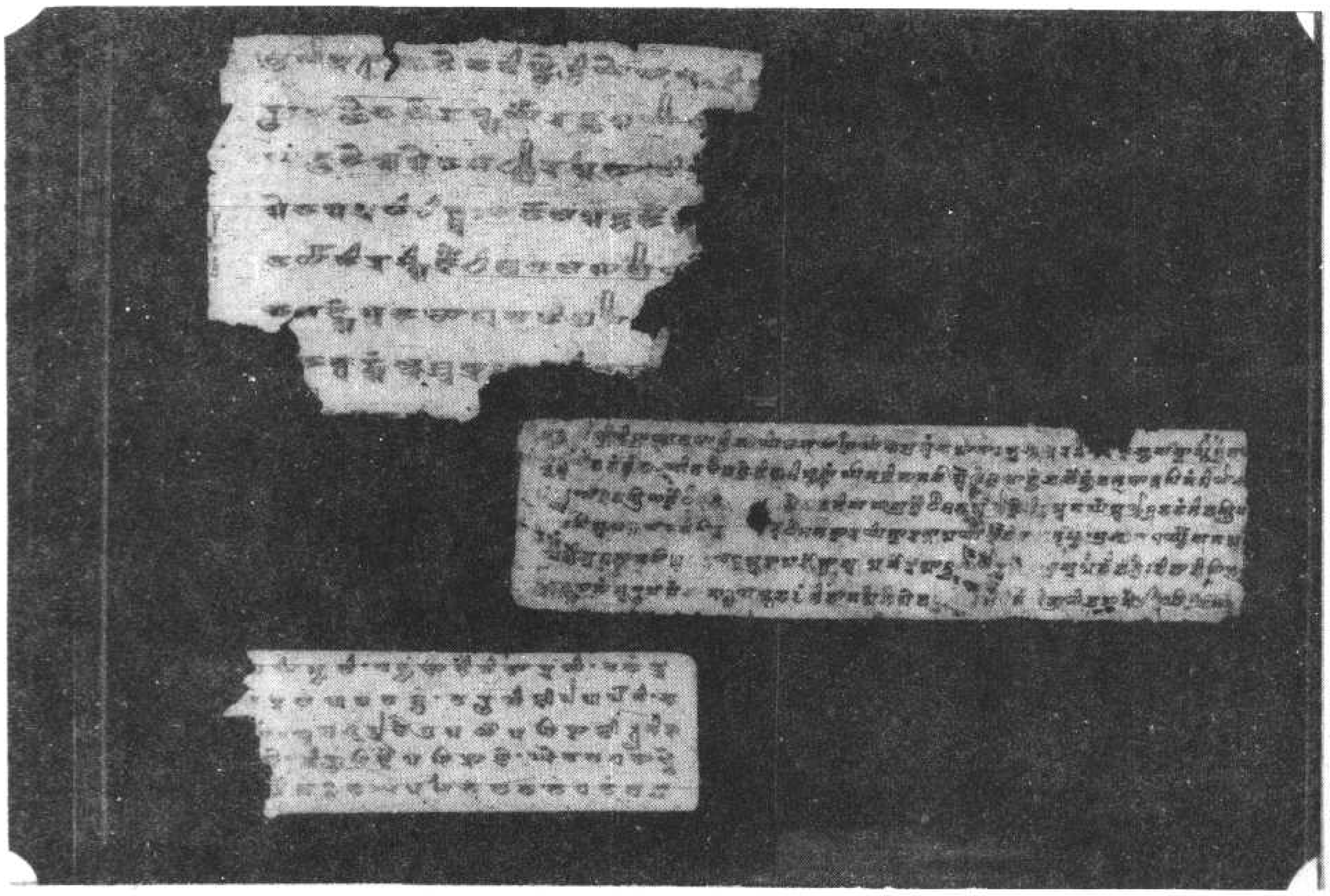
▼碎片一九五號　前頁紙背亦為西域文書



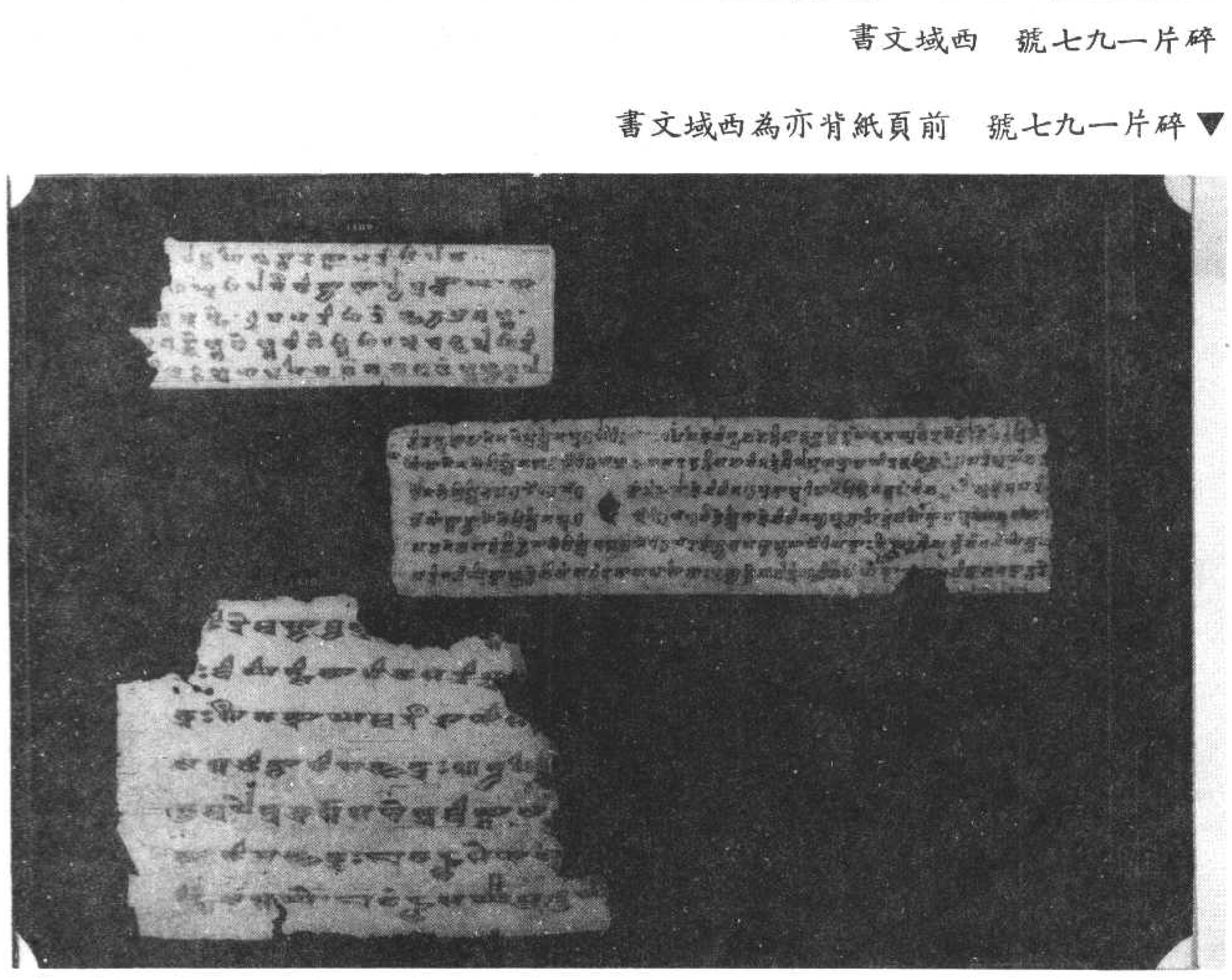
碎片一九六號　西域文書

▼碎片一九六號　前頁紙背亦為西域文書

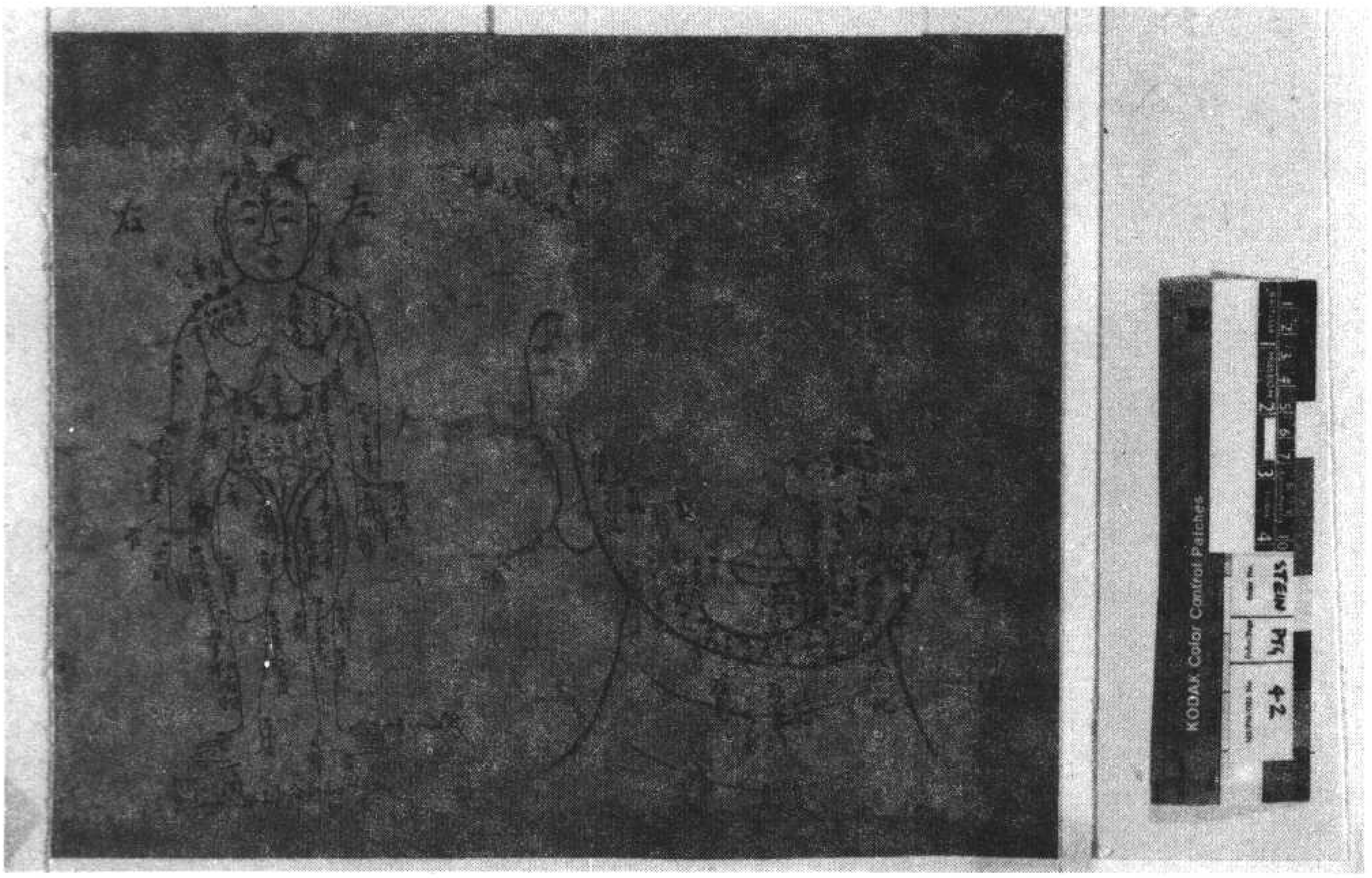




碎片一九七號　西域文書

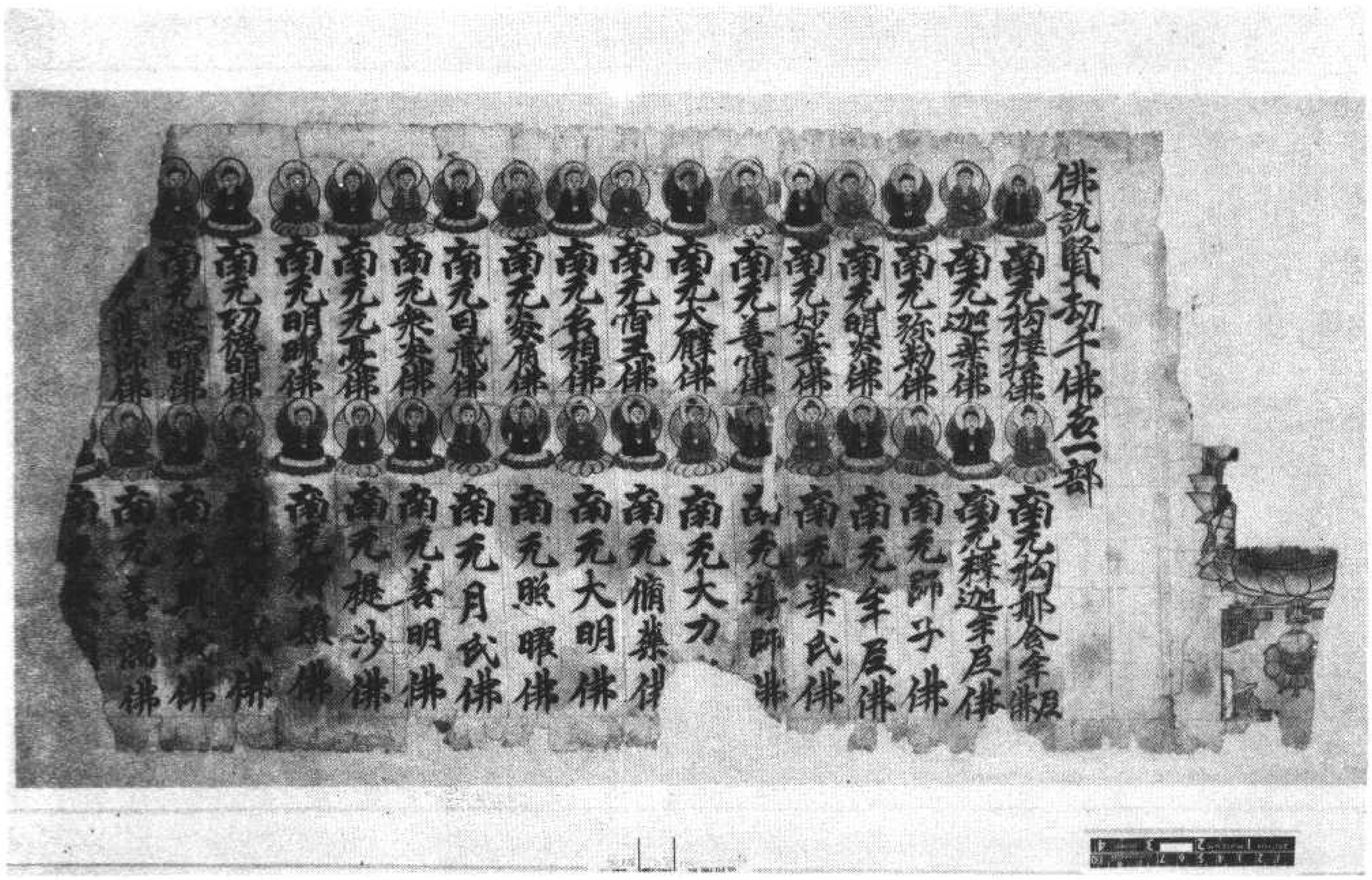


碎片一九七號　前頁紙背亦為西域文書



碎片一九八號　癌相圖（斯氏原編四十二號，誤入美術類）

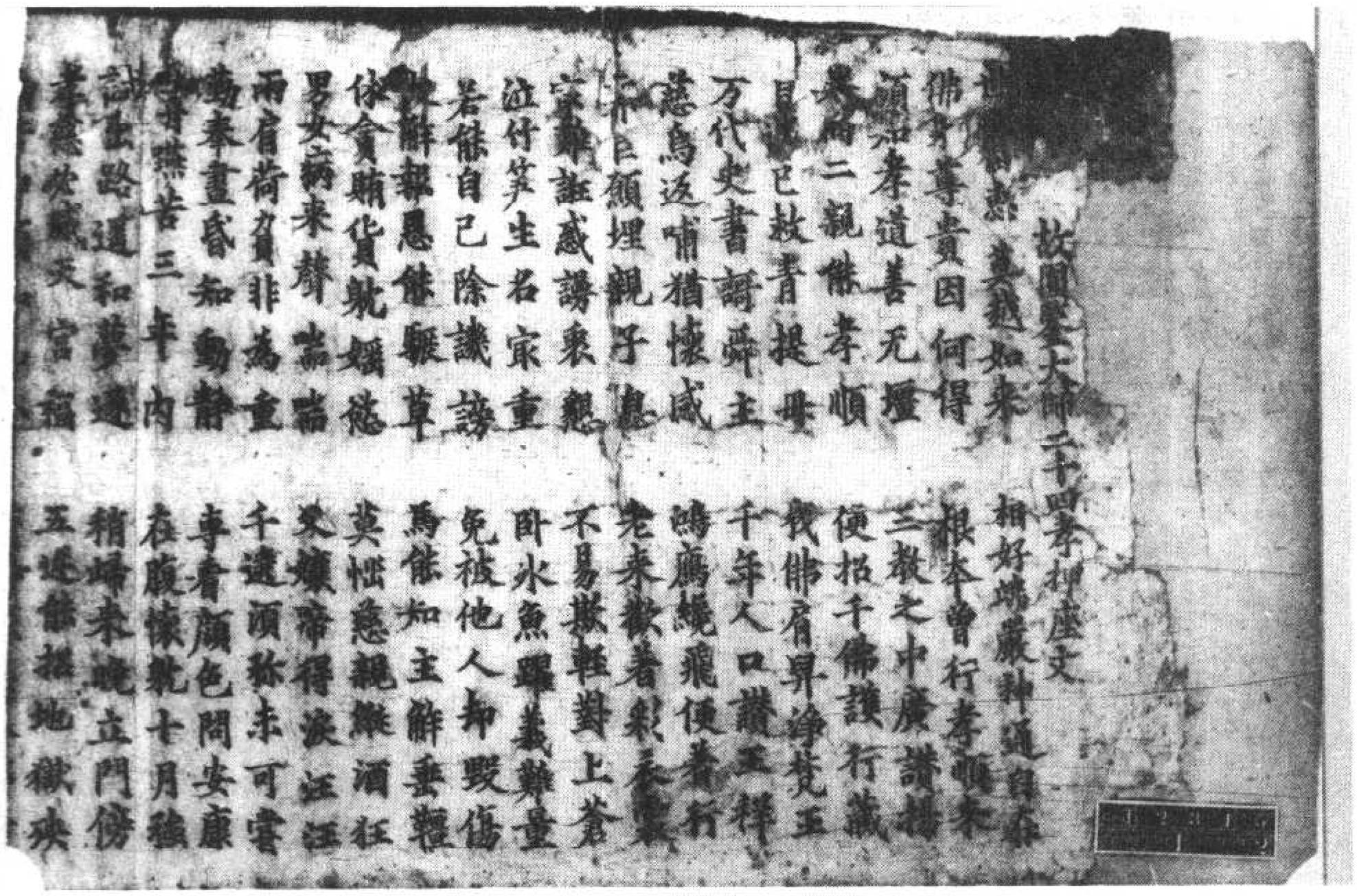
（類衛美入誤，號一十八編原氏斯）部一名佛千刼賢說佛　號九九一片碎 ▼



南无堅出佛

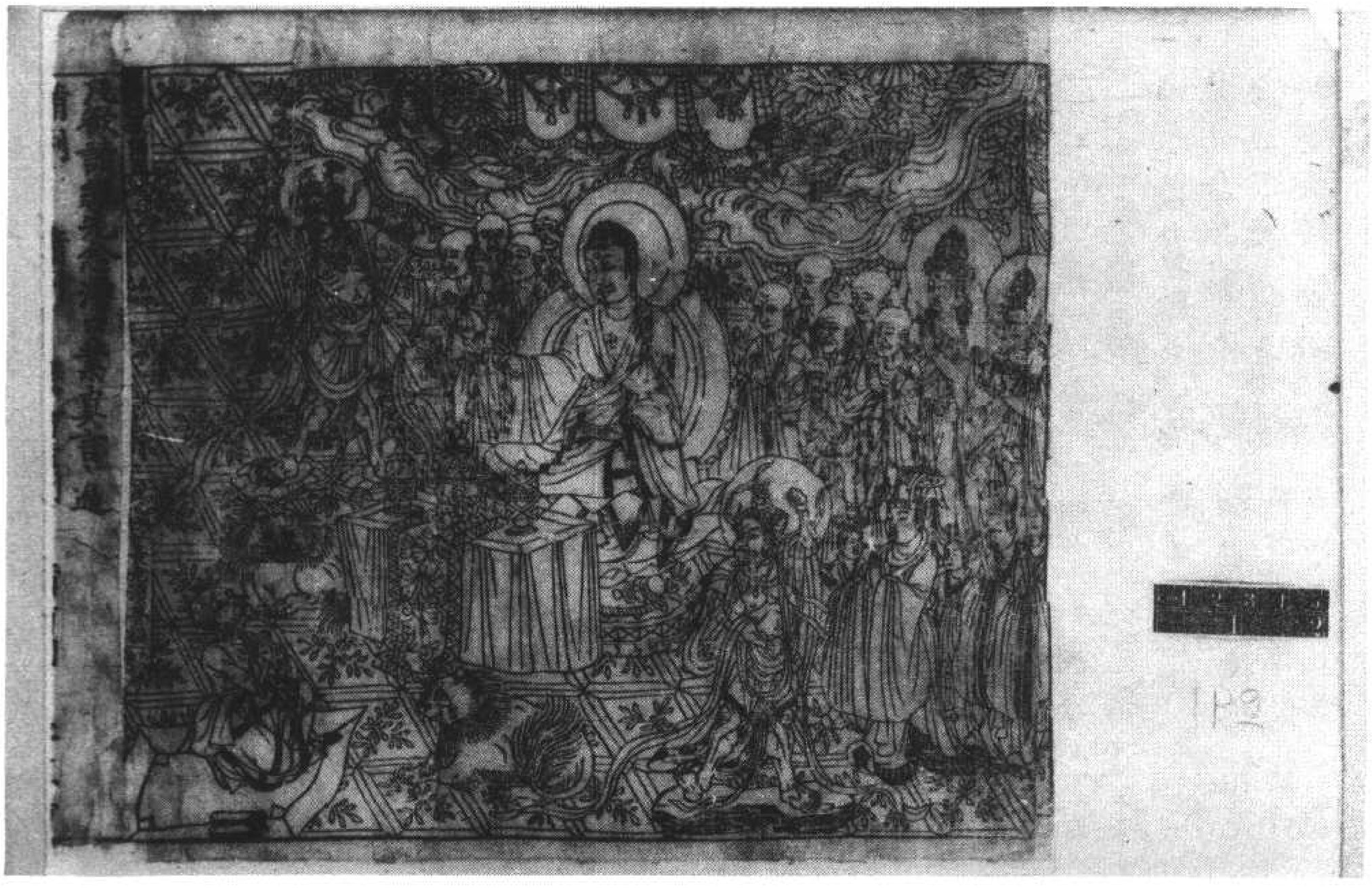
次須擲梅

尒時鬼王各賓達菩薩曰地獄受罪其名如是復達
菩薩即便入地獄中上高提頭四顧望視見罪人等各
從四門唆叫而入賓達菩薩前入鐵車鐵馬鐵牛鐵驅
此四小獄并為一地獄亦猶名曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驅
地獄方圓縱廣千五由旬其中鐵城高一由旬猛火輝赫
烟焰其車鐵作森森熾然中有鐵牛其身亦然頭角
毛尾皆如鉾釘大然烔炎俱出其鐵驅者亦復如是其
梨如鉾釘毛尾大然烔炎俱出其鐵鎖遶亂遍布其地
地獄中有鐵鐵鏁鏁梨如鉾釘鐵鎖遶亂遍布其鐵
鎖大然猛盛充滿其中有五百破戒之人呼喚
唆叫口眼大出唱如是言云何我今受如是苦報尒
時罪剣手把三鈷鐵叉巳背而鎖出前而出復有鐵索來拽
其罪其然殃罪人髀復有鐵鈿鈿罪人咽其鈿入方穿出
鉾釘烔炎猛盛充滿其中有五百破戒之人呼喚
唆叫口眼大出唱如是言云何我今受如是苦報尒時罪
馬頭羅剣手把鐵鉾巳頭而打罪人之身尒時罪人



故圓鑒大師二十四孝押座文

故圓鑒大師二十四孝押座文



爾時 須菩提 即從座起 偏袒右肩 右膝著地 合掌恭敬而
白佛言 希有 世尊 如來善護念諸菩薩 善付囑諸
菩薩 世尊 善男子 善女人 發阿耨多羅三藐三菩
提心 應云何住 云何降伏其心 佛言 善哉 善哉 須
菩提 如汝所說 如來善護念諸菩薩 善付囑諸菩薩
汝今諦聽 當為汝說 善男子 善女人 發阿耨多羅三
藐三菩提心 應如是住 如是降伏其心 唯然 世尊
願樂欲聞

佛告須菩提 諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心 所有
一切衆生之類 若卵生 若胎生 若濕生 若化生 若
有色 若無色 若有想 若無想 若非有想 若非無想
我皆令入無餘涅槃而滅度之 如是滅度無量無數無
邊衆生 實無衆生得滅度者 何以故 須菩提 若
菩薩有我相 人相 衆生相 壽者相 即非菩薩
須須菩提 於意云何 如來有肉眼不 如是 世尊 如來有肉眼
天眼不 如是 世尊 如來有天眼 慧眼不 如是 世尊 如來有慧眼
法眼不 如是 世尊 如來有法眼 佛眼不 如是 世尊 如來有佛眼
須菩提 於意云何 恒河中所有沙 佛說是沙不 如是 世尊 如來說是沙
須菩提 於意云何 如一恒河中所有沙 有如是等恒河 是諸恒河所有沙數
佛世界 如是寧為多不 甚多 世尊 佛告須菩提 爾所國土中所有衆生
若干種心 如來悉知 何以故 如來說諸心 皆為非心 是名為心 所以者何
須菩提 過去心不可得 現在心不可得 未來心不可得

須菩提 於意云何 若有人滿三千大千世界七寶 以用布施 是人以是因緣
得福多不 如是 世尊 此人以是因緣 得福甚多 須菩提 若福德有實 不受福德
是故 如來說 受福德 須菩提 若復有人 於此經中 受持 乃至四句偈等
為他人說 而此福德勝前福德 須菩提 於意云何 汝等勿謂 如來作是念
我當度衆生 須菩提 莫作是念 何以故 實無有衆生 如來度者 若有衆生
如來度者 如來則有我人衆生壽者 須菩提 如來說有我者 則非有我
而凡夫之人 以為有我 須菩提 凡夫者 如來說則非凡夫 是名凡夫

須菩提 於意云何 可以三十二相觀如來不 如是 以三十二相觀如來
佛告須菩提 若以三十二相觀如來者 金輪王即是如來 須菩提 白佛言
世尊 如我解佛所說義 不應以三十二相觀如來 爾時 世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提 汝若作是念 如來不以具足相故 得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提 莫作是念 如來不以具足相故 得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提 若作是念 發阿耨多羅三藐三菩提心者 說諸法斷滅
莫作是念 何以故 發阿耨多羅三藐三菩提心者 於法不說斷滅相

須菩提 若菩薩以滿恒河沙等世界七寶 持用布施 若復有人 知一切法無我
得成於忍 此菩薩勝前菩薩所得功德 何以故 須菩提 以諸菩薩不受福德故
須菩提 白佛言 世尊 云何菩薩不受福德 須菩提 菩薩所作福德 不應貪著
是故說不受福德

須菩提 若有人言 如來若來若去若坐若臥 是人不解我所說義 何以故
如來者 無所從來 亦無所去 故名如來

須菩提 若善男子 善女人 以三千大千世界碎為微塵 於意云何 是微塵衆
寧為多不 甚多 世尊 何以故 若是微塵衆實有者 佛則不說是微塵衆
所以者何 佛說微塵衆 則非微塵衆 是名微塵衆 世尊 如來所說三千大千世界
則非世界 是名世界 何以故 若世界實有者 則是一合相 如來說一合相
則非一合相 是名一合相 須菩提 一合相者 則是不可說 但凡夫之人
貪著其事

須菩提 若人言 佛說我見 人見 衆生見 壽者見 須菩提 於意云何
是人解我所說義不 不也 世尊 是人不解如來所說義 何以故 世尊說我見
人見 衆生見 壽者見 則非我見 人見 衆生見 壽者見 是名我見 人見
衆生見 壽者見 須菩提 發阿耨多羅三藐三菩提心者 於一切法 應如是知
如是見 如是信解 不生法相 須菩提 所言法相者 如來說則非法相
是名法相

須菩提 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶 持用布施 若有善男子 善女人
發菩提心者 持於此經 乃至四句偈等 受持讀誦 為人演說 其福勝彼
云何為人演說 不取於相 如如不動 何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已 長老須菩提 及諸比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷 一切世間
天 人 阿修羅 聞佛所說 皆大歡喜 信受奉行

須菩提汝勿謂如來作是念何以故須菩提若有人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多須菩提若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念世尊則不說須菩提是樂

阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何若菩薩莊嚴佛土者不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是

持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是
名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅
蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說
法不須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵
如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可
以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相
得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持四

句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白
佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所
得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞
是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希
有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名
實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為
難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解
受持是人則為第一希有何以故此人無我相人
相衆生相壽者相何以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則
名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚
不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如
來說第一波羅蜜是名第一波羅

蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以
故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無
我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往
昔節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人
於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故須
菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生
無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心
不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應
如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆
生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布施
如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如
來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量
無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身
布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼
何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之
是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發

廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不
可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知
此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而
散其處

四

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於
然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉
皆供養承事無空過者若復有人於後末世能
受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有受
持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞
心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可
思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛
告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切
衆生已而無有一衆生實滅度者何以故若菩

薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者
何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者
菩提若於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於未來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者

須菩提於意云何可以三十
提言如是如是以三十二相
若以三十二相觀如來者轉
須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以
三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故
三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故
得阿耨多羅三藐三菩提法
羅三藐三菩提心者說諸法斷滅相莫作是念何
以故發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷
滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須
菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩
薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人
不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所
去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊
何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵
世尊如來所說三千大千世界則非世界是
名世界何以故若世界實有者則是一合相如

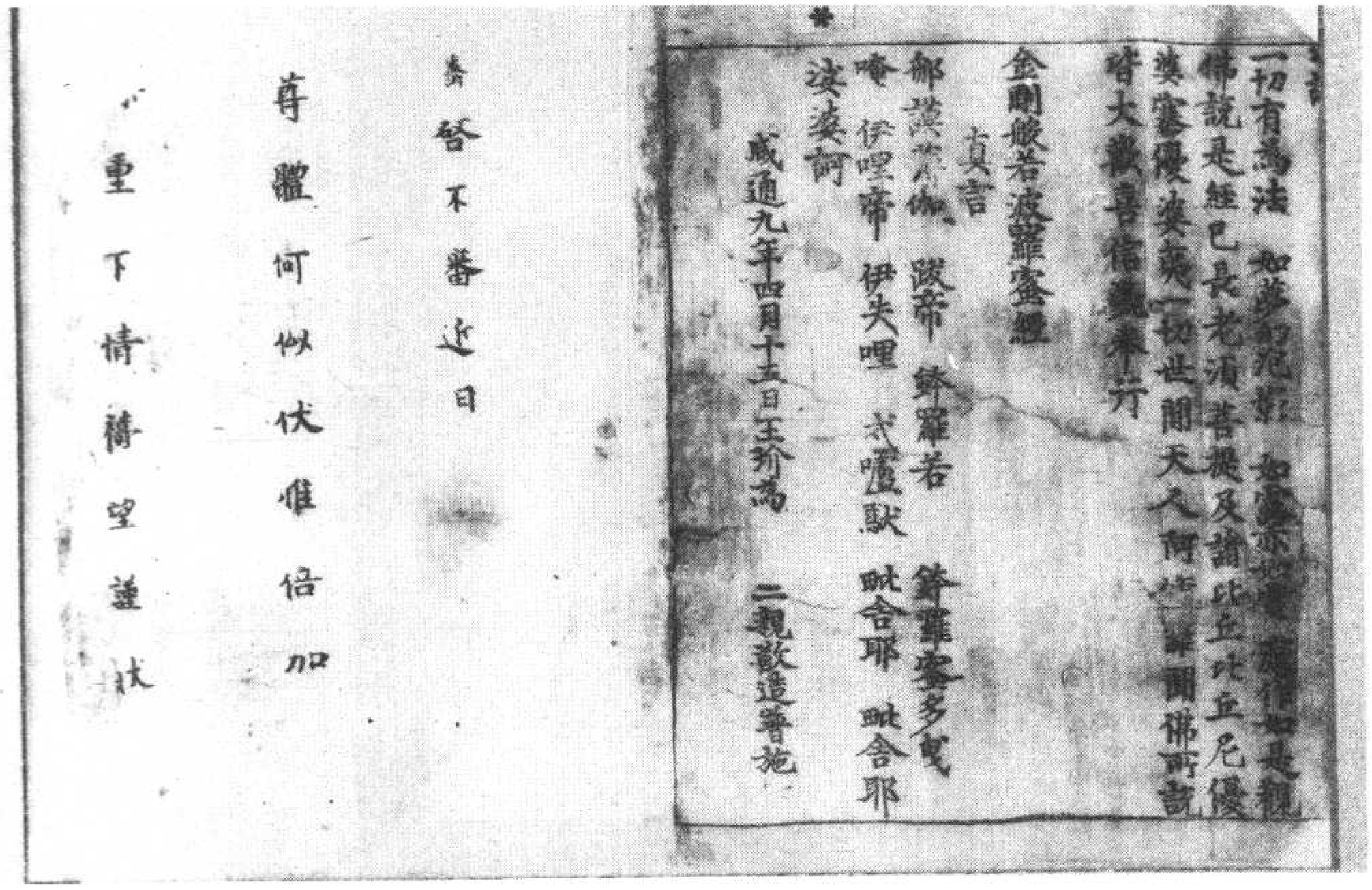
名世界何以故若世界實有者則是一合相如
來說一合相則非一合相是名一
合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是
人不解如來所說義何以故世尊說我見人見
衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者
見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是
知如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其
福勝彼何為人演說不取於相如如不動何

以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

莫書

南謨悉怛哆　薩婆勃陀　耆羅者
唵　伊哩帝　伊夫哩　弍履猷
鉢羅拏多哦
跋舍耶　跋舍耶



一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

真言

唵 謨莎訶 跋帝 鉢羅若 鉢羅拏多哦
唵 伊哩帝 伊夫哩 弍嚩馱 舍耶 唵 舍耶
娑婆訶

咸通九年四月十五日王玠為
二親敬造普施

尊體何似伏惟
倍加
保重下情
不勝
馳望
謹狀

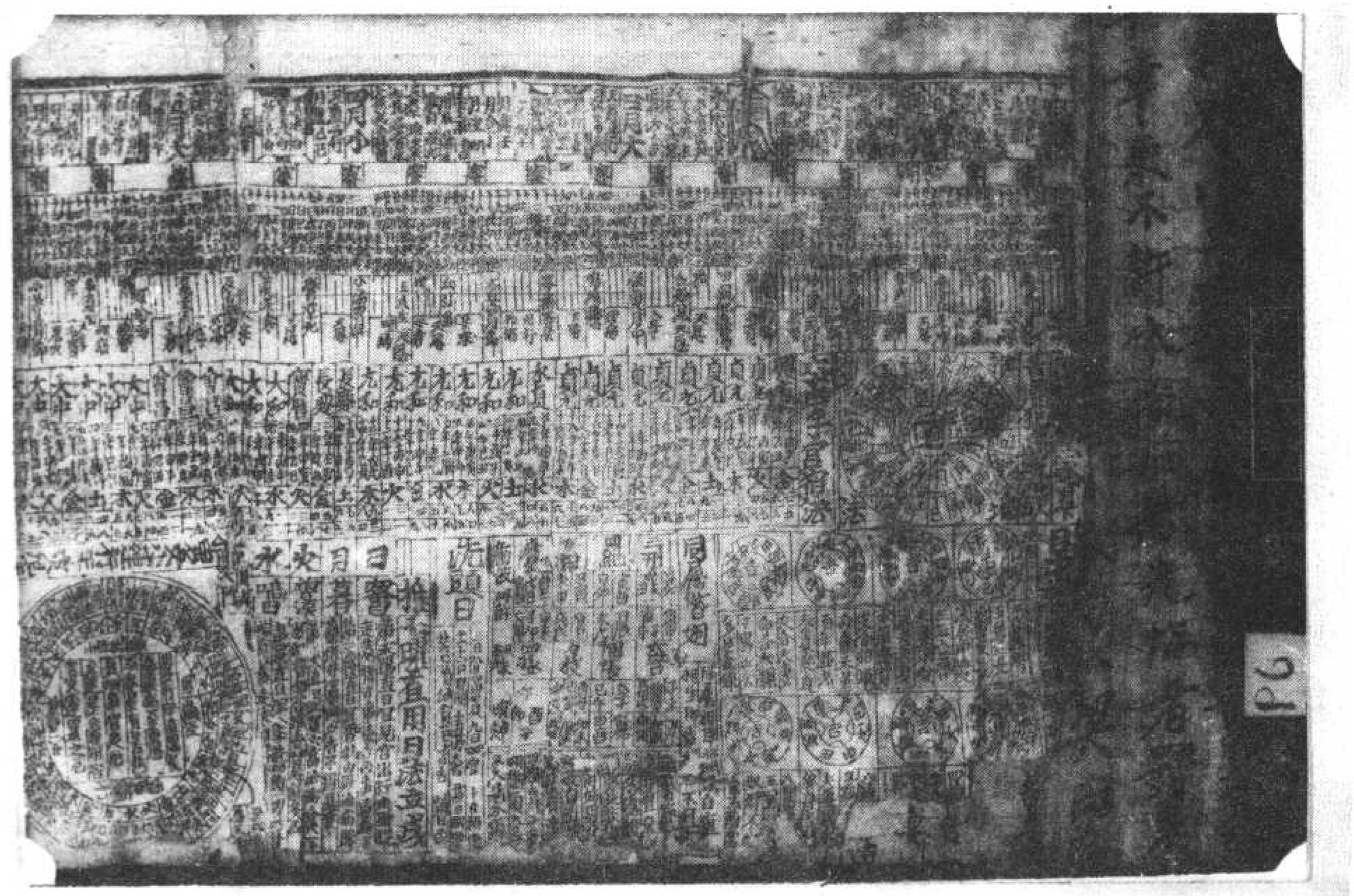
啓 昏不審近日

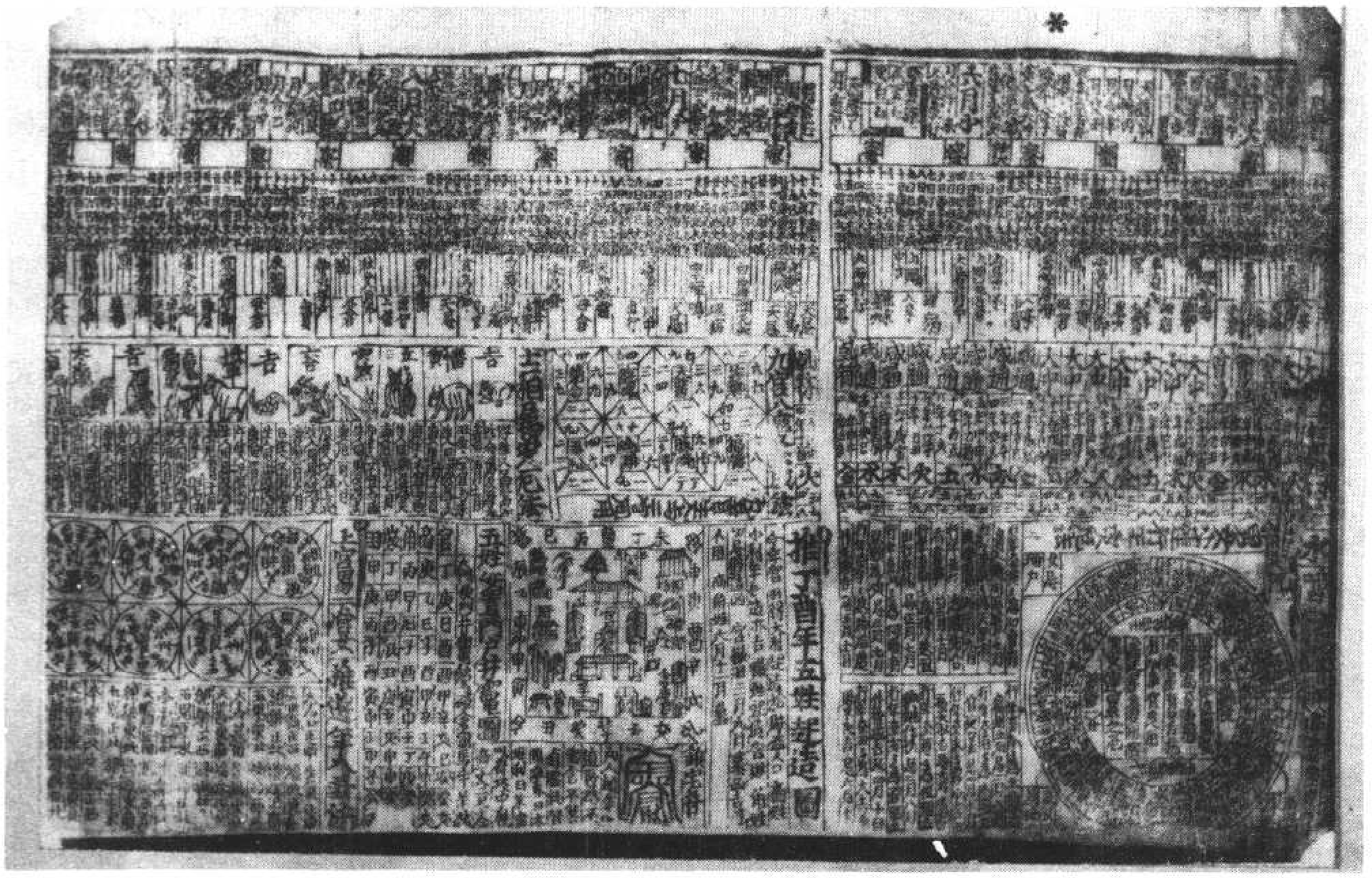
（淺一深一）像養供薩菩利師殊文　號三〇〇刻木

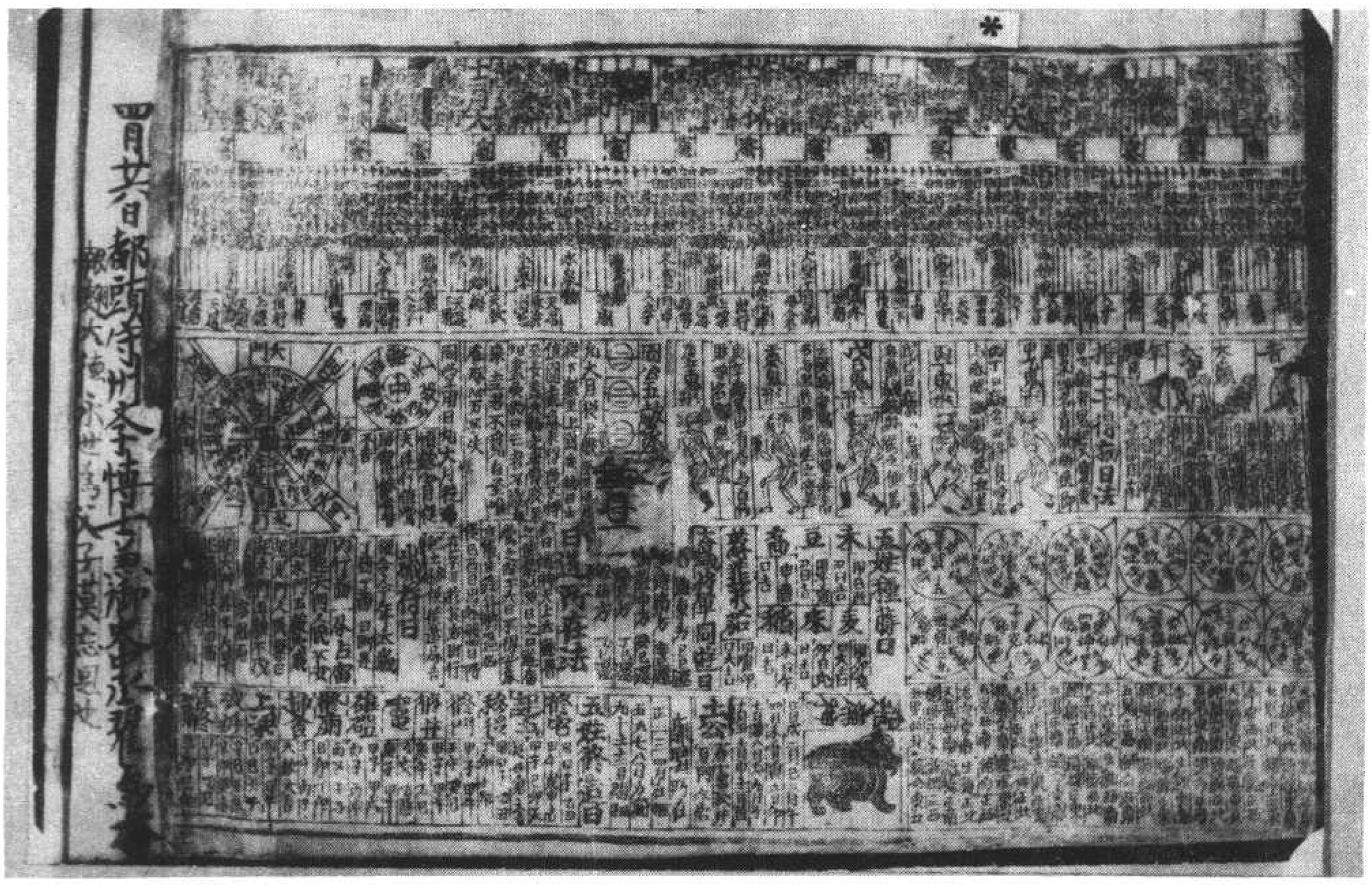
木刻〇〇四號　文殊師利菩薩供養像（一深一淺）

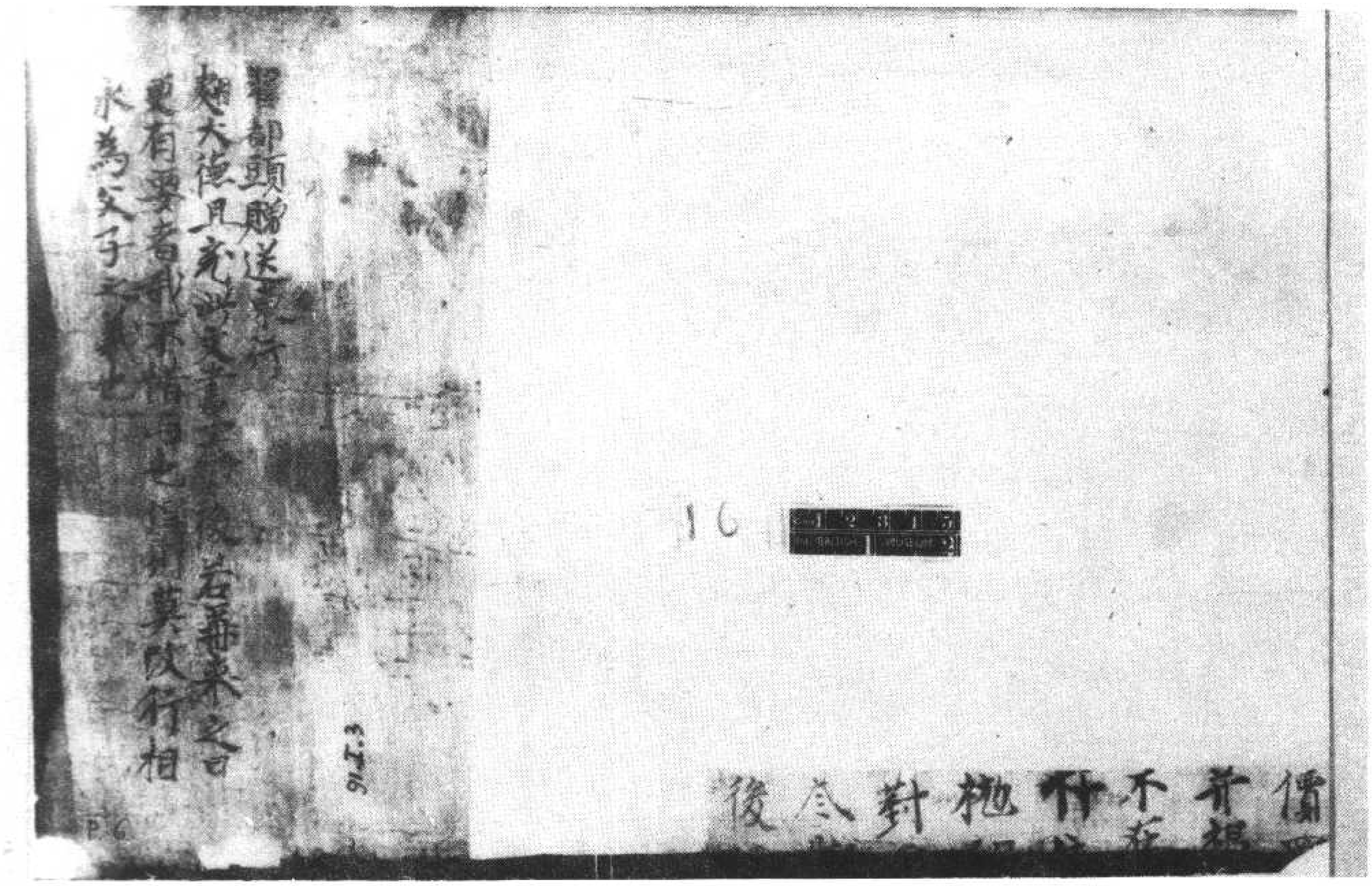
（淺一深一）像養供薩菩利師殊文　號五〇〇刻木

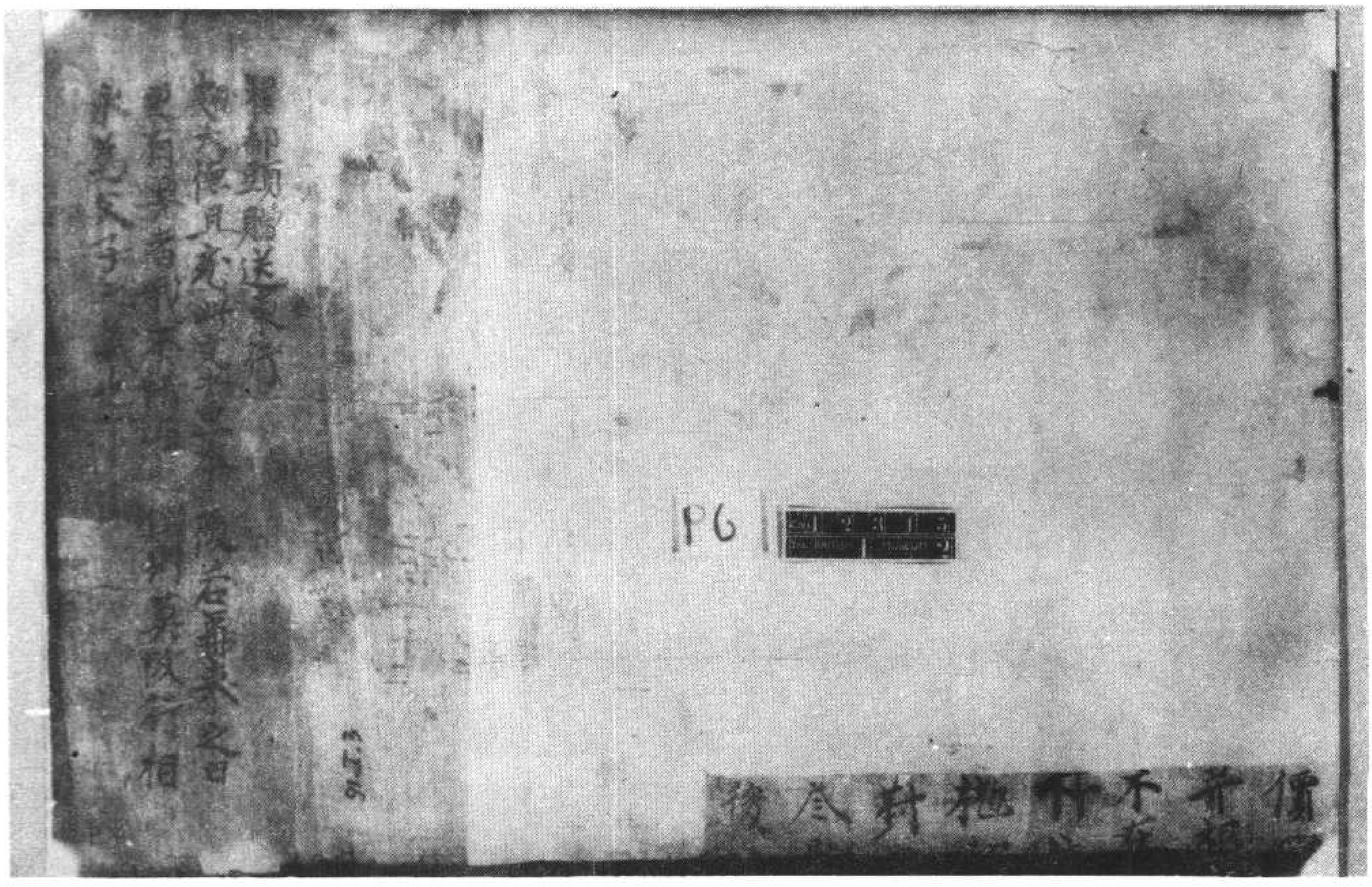
▼木刻六〇〇號　具注曆日及契約（一深一淺）

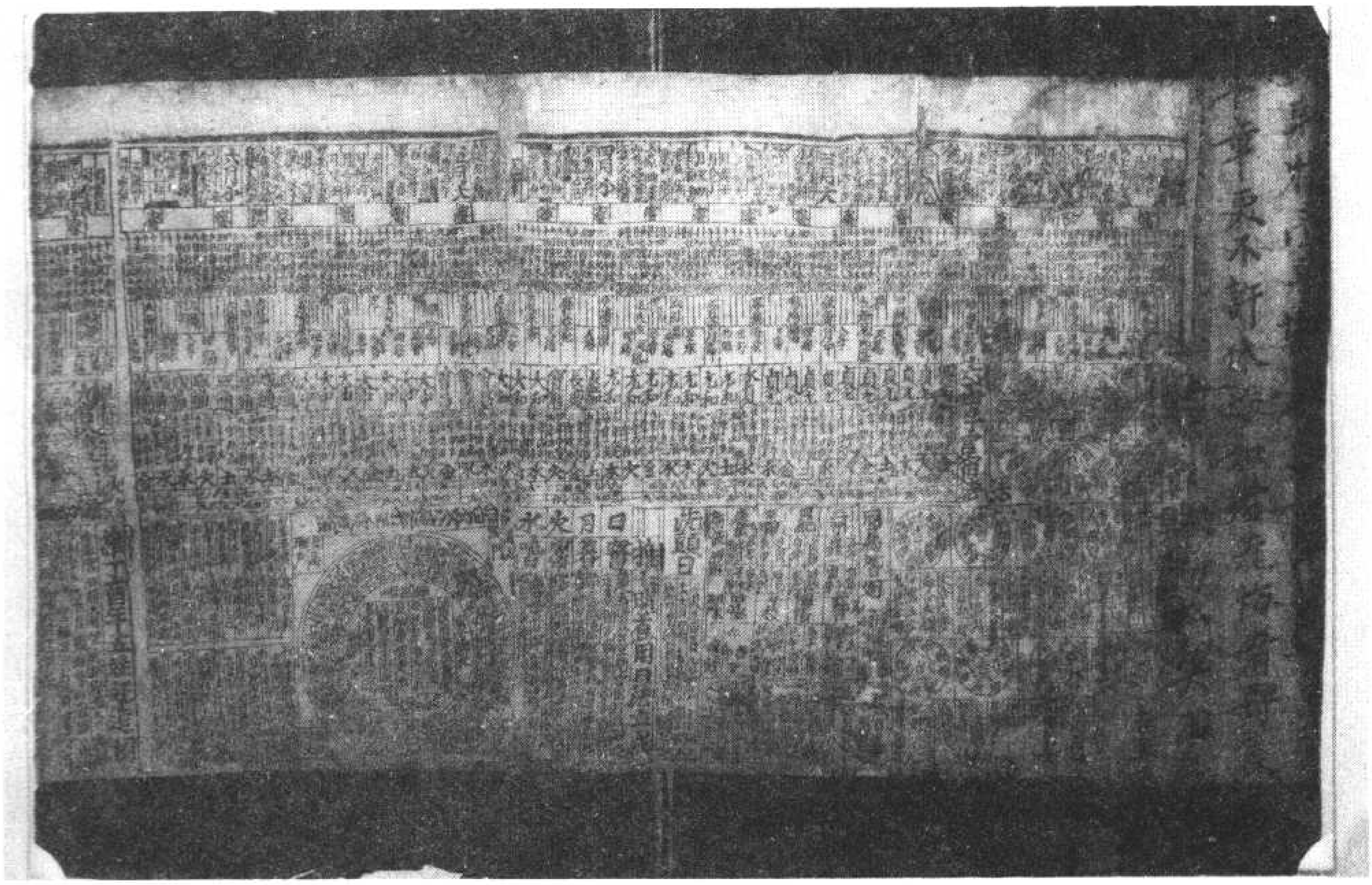


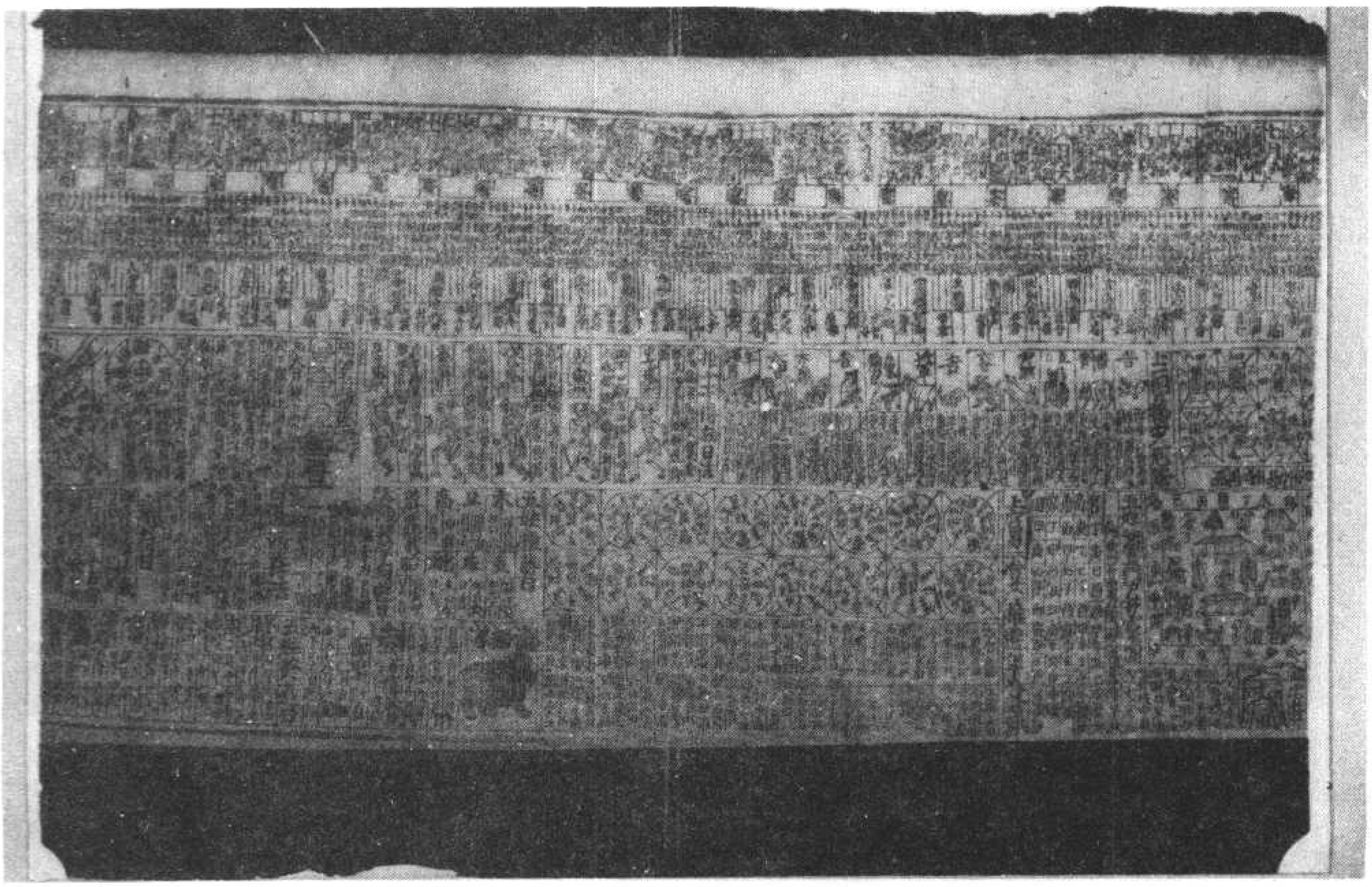


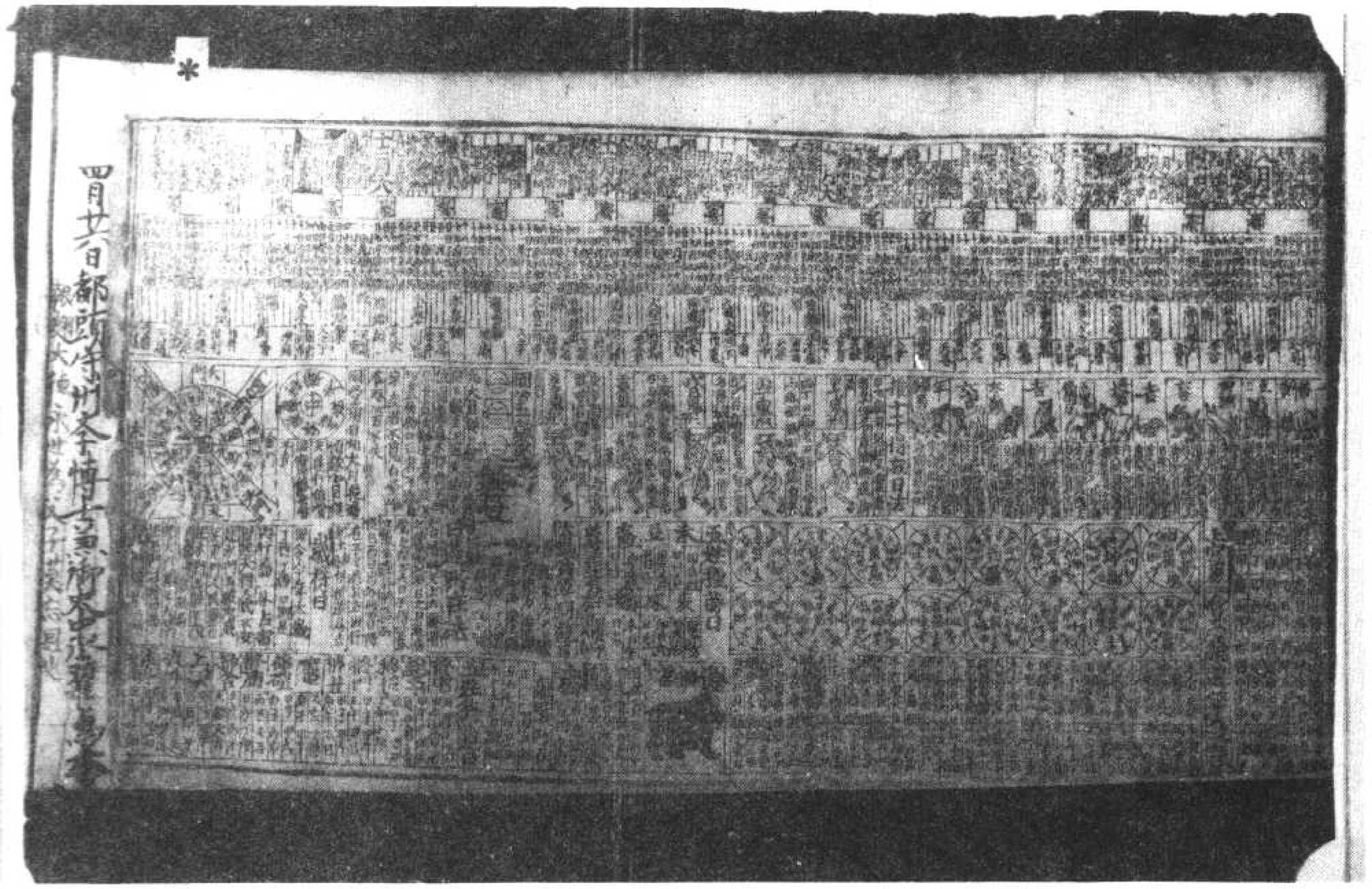



若弗來之吾
其改行相
後尽封地并不肯償

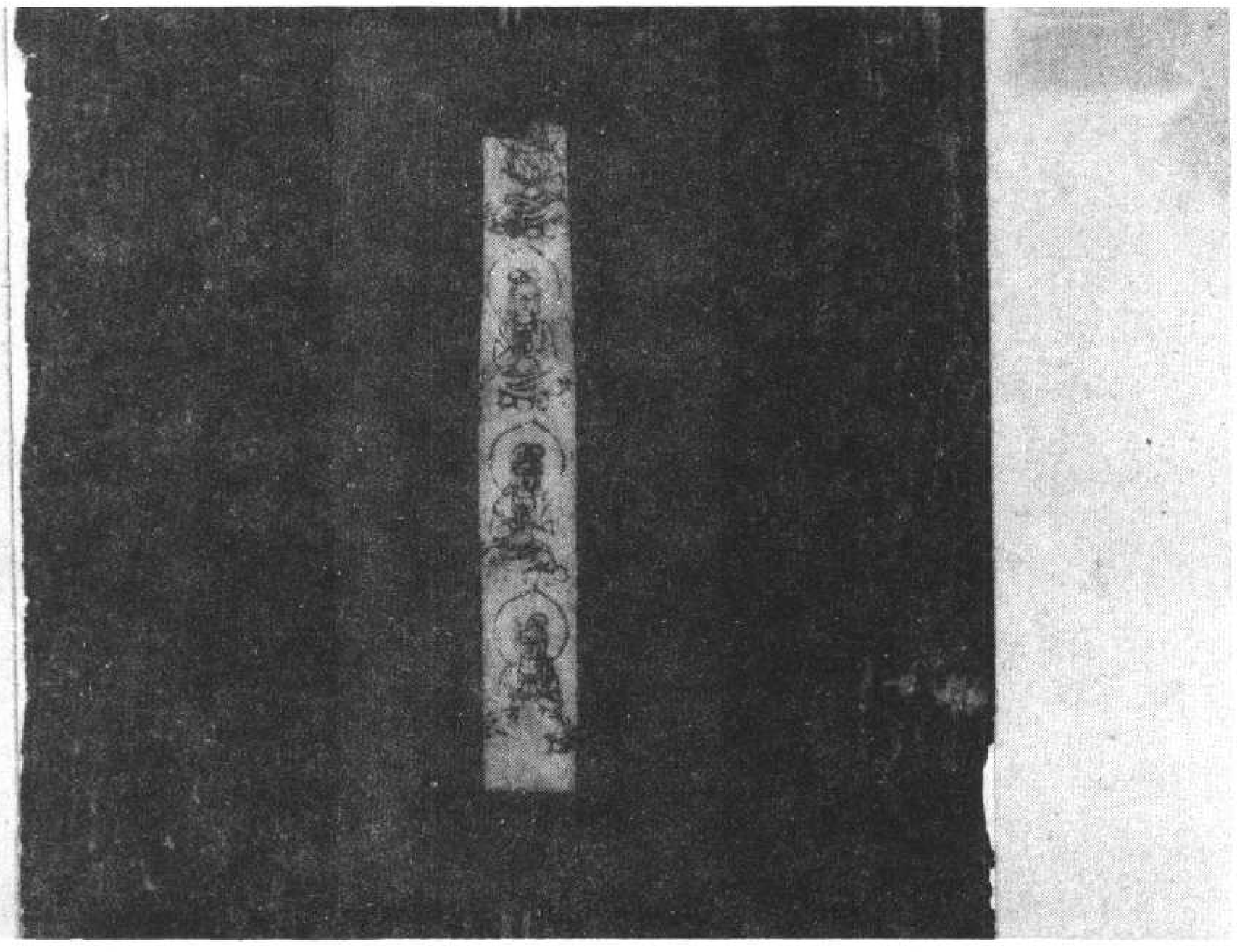

若弗來之吾
其改行相
後尽封地并不肯償

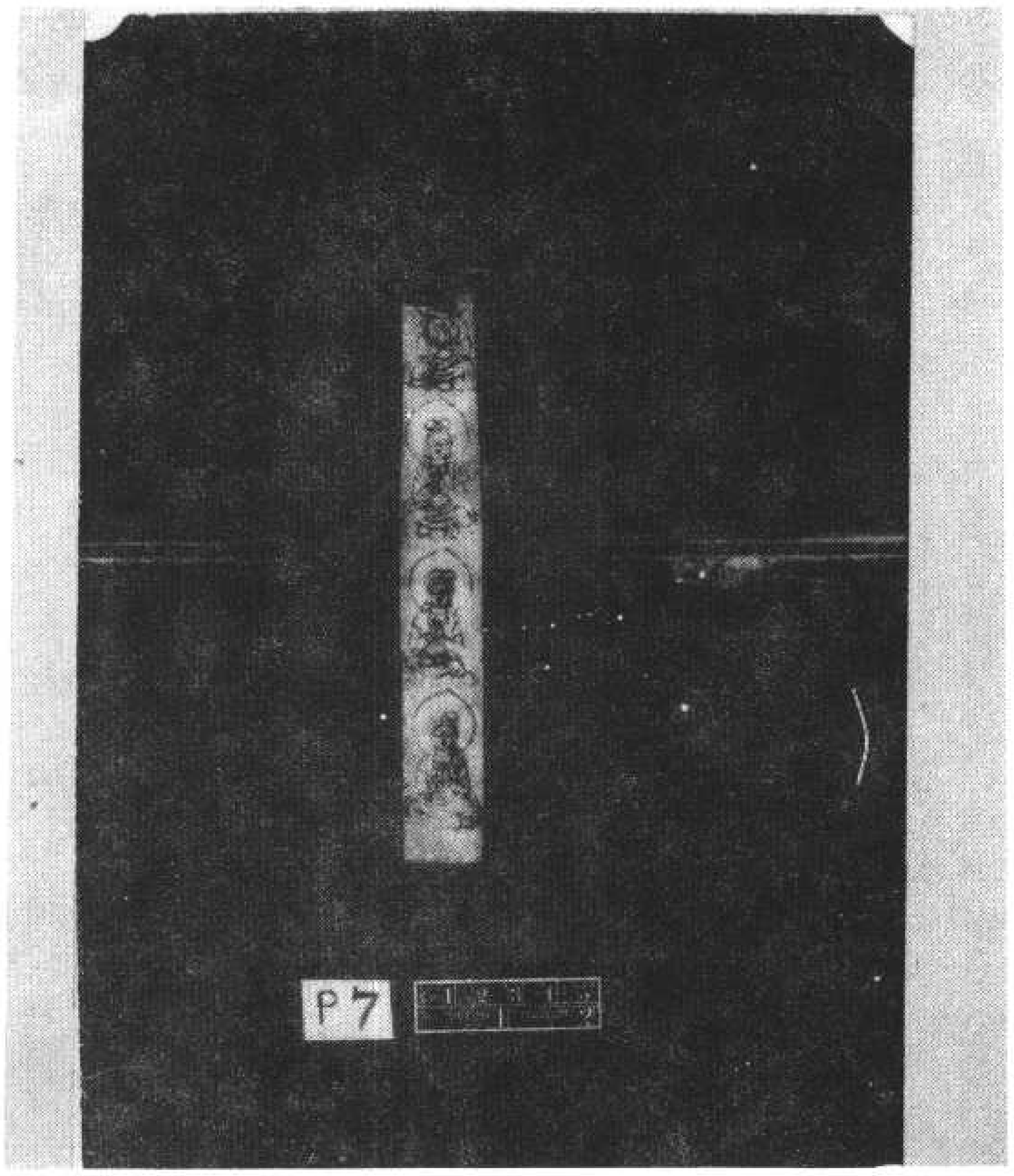




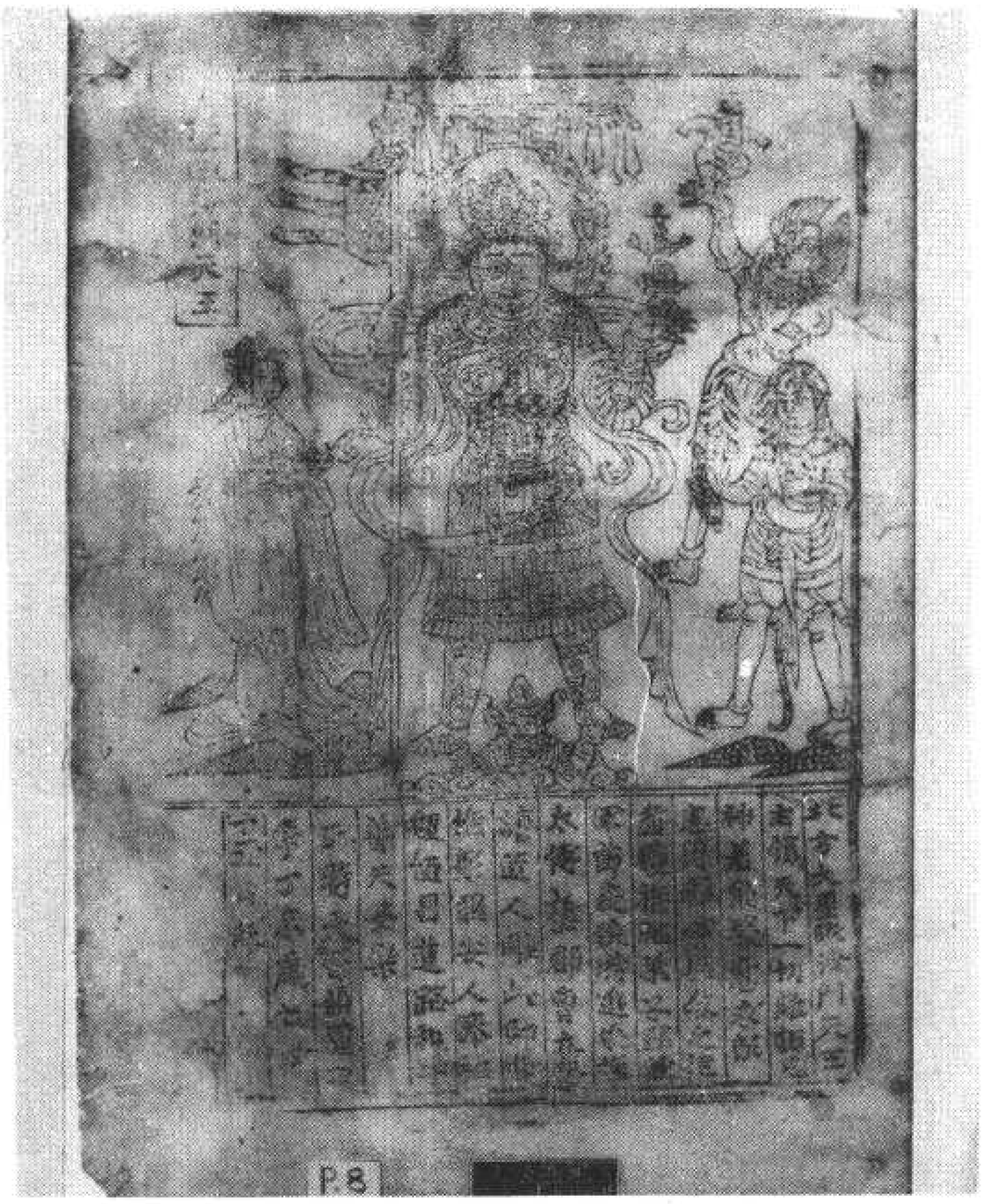


▼木刻〇〇七號　菩薩像（一深一淺）

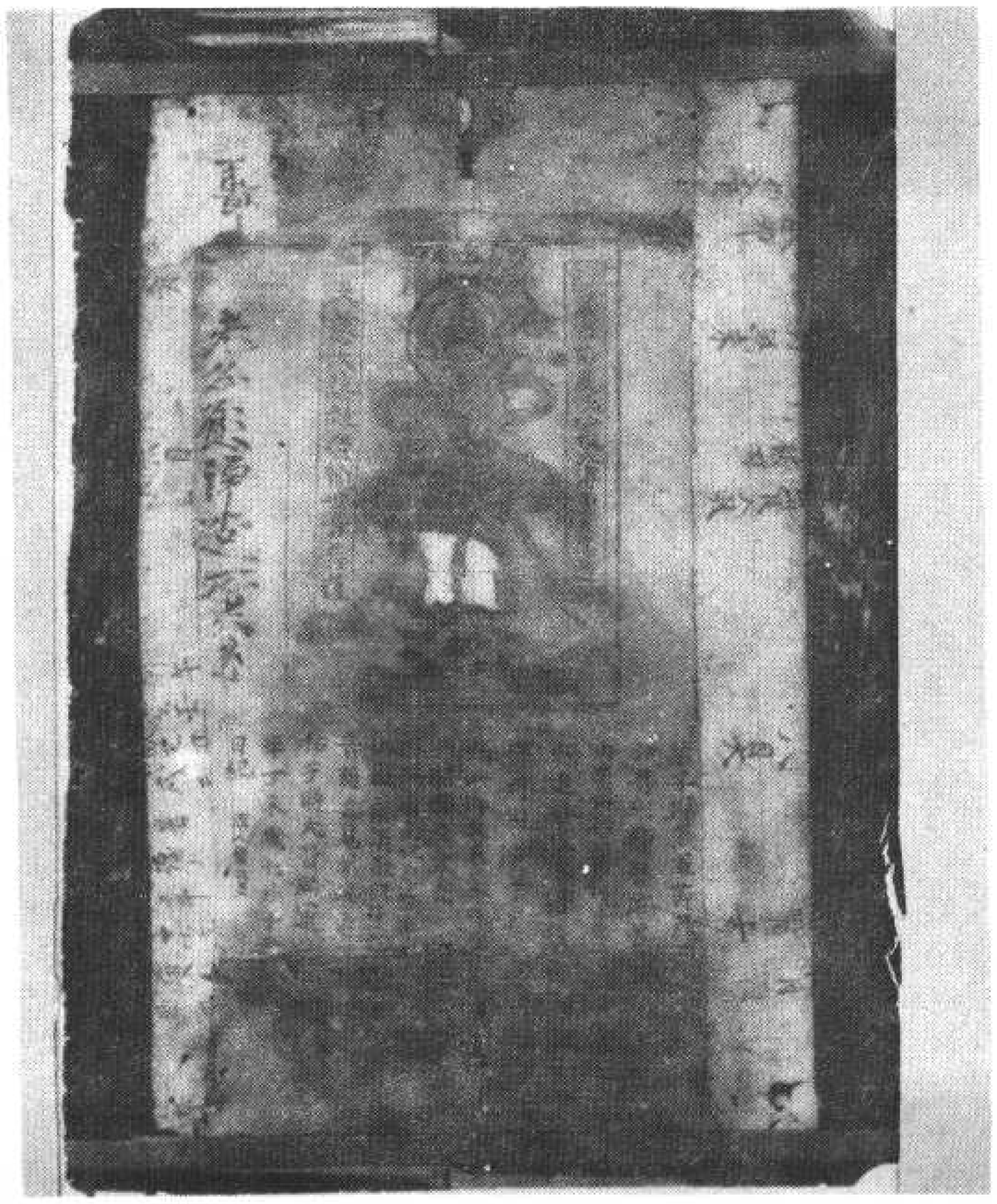


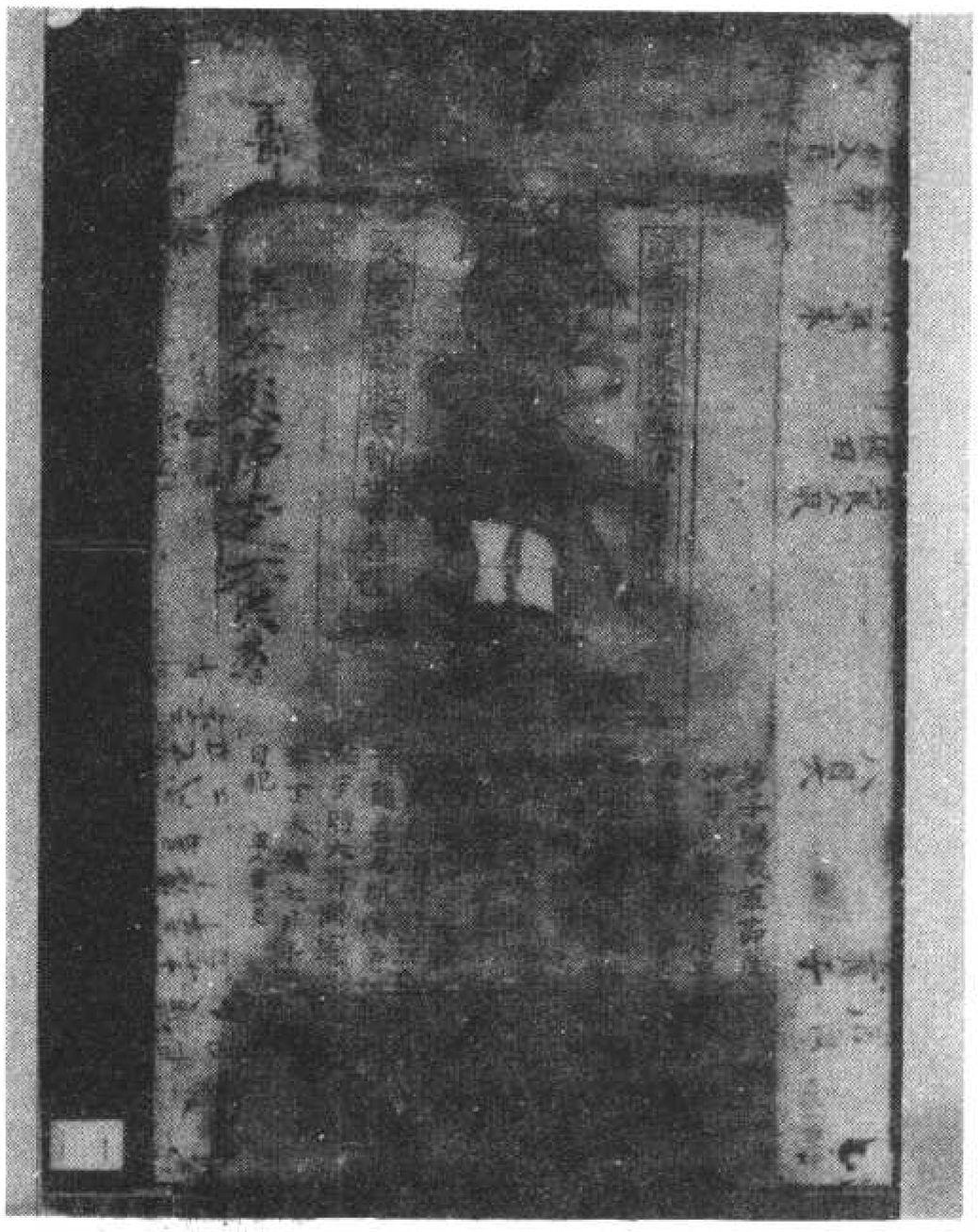


▼木刻八〇〇號　北方大聖毗沙門天王像（一深一淺）

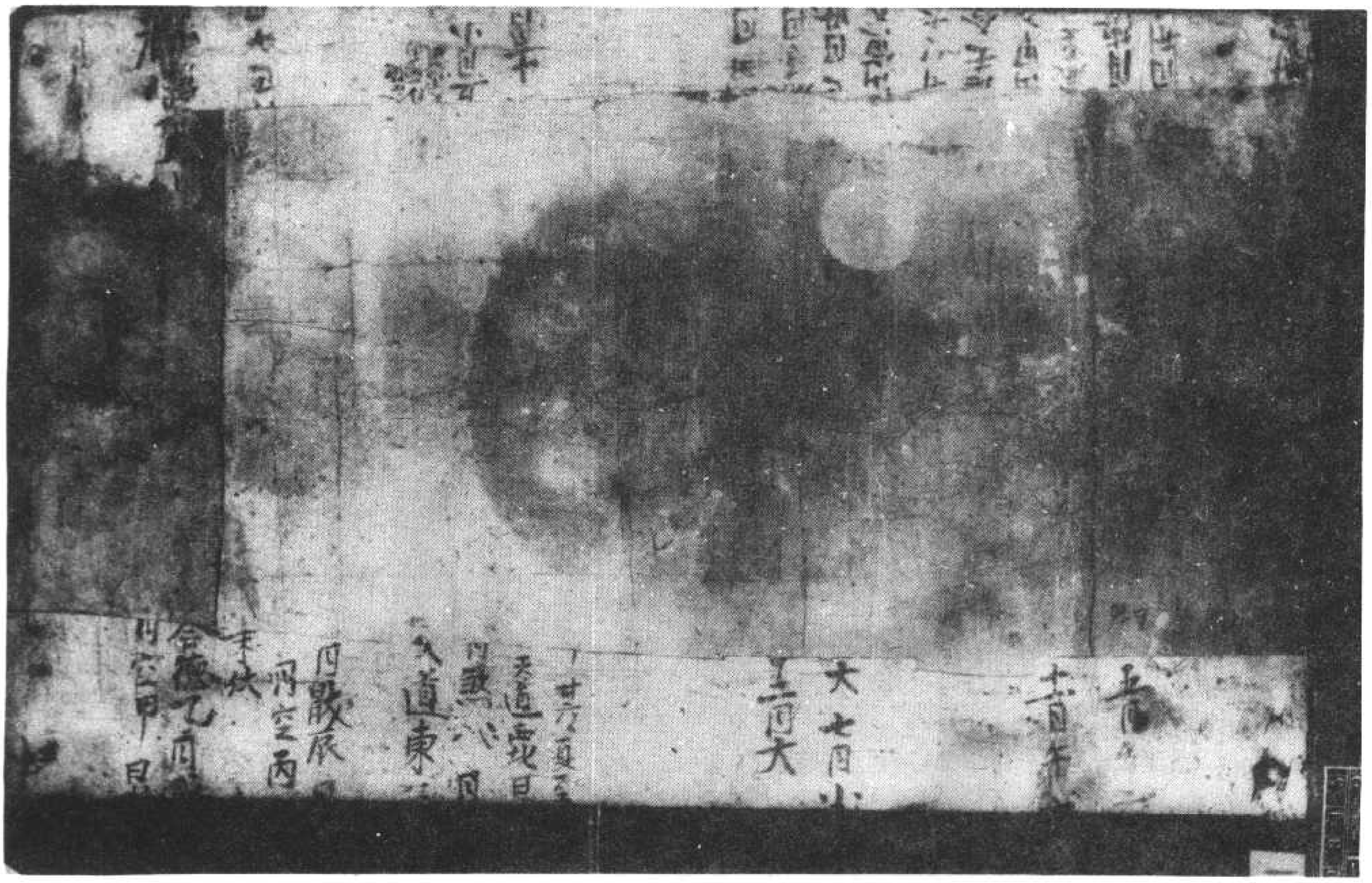


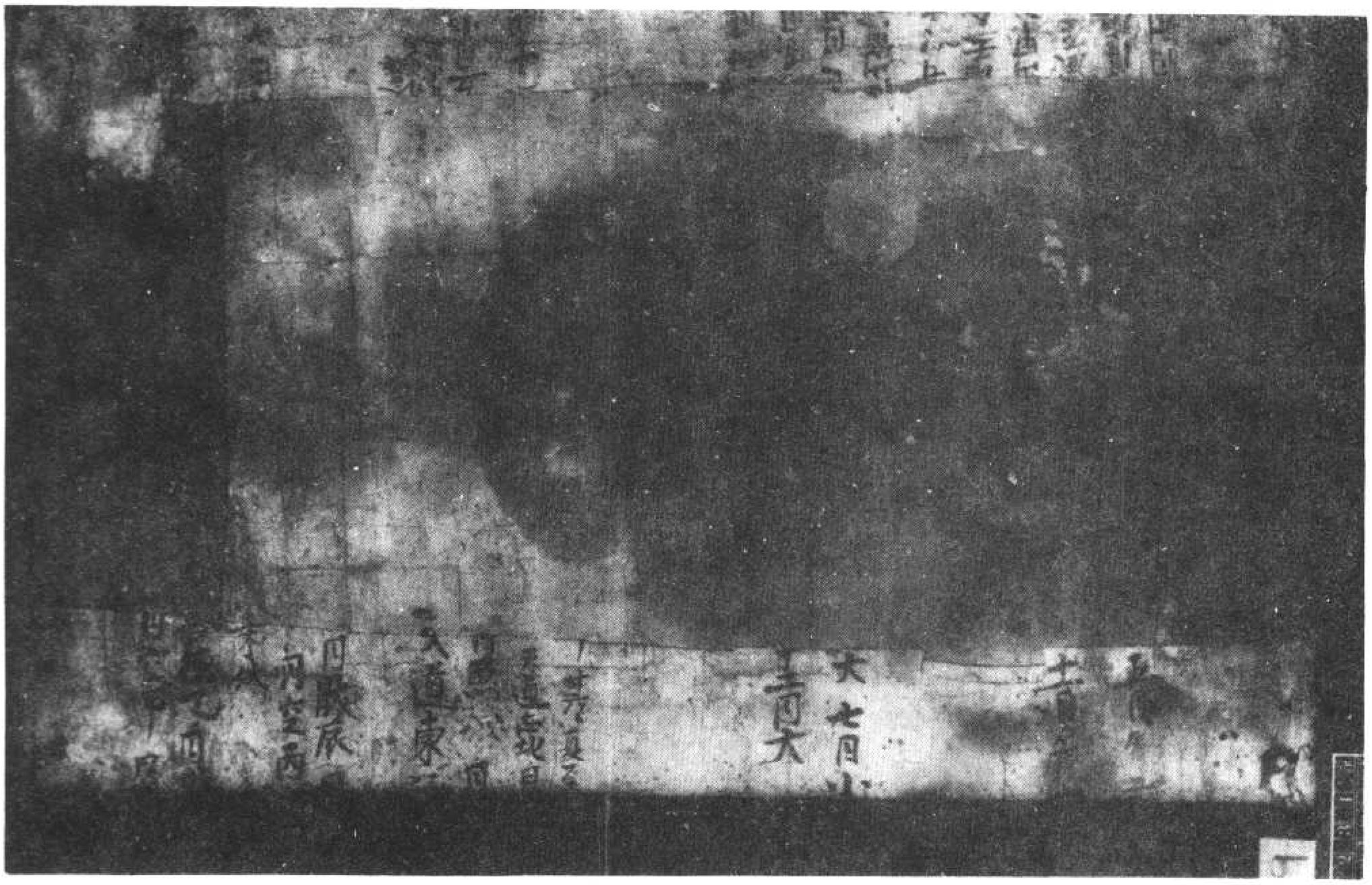
▼木刻九〇〇號　大慈大悲救苦觀世音菩薩像（一深一淺）



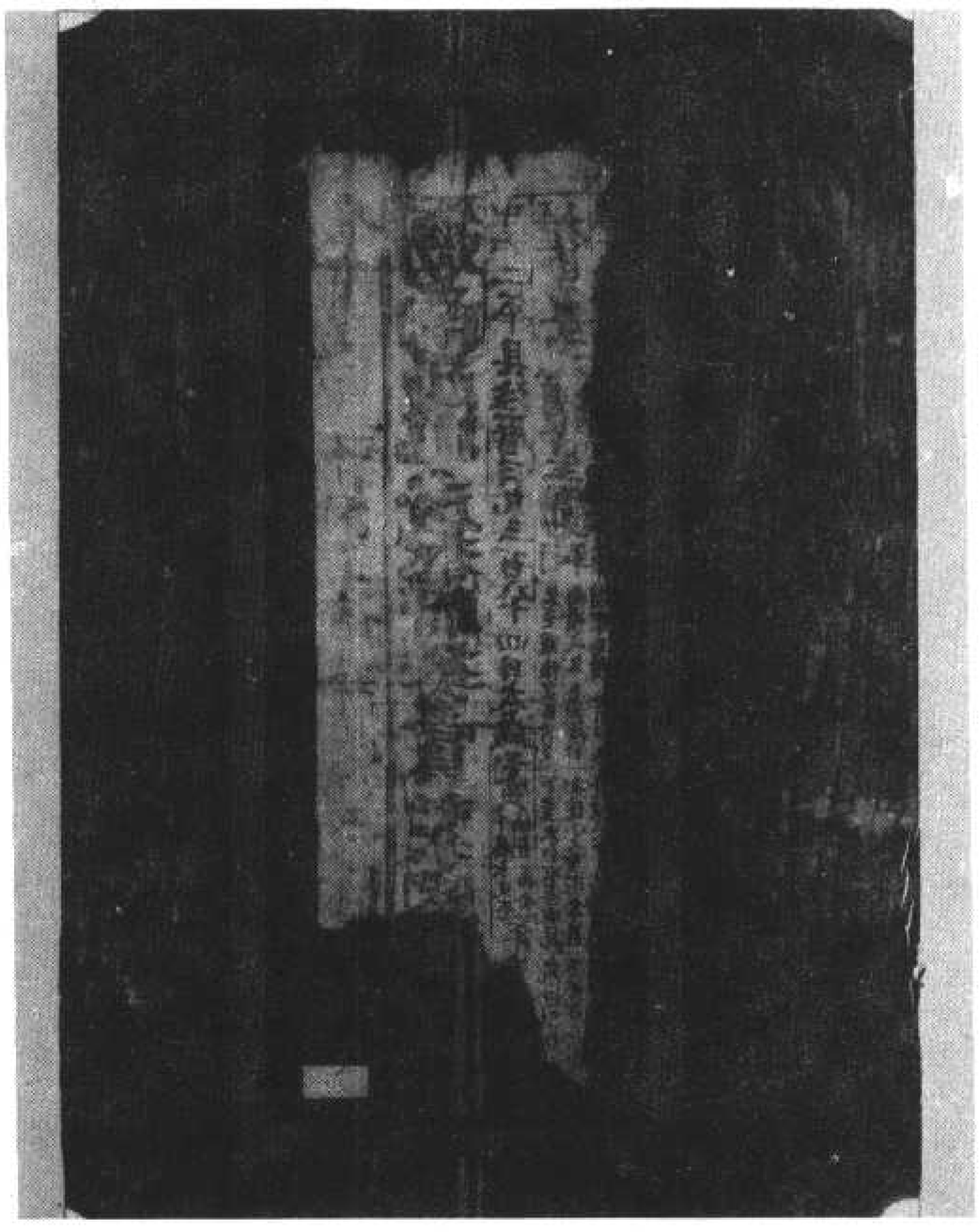


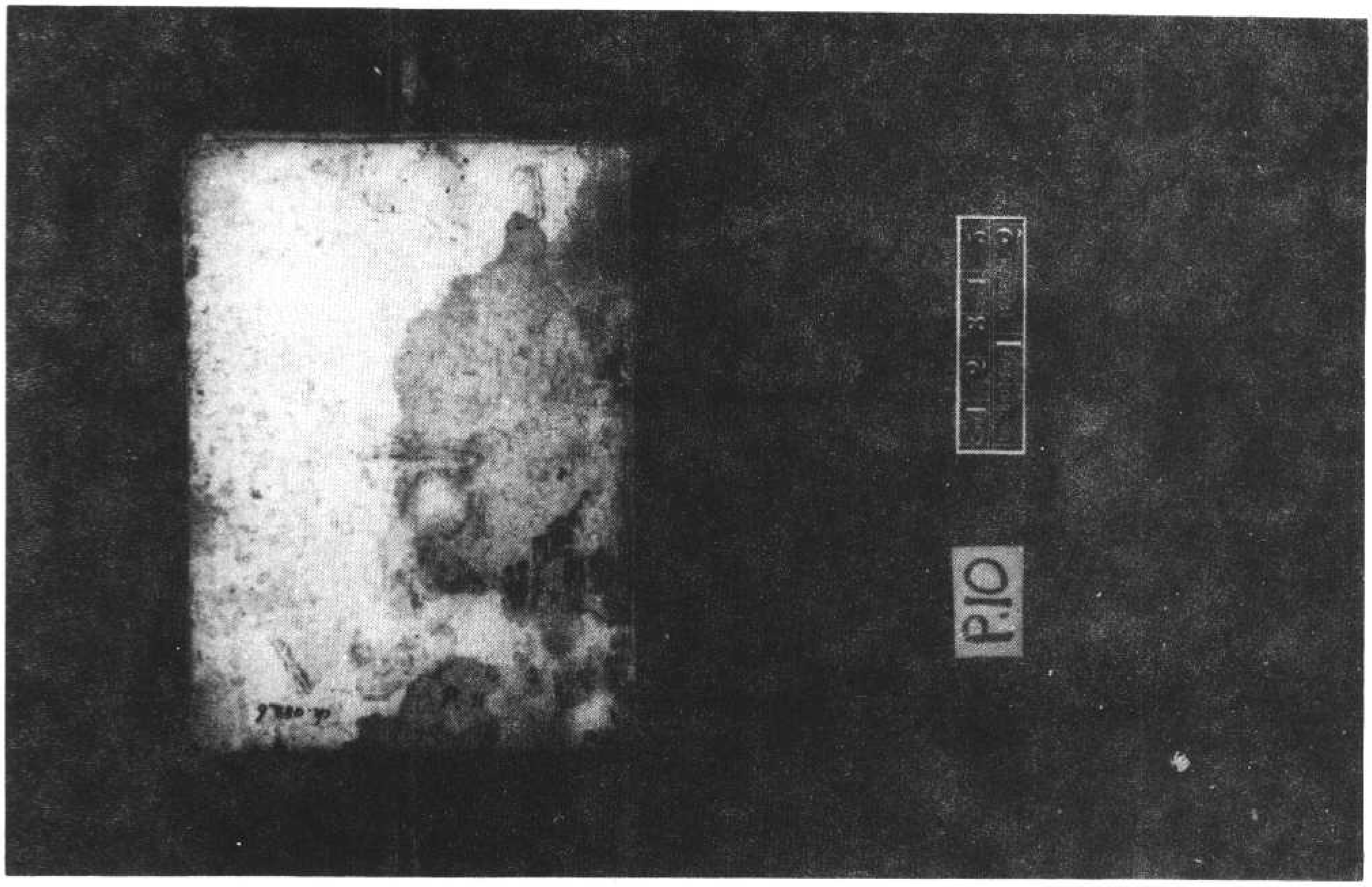
▼木刻○○九號　前頁紙背有具注曆日（一深一淺）



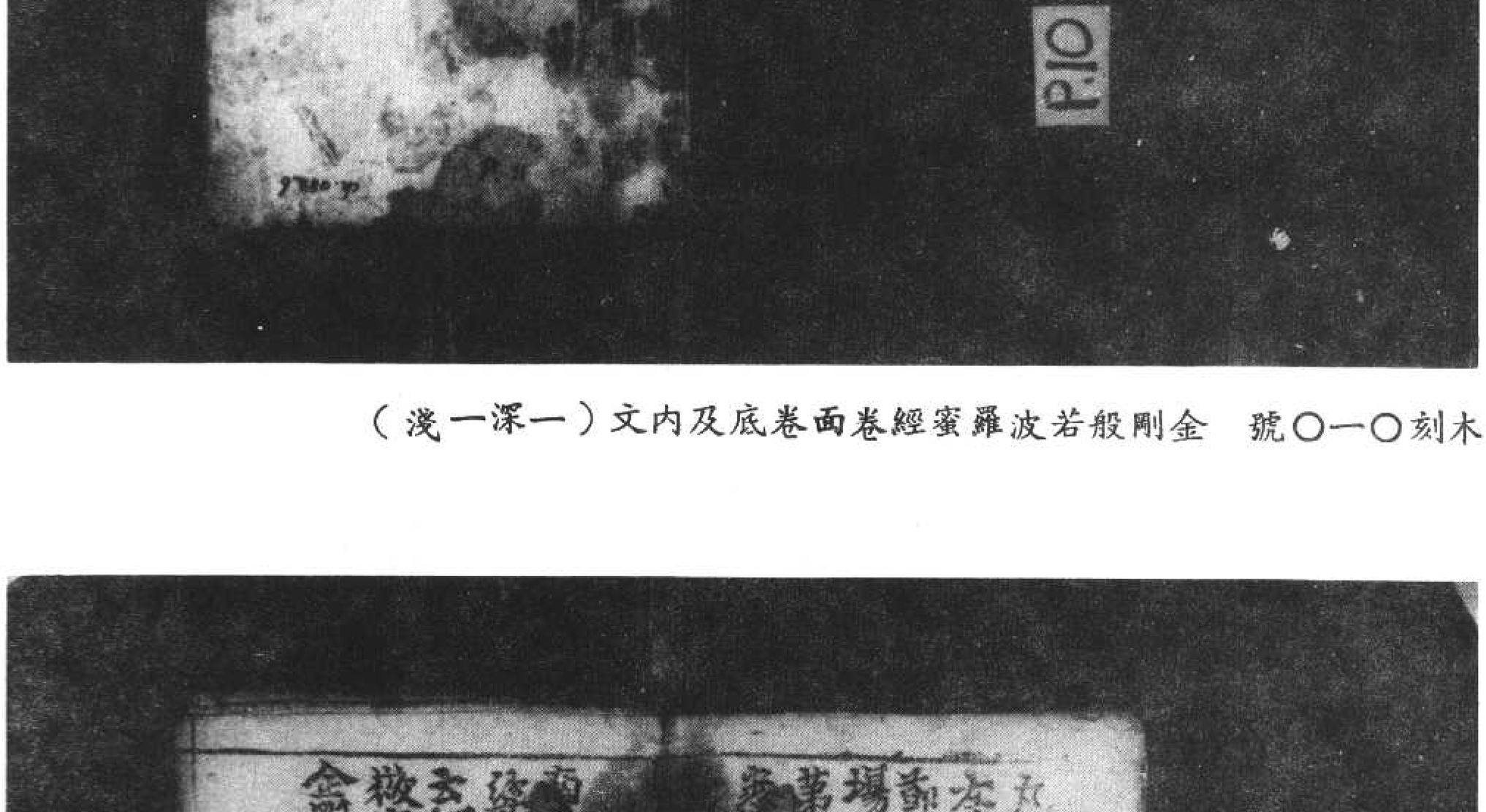


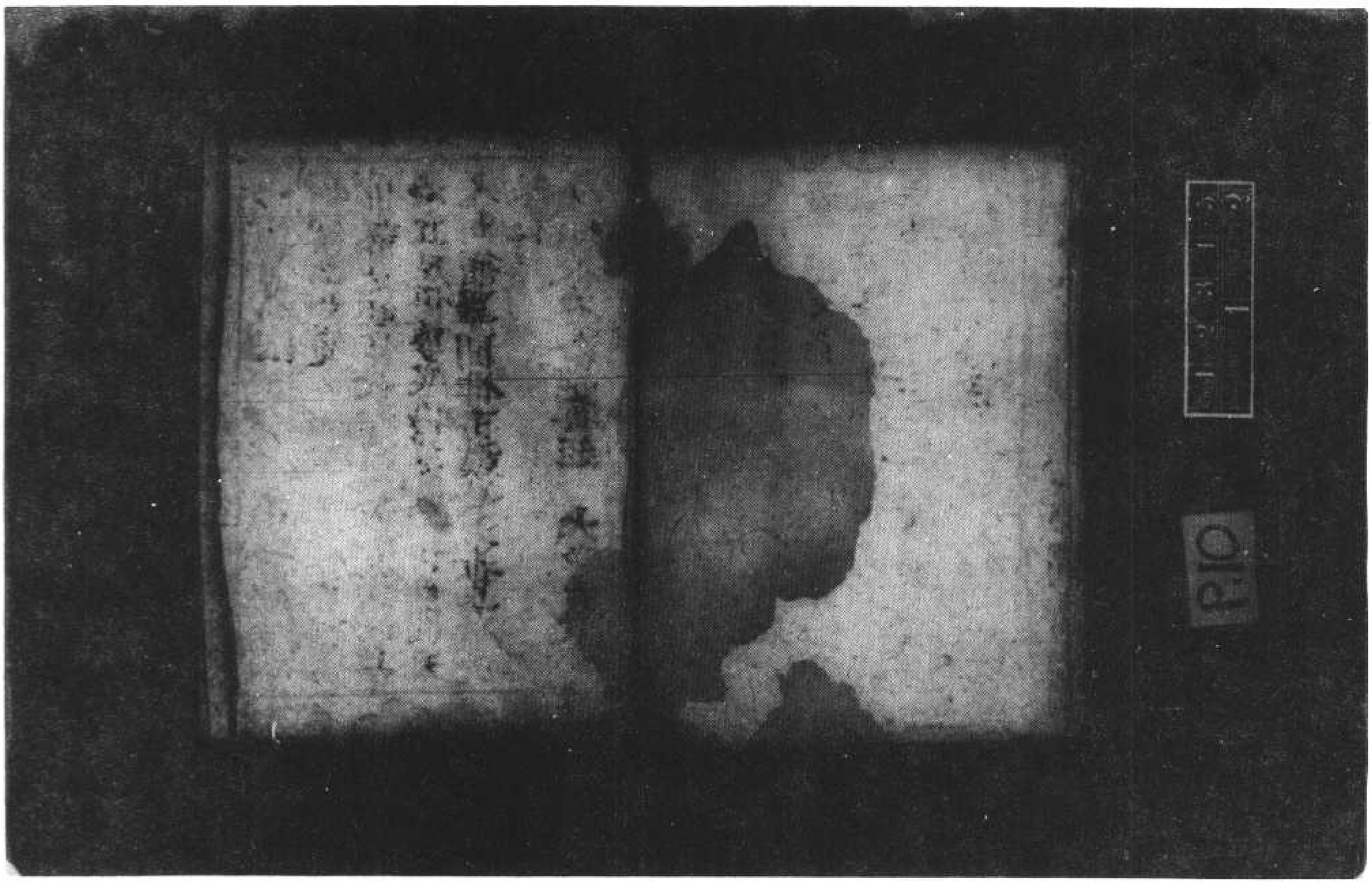
▼木刻○一○號　劍南西川成都府樊賞家曆（中和二年具注曆日，一深一淺及背面）





（淺一深一）文内及底卷面卷經蜜羅波若般剛金　號〇一〇刻木





一切有爲法　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天
人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

金剛般若波羅蜜經　大字本

地夢幻泡影

P.10

南無薄伽跋帝　鉢剌壤　波羅蜜
多曳　囉伊利底　伊室利　鞞履
馱哦　舍耶　哦舍耶　娑婆訶

隨心真言

南無薄伽伐帝　鉢剌壤　波羅蜜
多曳　怛姪他　唵　折羅折羅
麌　娑婆訶

心中心真言

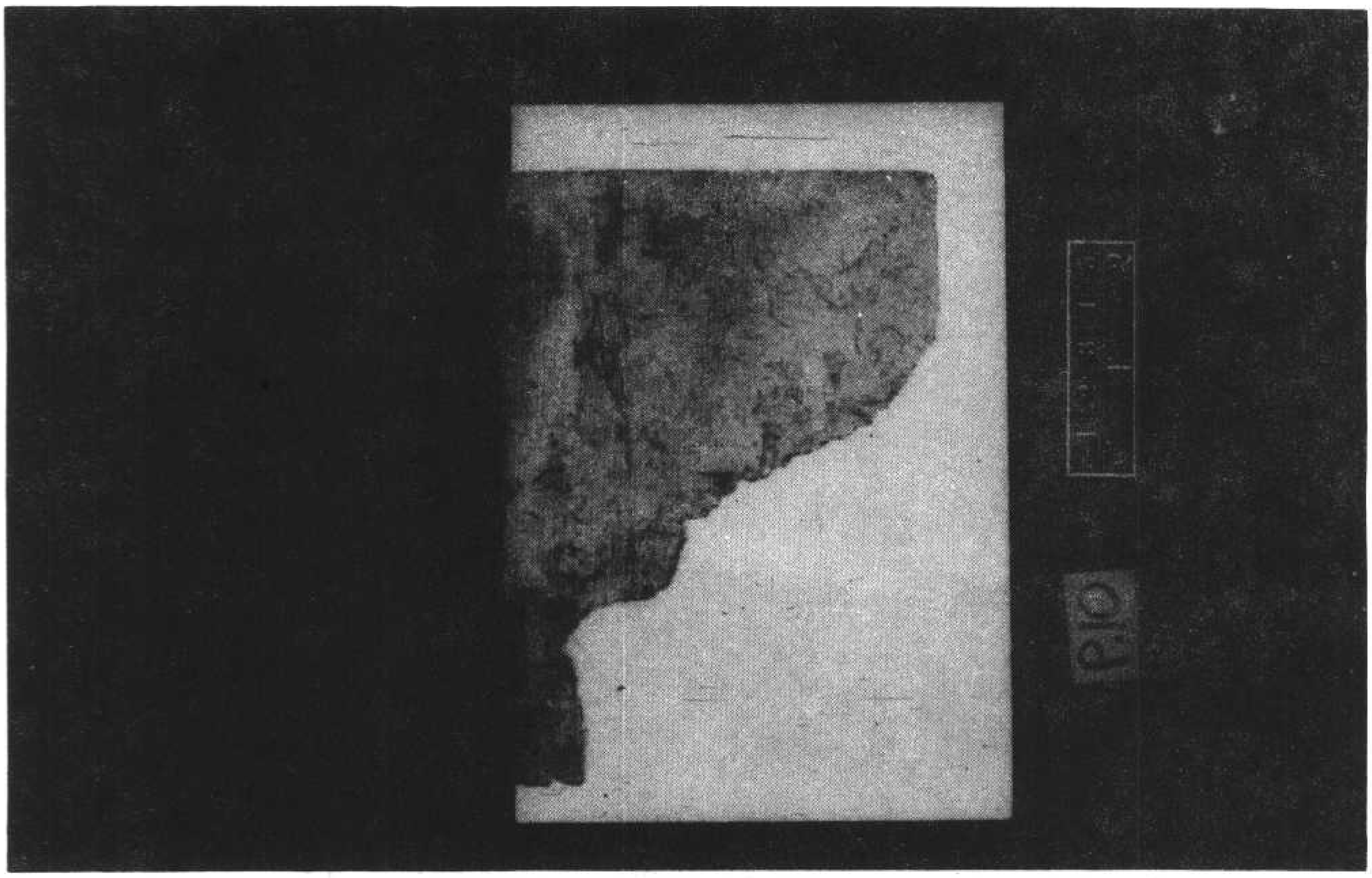
唵　嗚倫泥沙　莎婆呵

弟子歸戴至誠虔使持　進拾投
太傅無御史大夫無鄉侯食
曹元忠普施受持

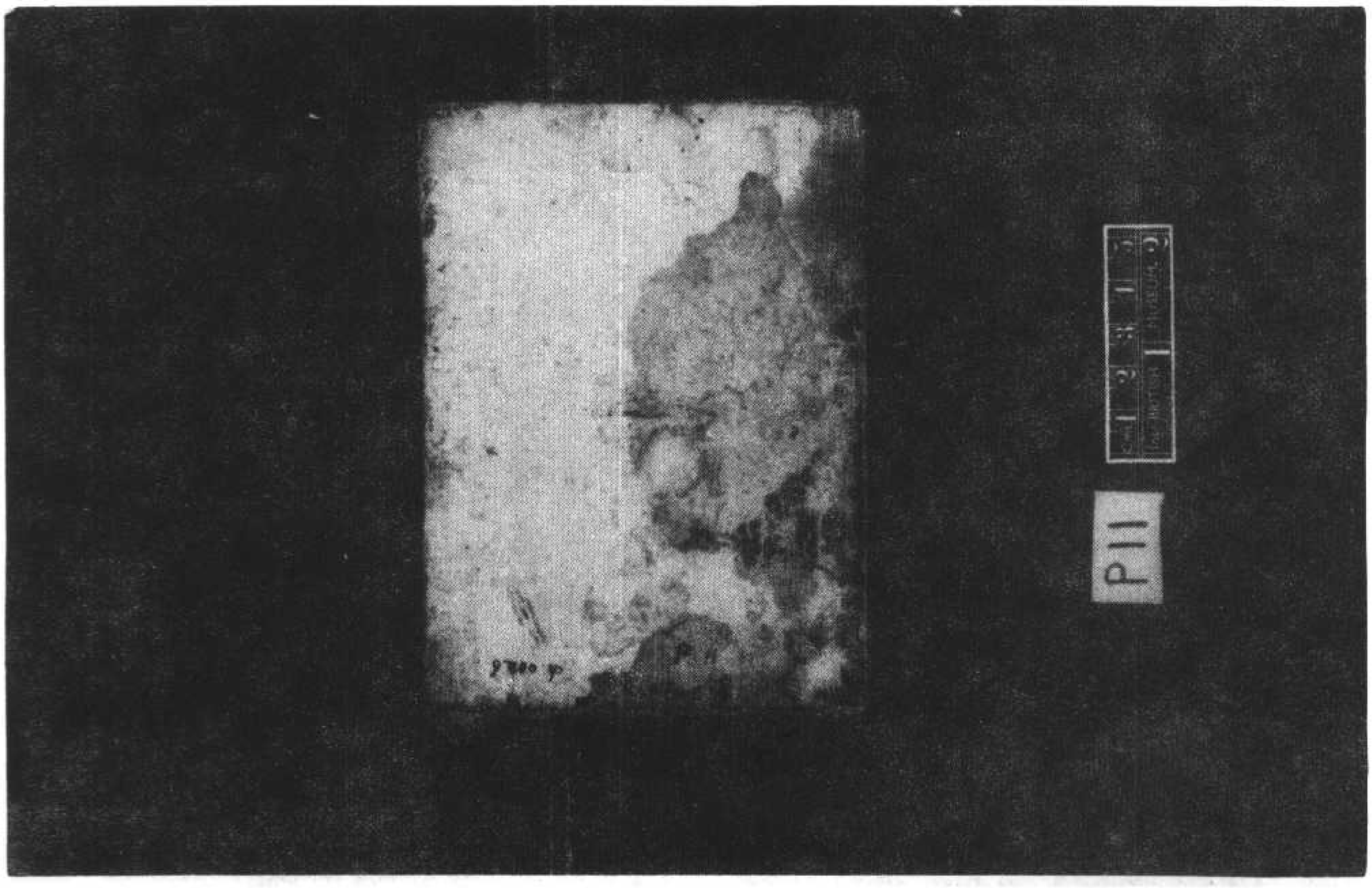
天福十年已酉歲看記

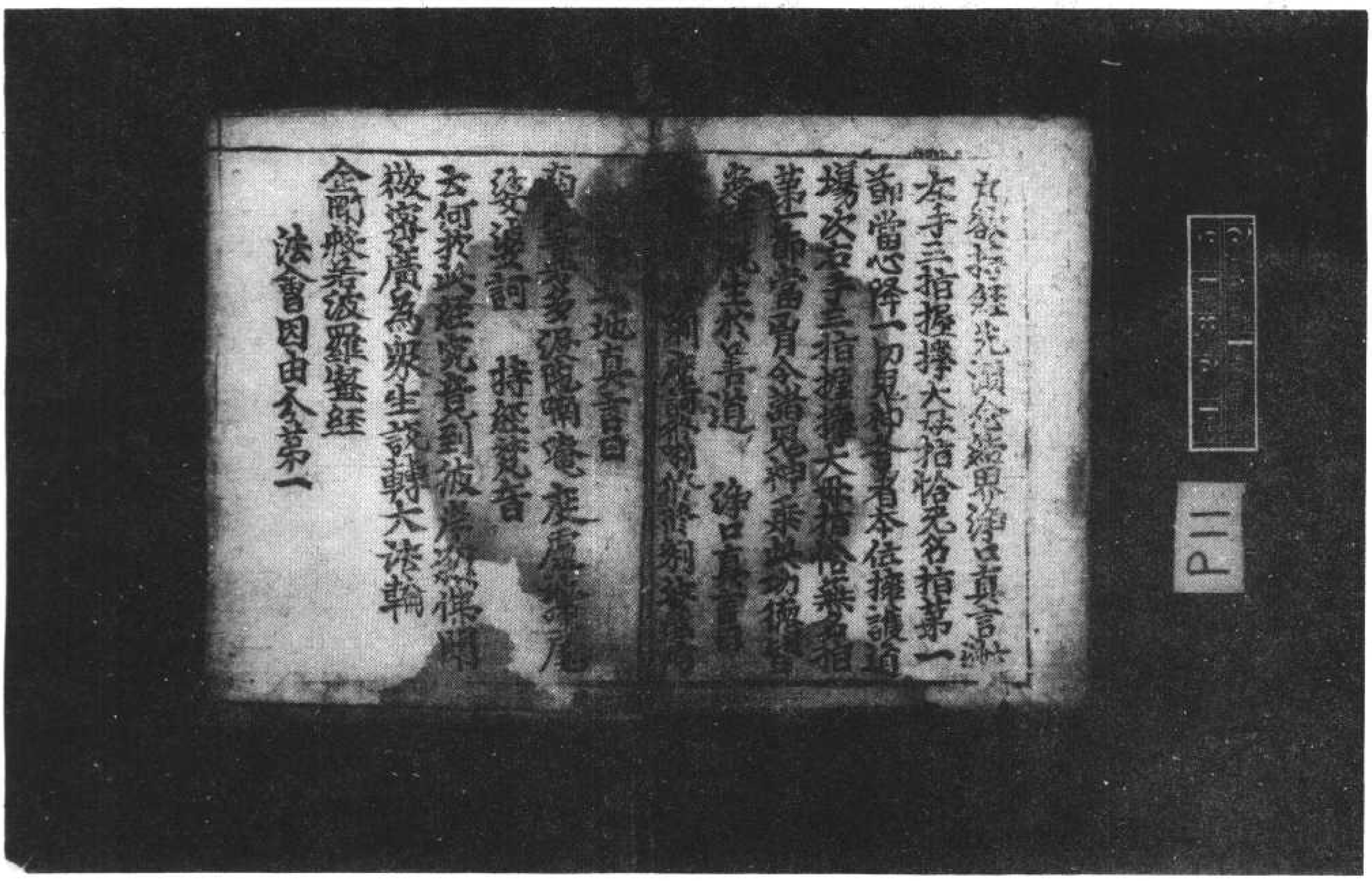
刷板押

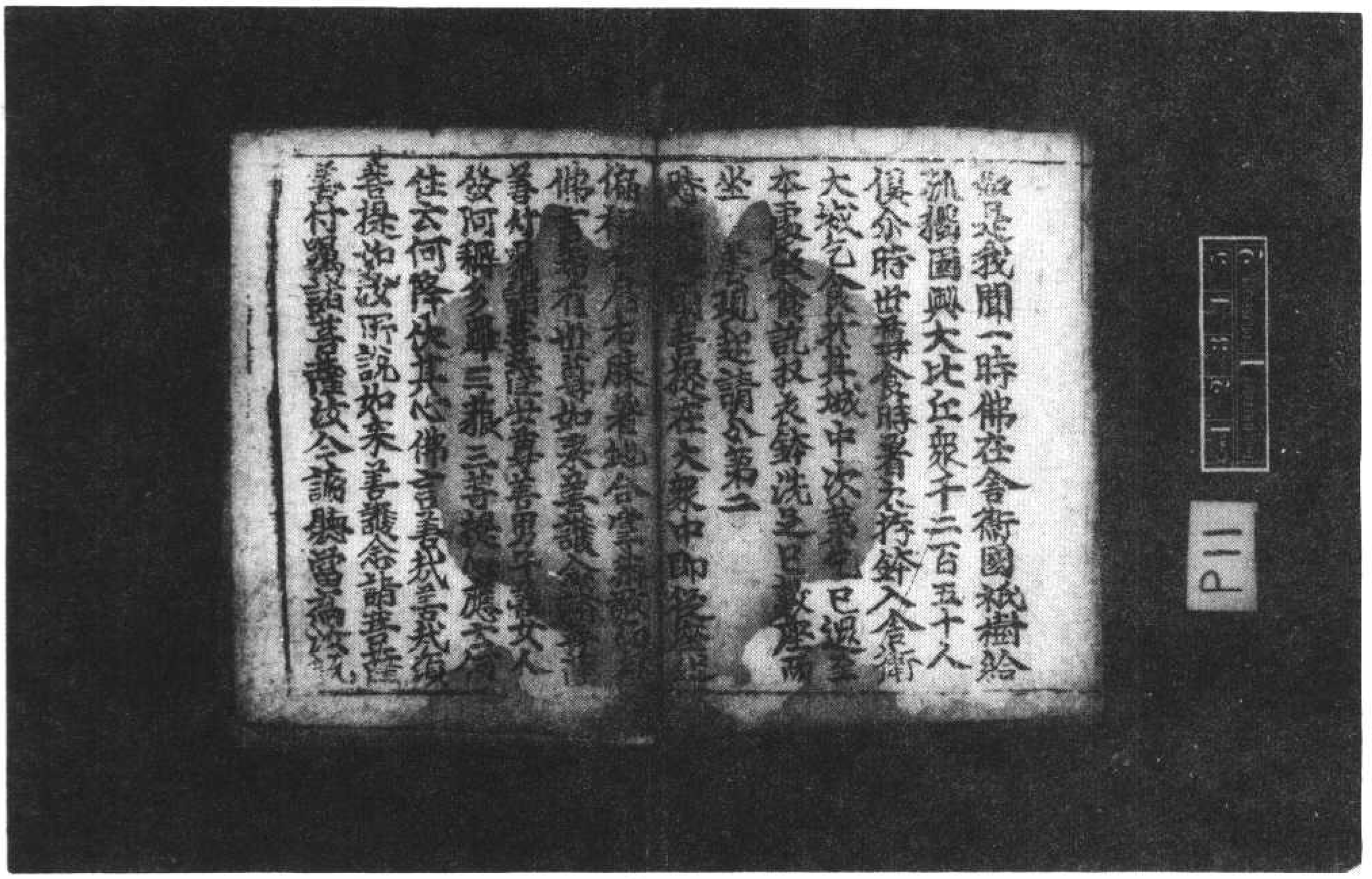
P.10

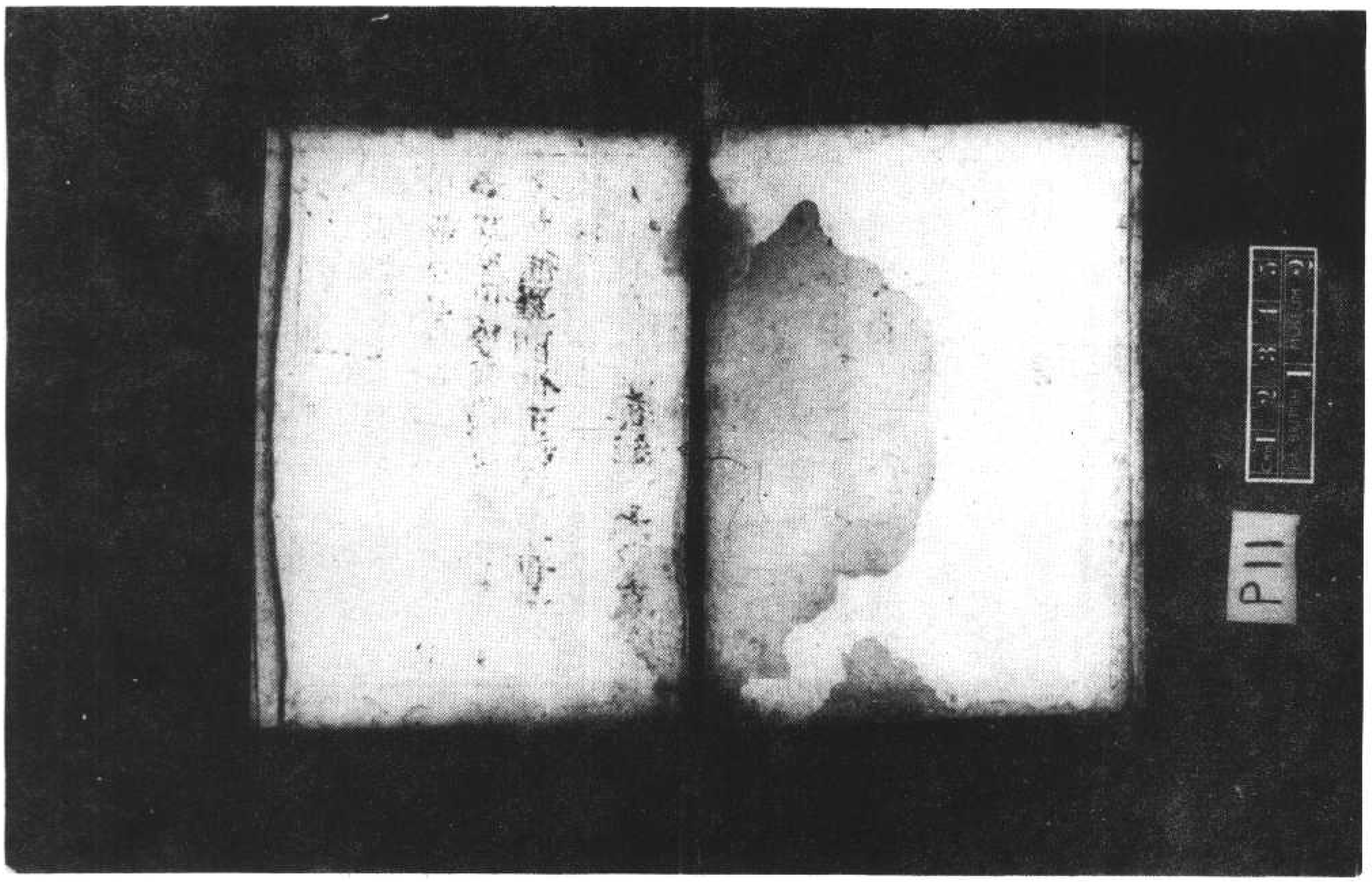


▼木刻○一一號　金剛般若波羅蜜經卷面卷底及內文（一深一淺）

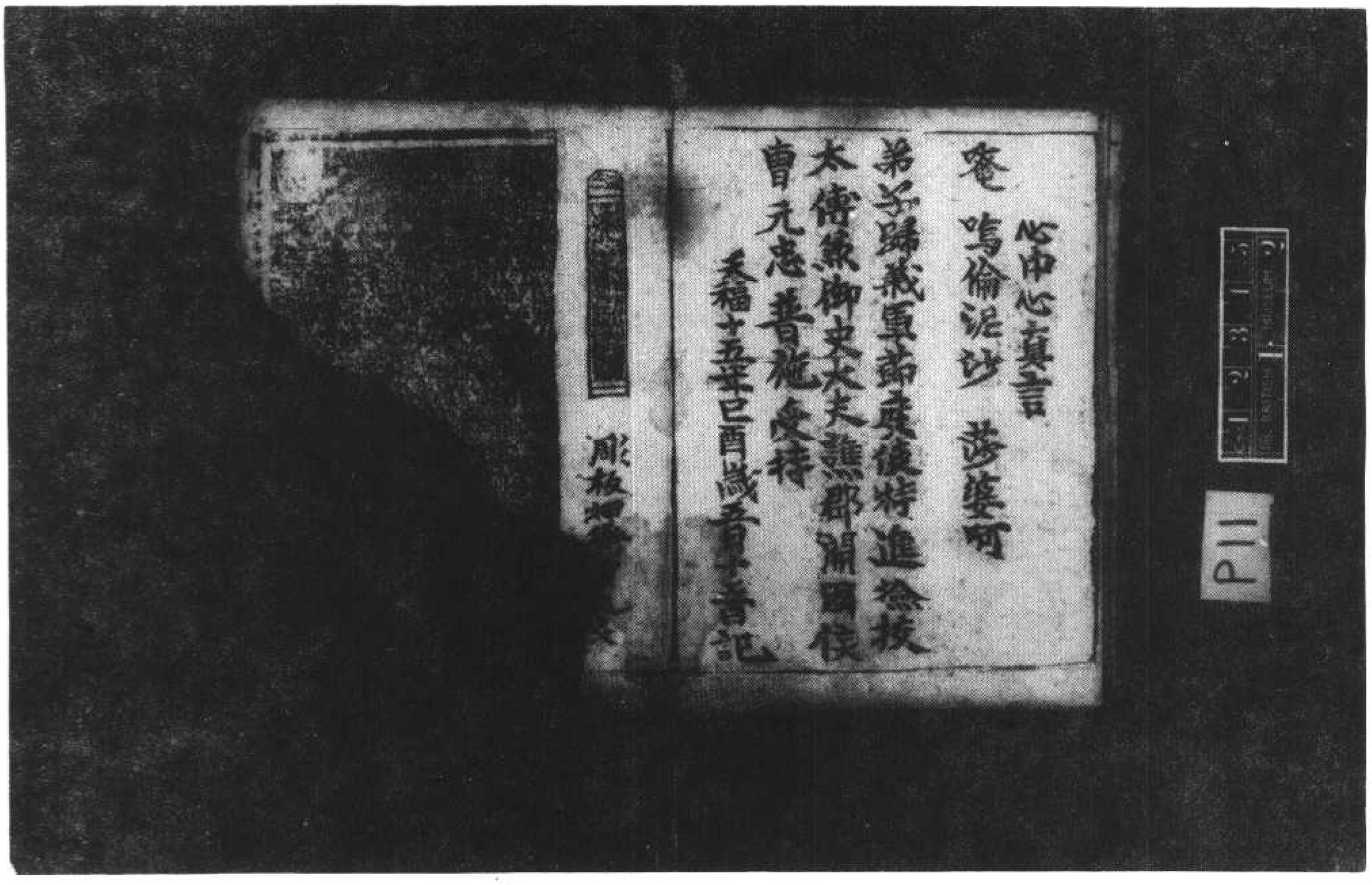


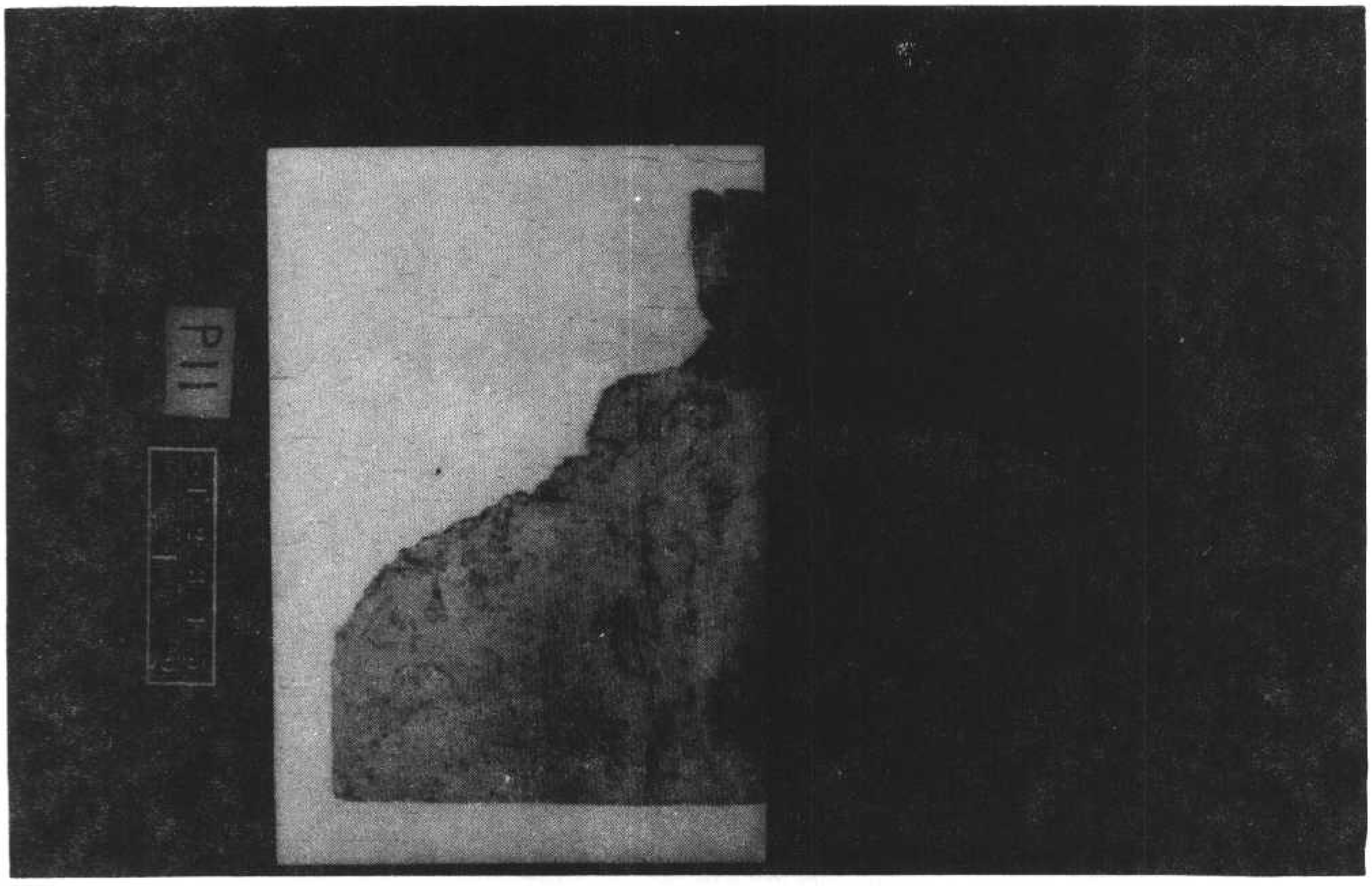

P二一
P二一
P二一

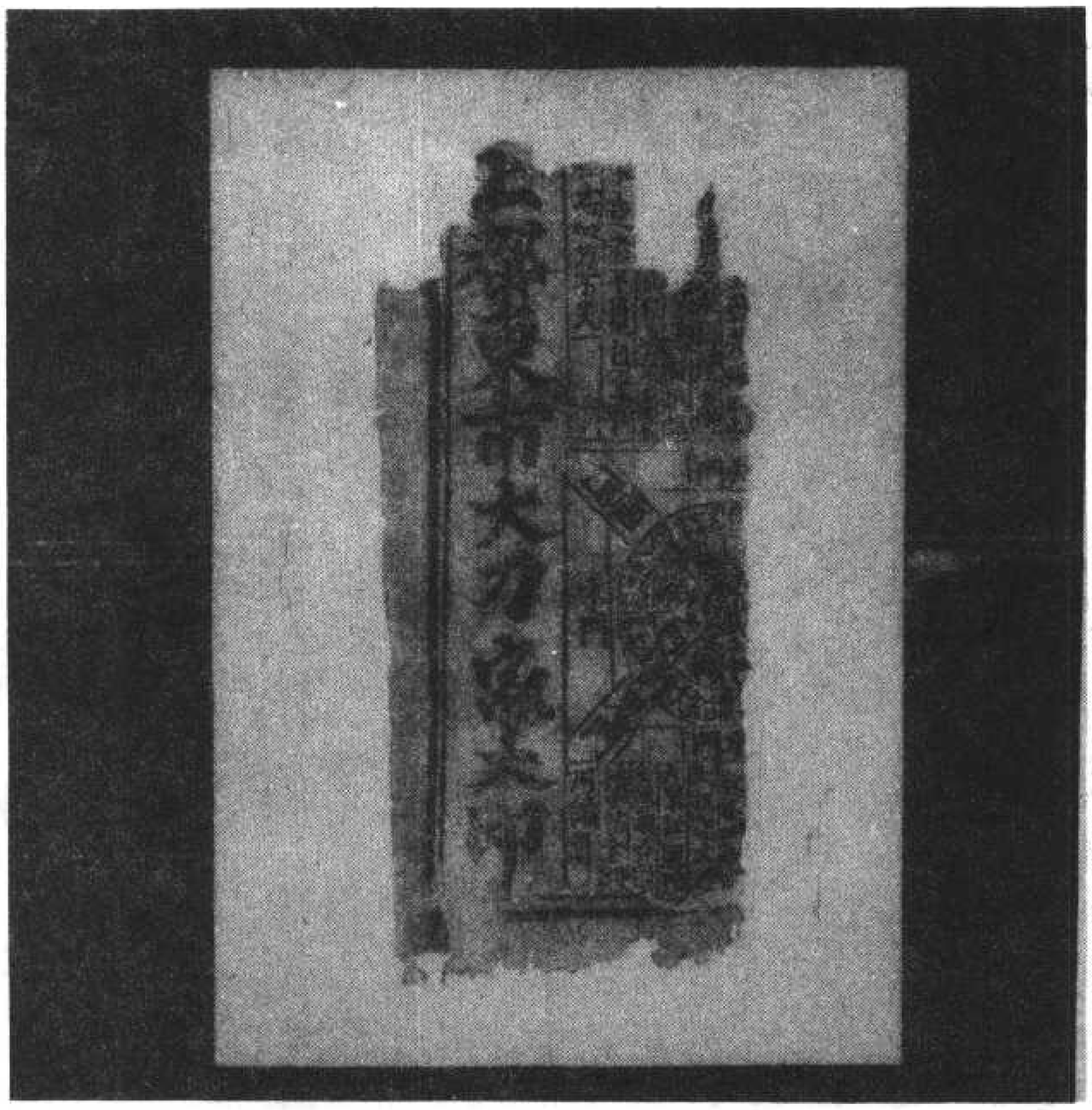




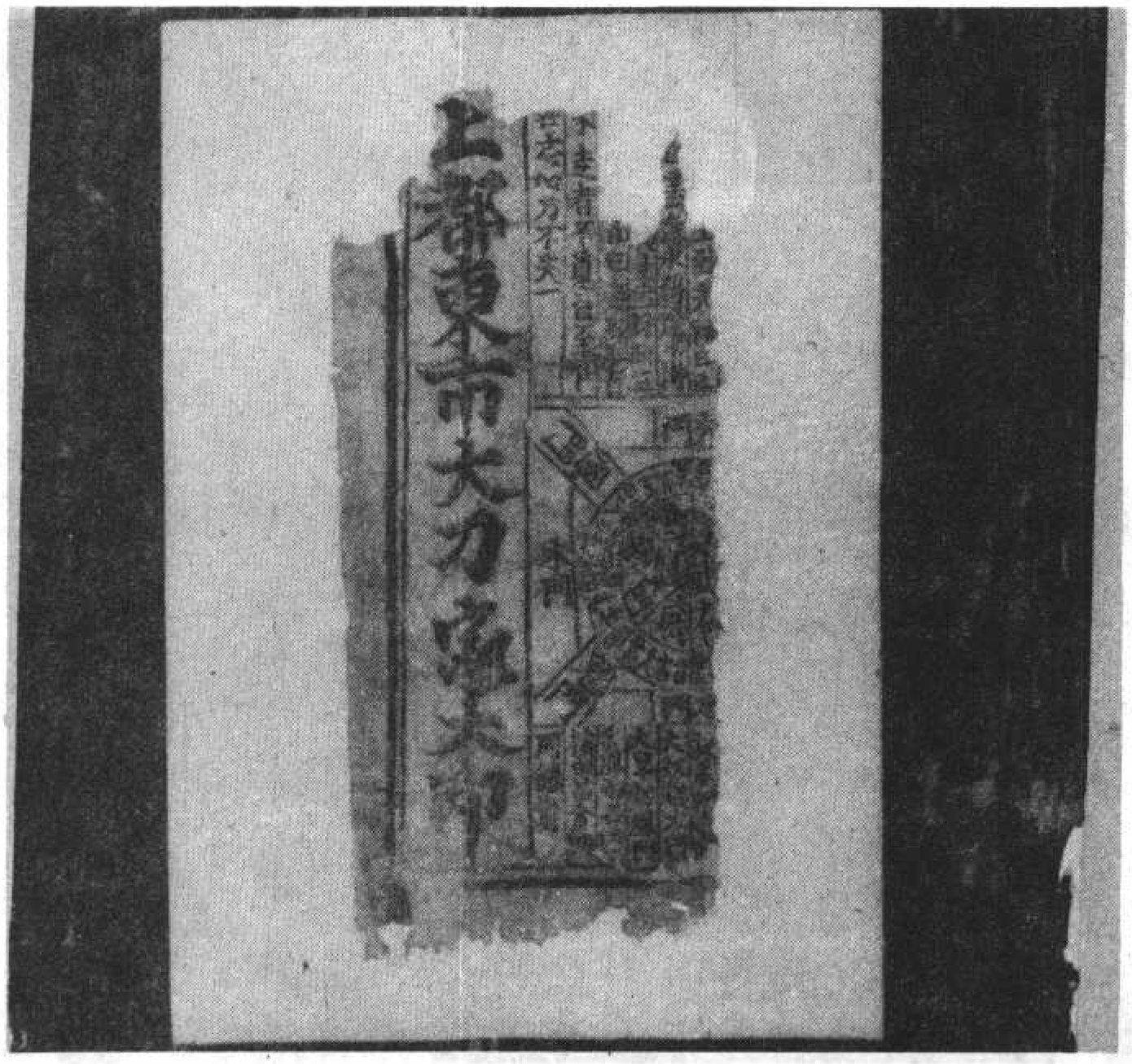
一切有爲法
如夢幻泡影
如露亦如電
應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天
人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受
奉行
金剛般若波羅蜜經 大字真言
娜謨婆伽跋帝鉢剌壤鉢羅頡
多曳毫伊利底 伊室利輸盧
馱 吽舍耶 吽舍耶 莎婆訶
隨心真言
娜謨薄伽伐帝 鉢剌壤 波羅蜜
多曳 怛姪他 毫咩 踏折羅拏
囉 婆婆訶


心中心真言
唵 嗚倫泥沙 莎婆呵
弟子歸義頂禮奏使特進參校
太傅兼御史大夫譙郡開國侯
曹元忠 普施受持
奉已酉歲香華香記
P11

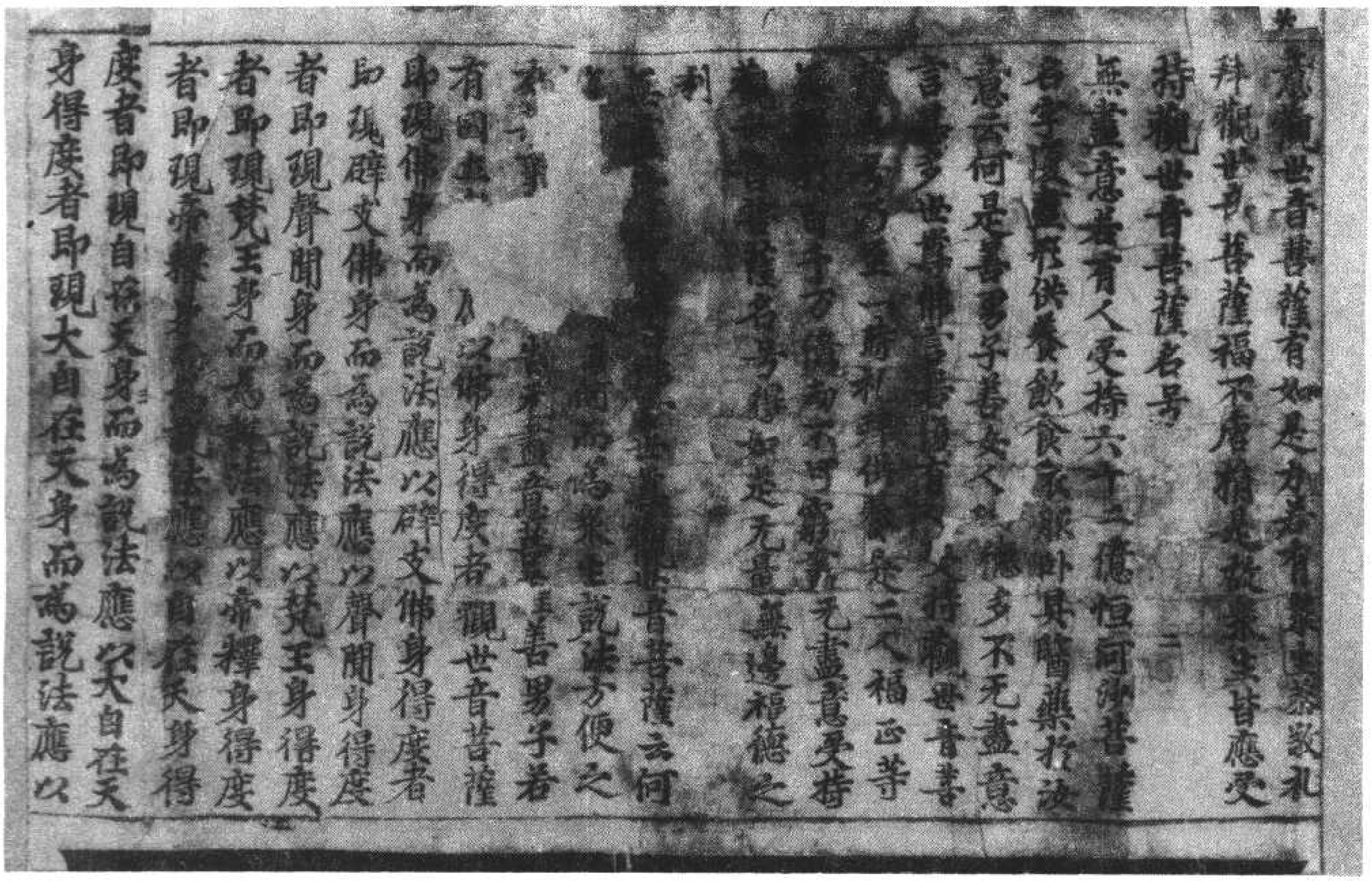

P11



（淺一深一）日曆注具印大家刀大市東都上　號二一〇刻木



木刻〇一三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五（一深一淺）



無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

「觀世音菩薩　具百千萬金
而以與之作　白佛言大士
時觀世音菩薩　愍念於四衆
及與於天龍　人非人等受
音菩薩言　汝觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界　云何
音觀世音菩薩　成就何
衆天龍夜叉乾闥婆　阿修羅迦樓羅
摩睺羅伽人非人等　皆悉恭敬
音菩薩應諸衆生　隨其所
觀音行善應諸方所　弘誓深
多寶佛塔於中涌現　為觀世音
神力遊於娑婆世界　普門示現
問曰

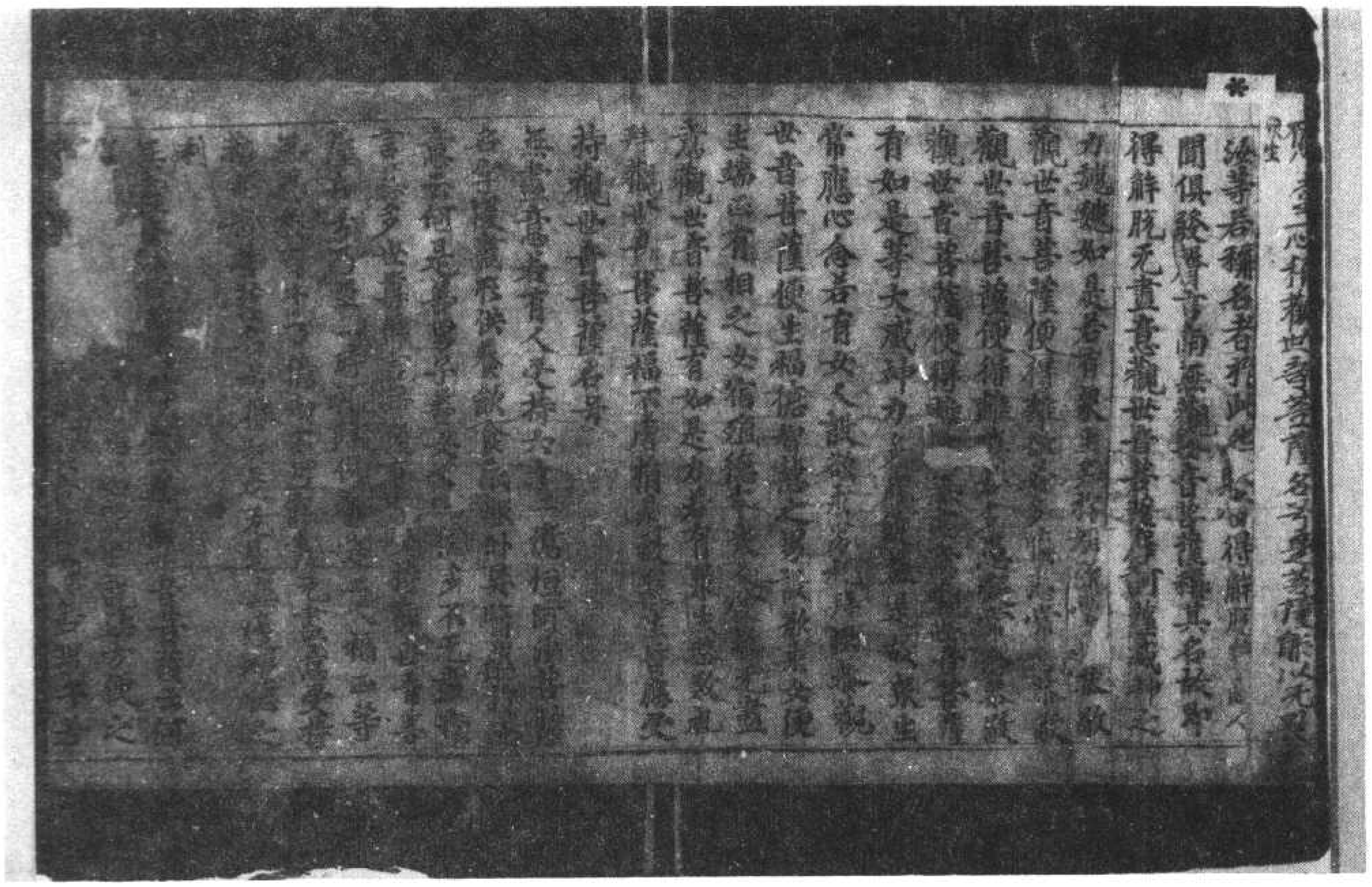
業尋妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或被惡人逐　隨落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

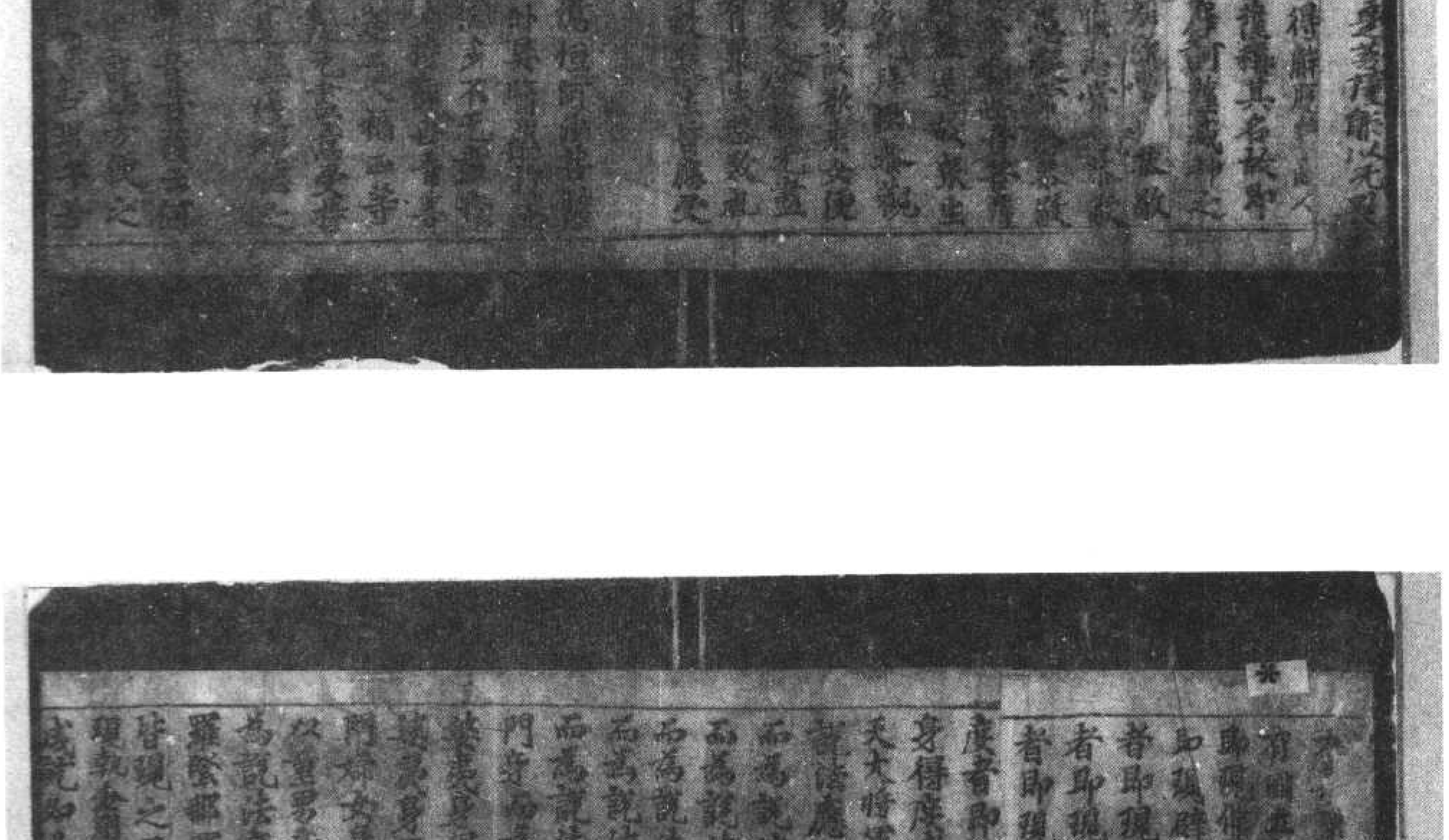
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體誠雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀世音經

向佛而住是云何觀世音菩薩以
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有
衆百千万億衆生受諸苦惱聞是
一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲
解脫者有持是觀世音菩薩名者設入大火
大不能燒由是神力故若為大水
所漂稱其名號即得淺處若百千万億衆生
為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫
國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者
是諸人等皆得解脫羅刹之難以
是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无
枷鎖杻械檢繫其身稱觀世音菩薩
名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土
有一切怨賊有一商主將諸商人資持重寶經過險路其
中一人作是唱言諸善男子勿得
怖畏汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无



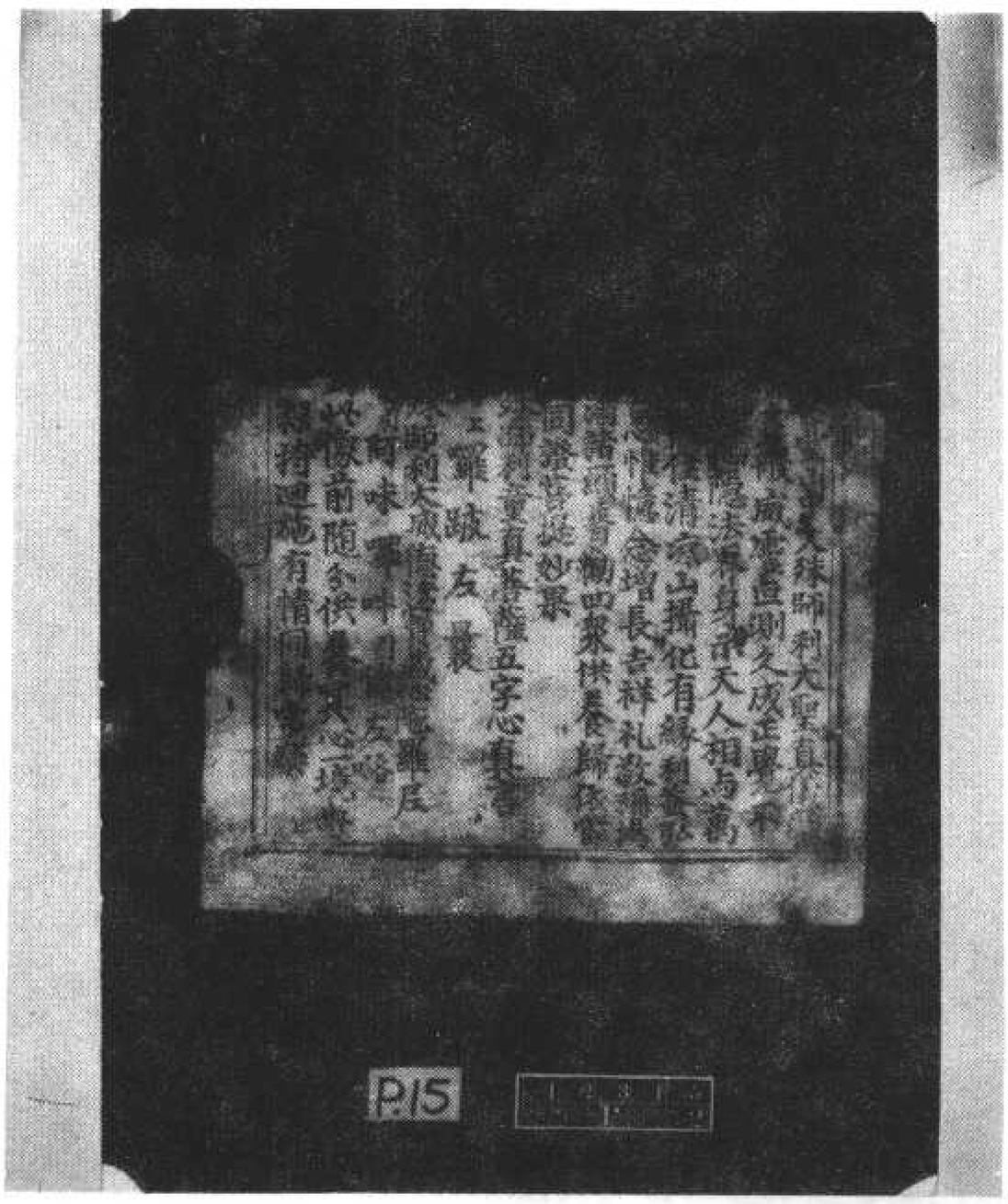


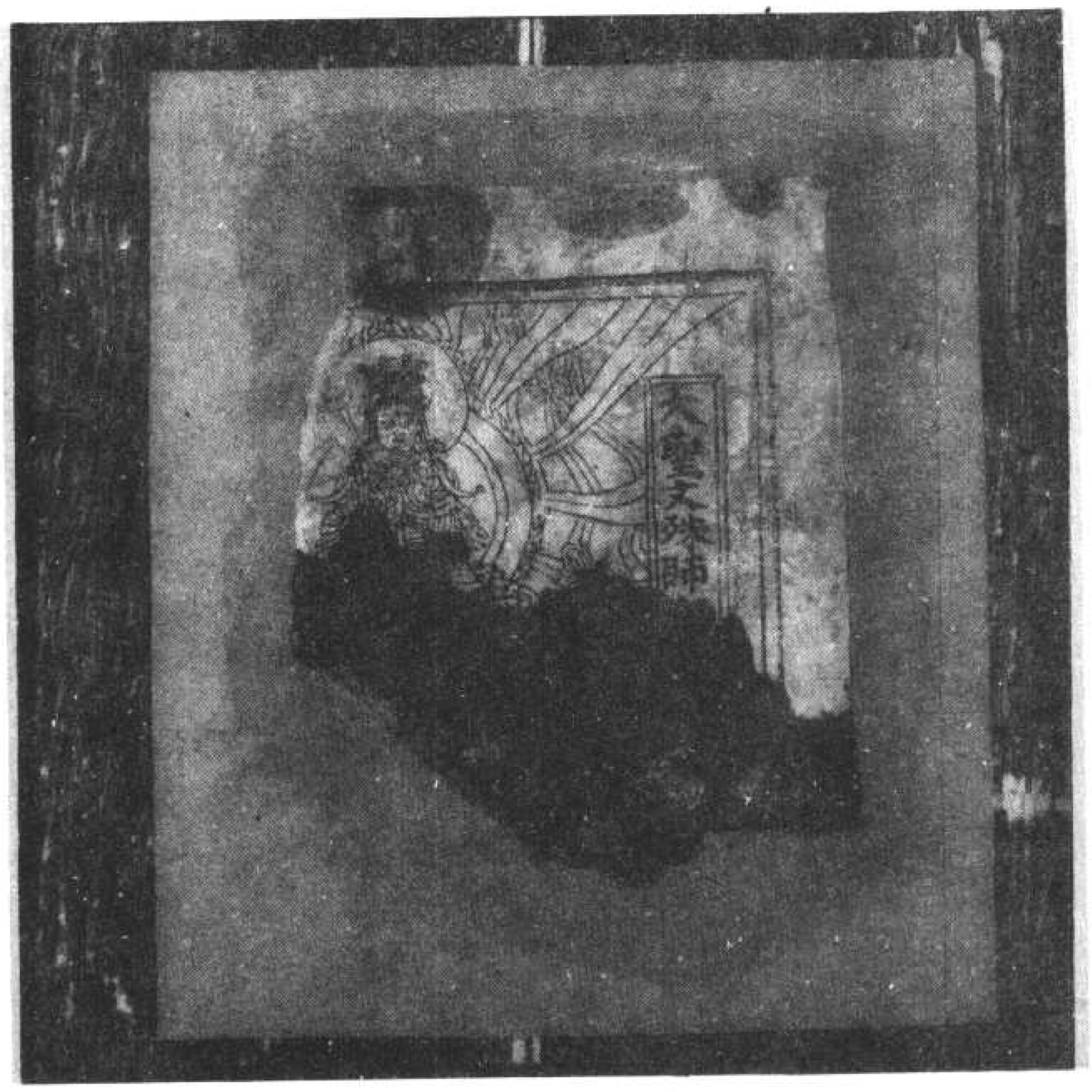
生是故汝等應當一心稱觀世音菩薩名觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號觀世音菩薩無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者婦女身得度者即現長者婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏於此娑婆世界是故此名施無畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價值百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔

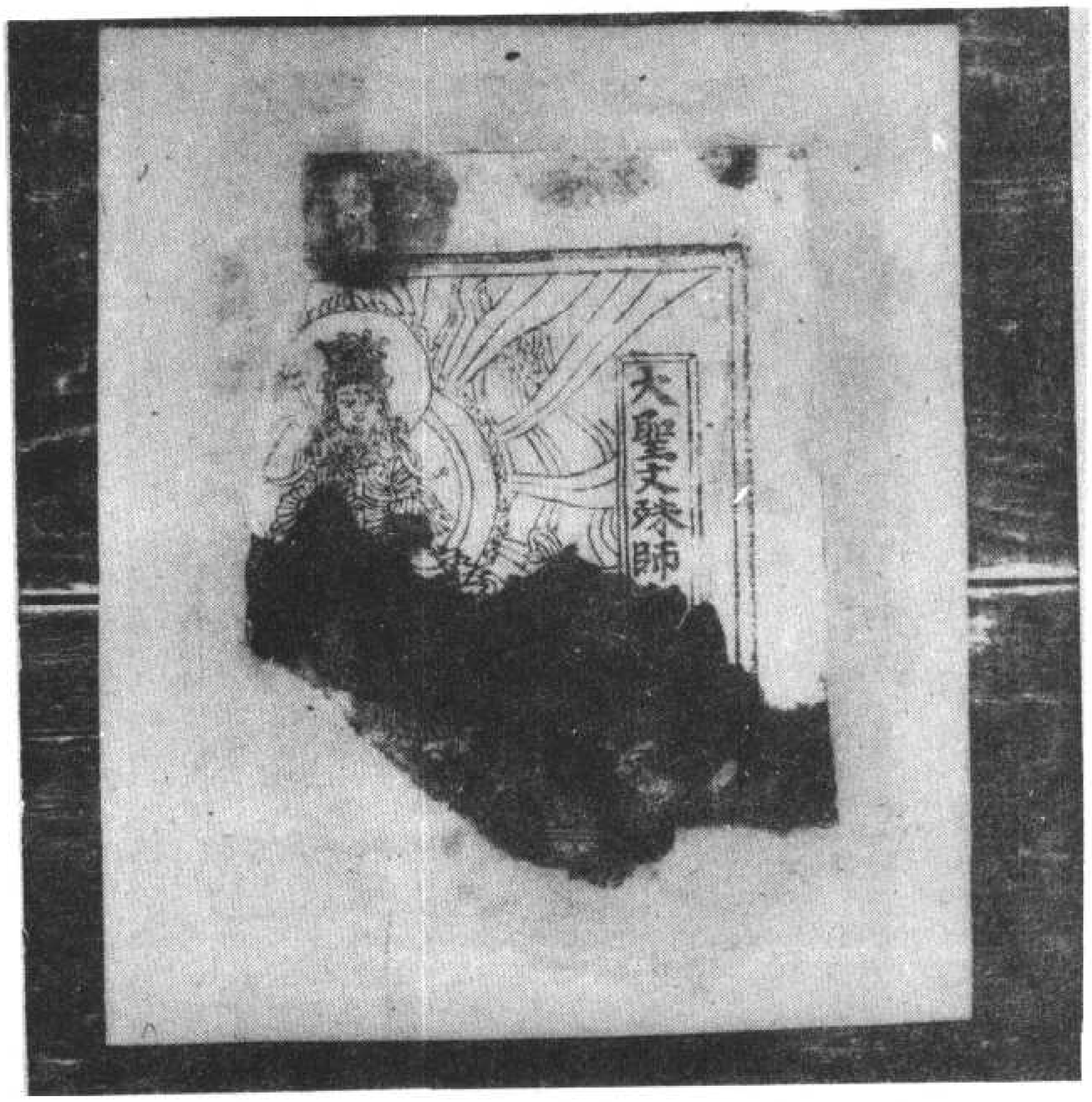
木刻〇一四號　阿彌陀佛供養像

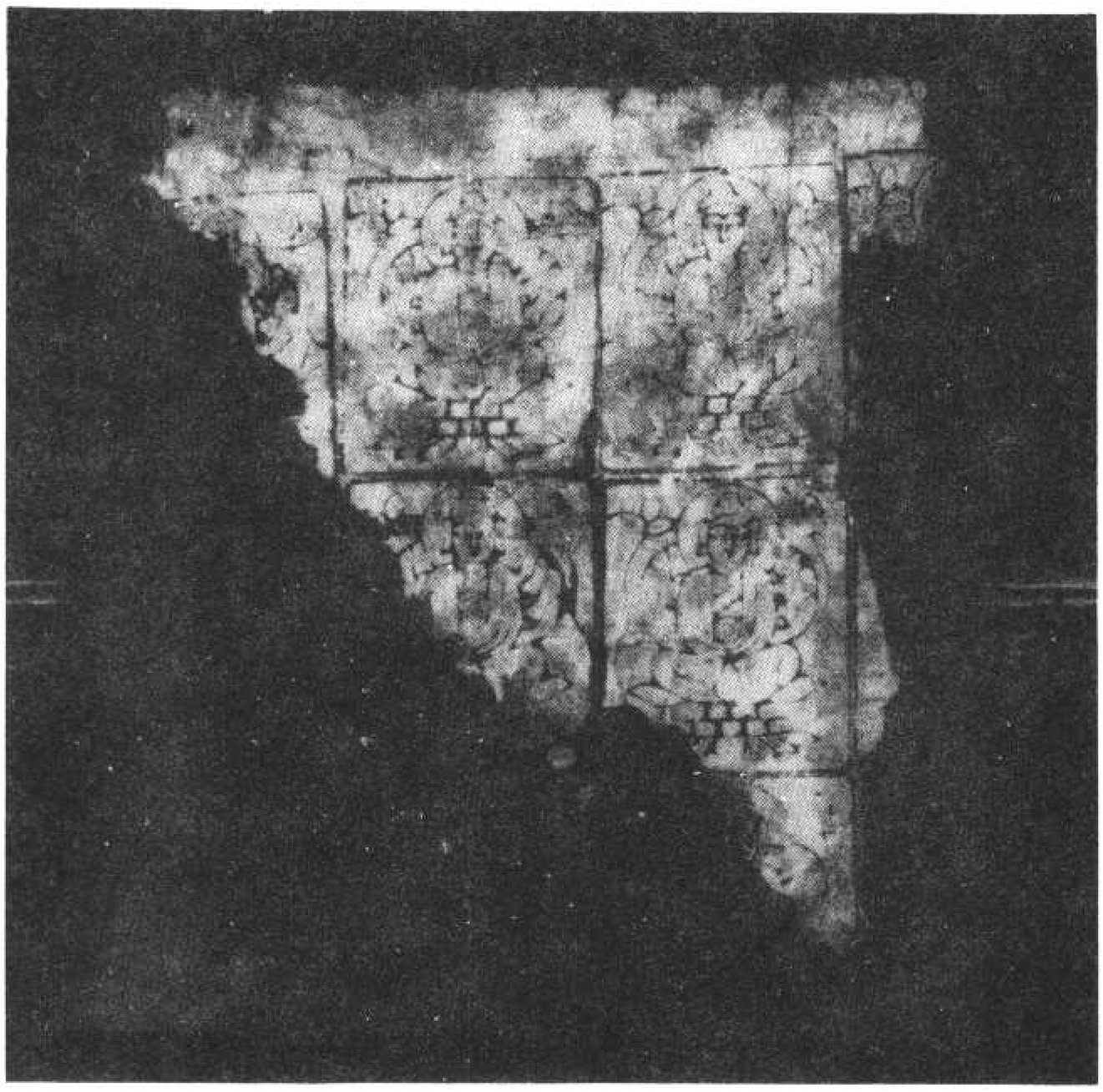
木刻〇一五號　文殊師利供養像殘葉 ▼



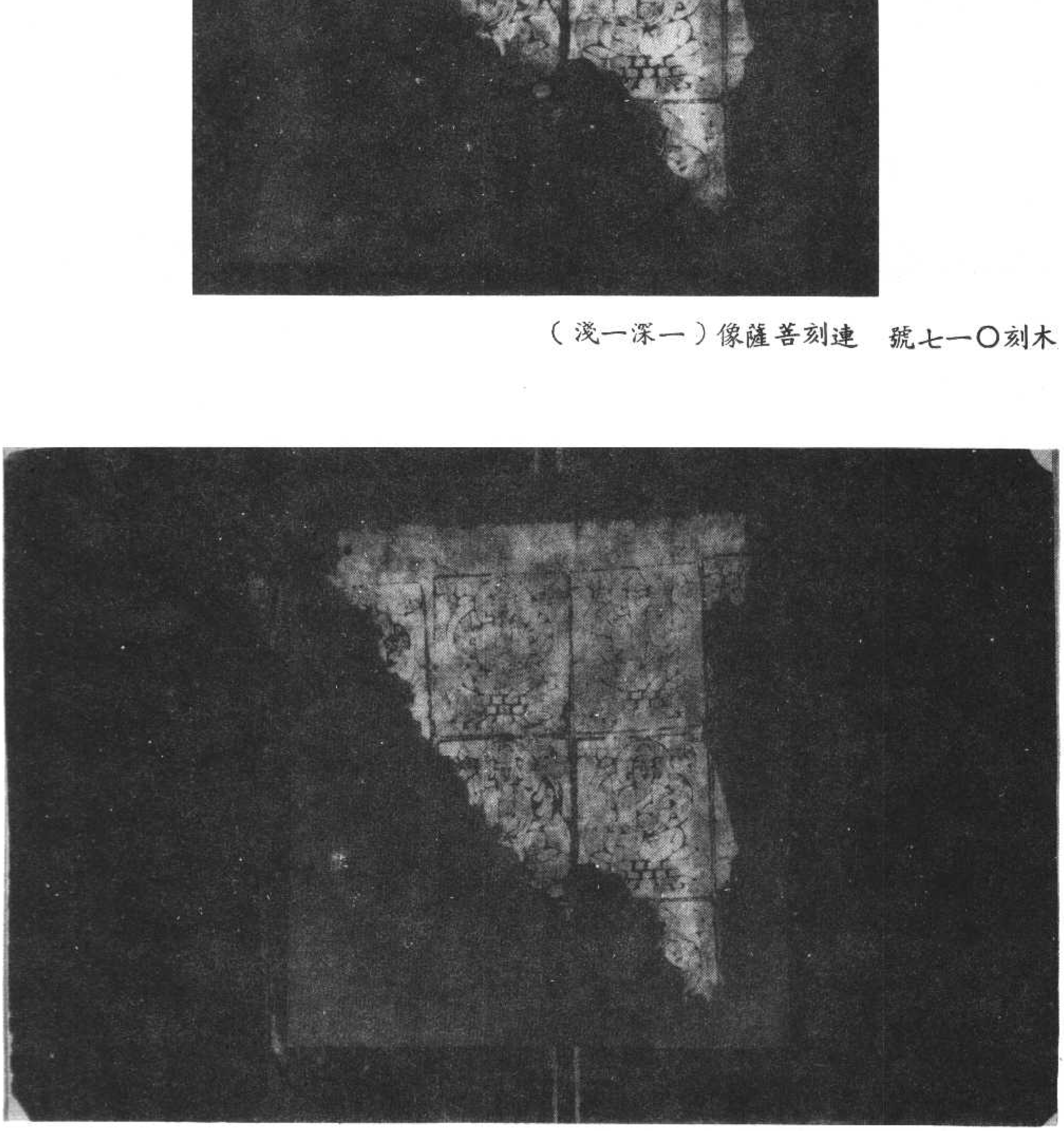


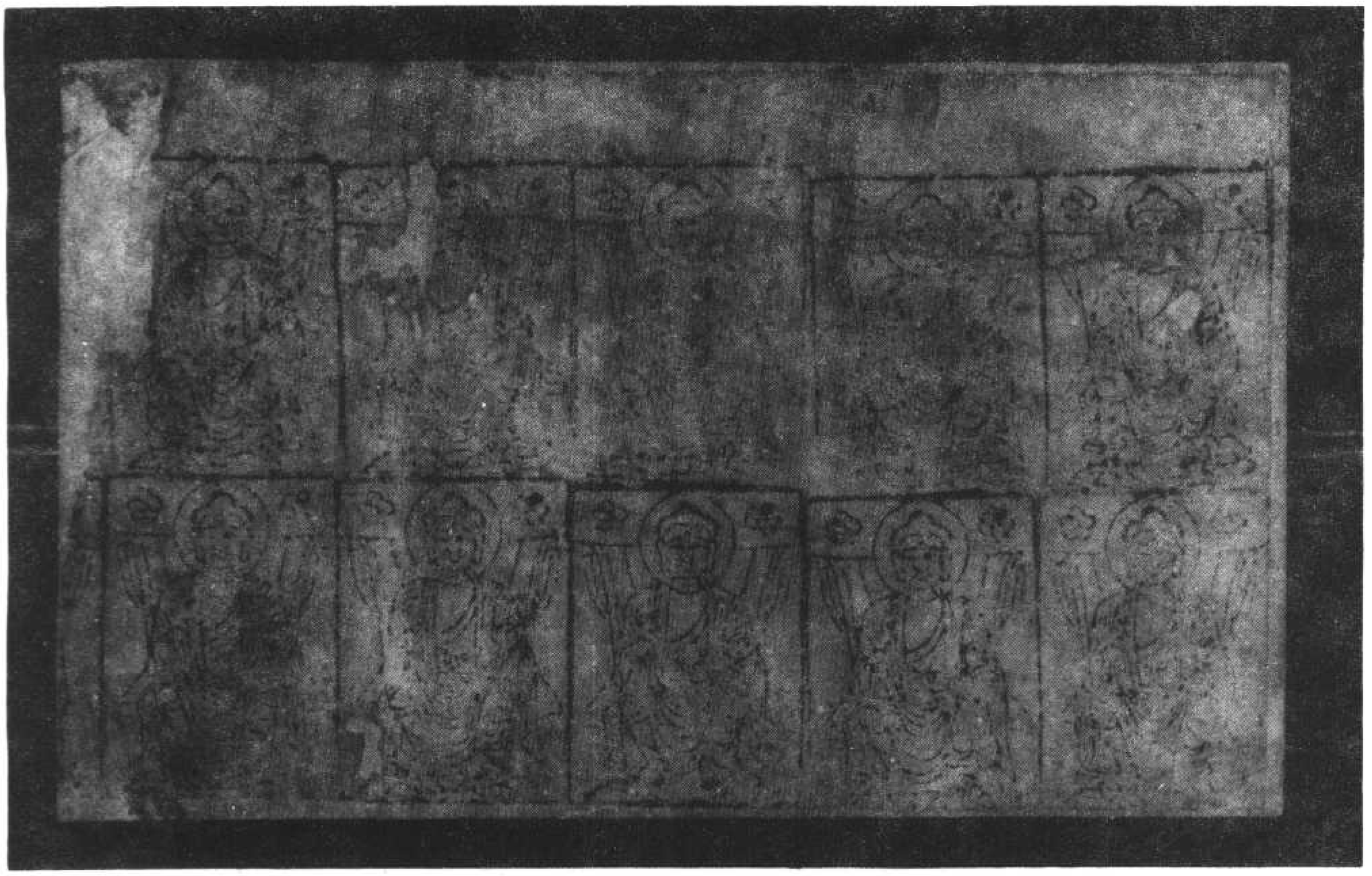
（淺一深一）葉殘像養供利師殊文　號六一〇刻木



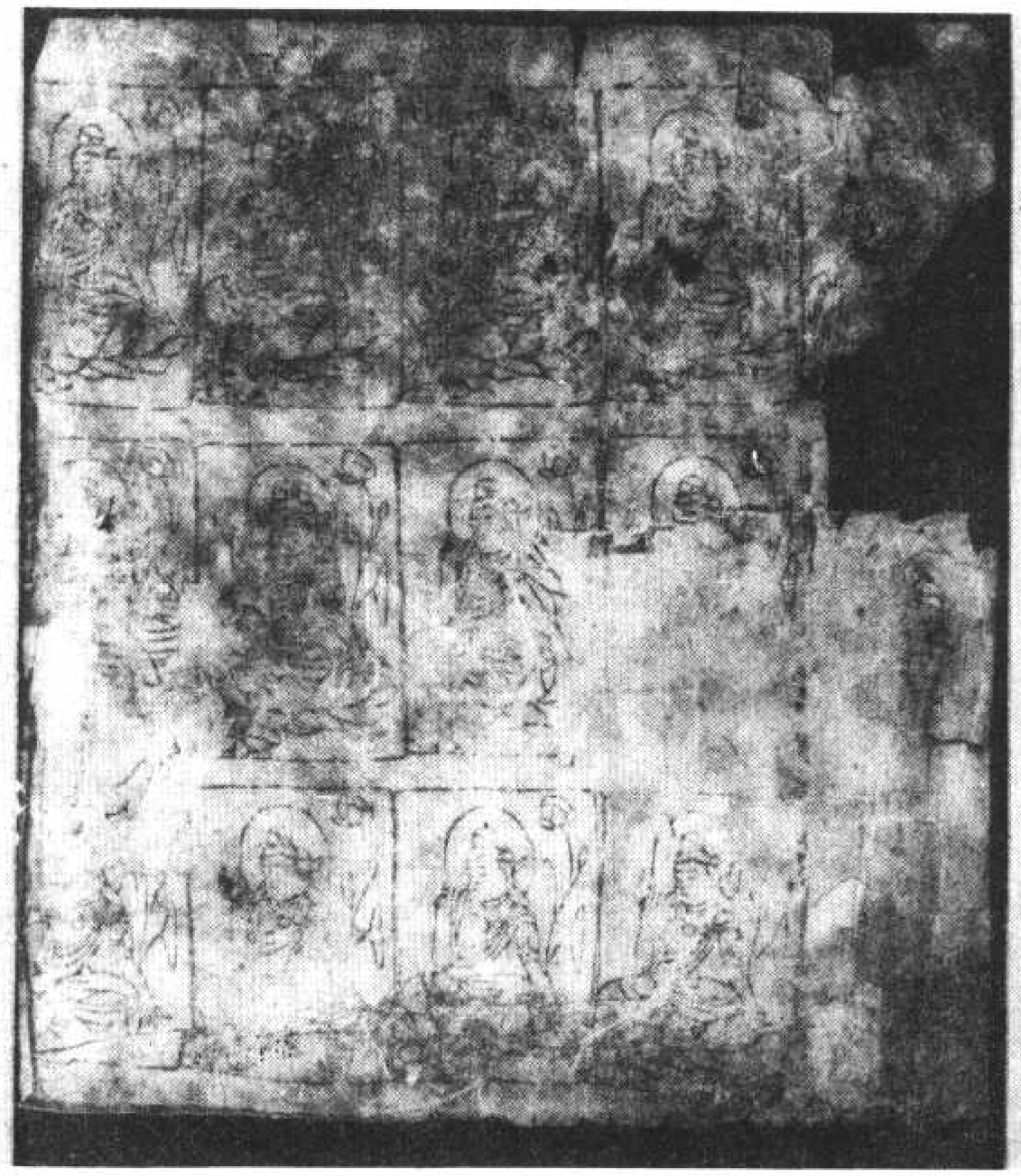


（淺一深一）像薩善刻連　號七一〇刻木

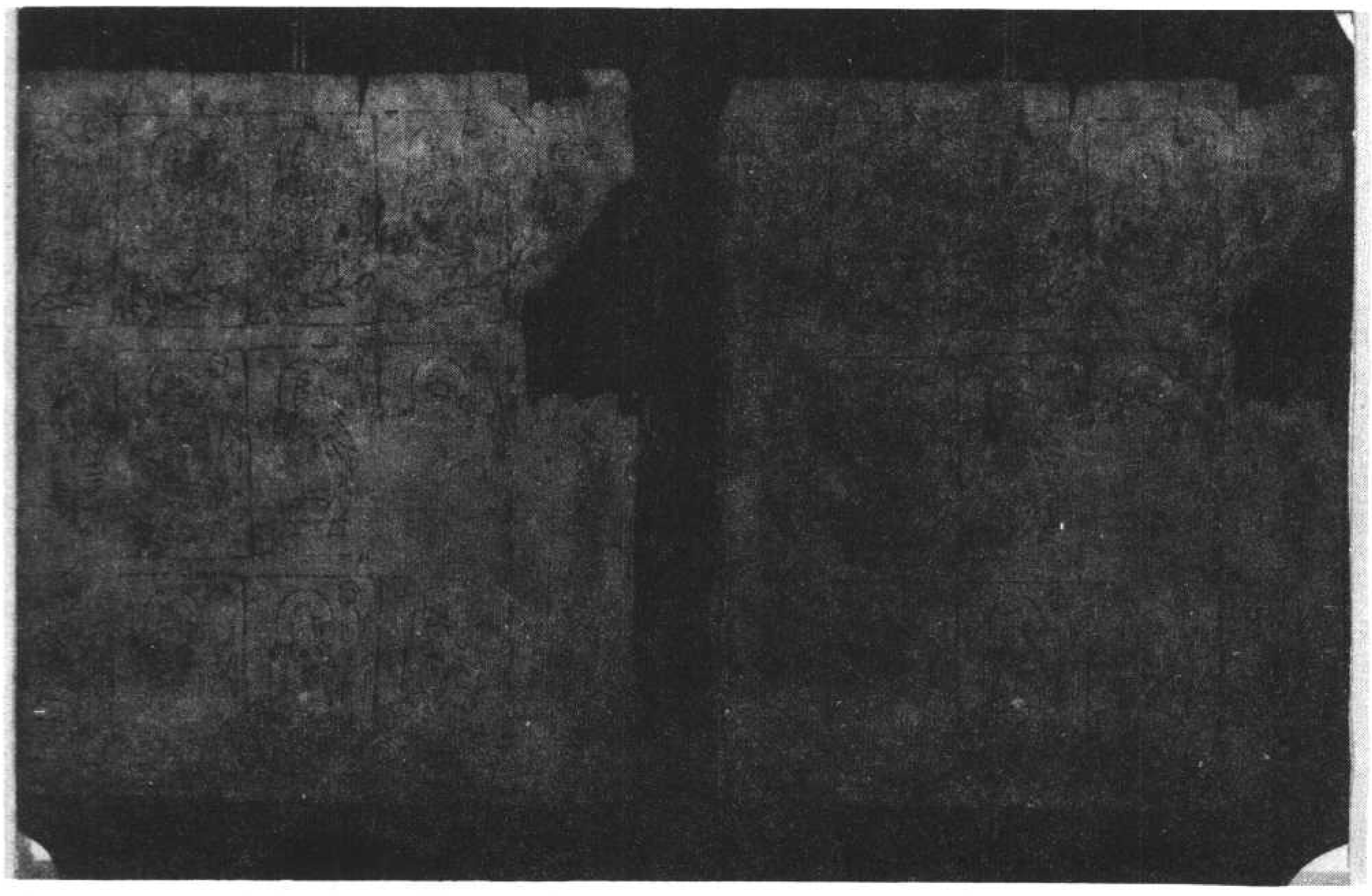




（淺一深一）像薩菩刻連　號八一〇刻木



木刻一九〇號　連刻菩薩像（一深一淺）



新檢出未知名殘卷目錄

本寶藏有關未知名殘卷之標目查檢，當時時重檢，隨得隨補正。日後待北平、巴黎等地所藏卷子北字號、伯字號各册之末，再列補正表，敬請注意為荷。

第〇一册　斯一二三號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）

第〇二册　斯二二一號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十四

第〇二册　斯二五九號背面　彌勒下生成佛經變白描本

第二三册　斯二八二二號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）

第二八册　斯三三七五號背面　達摩論（同斯七一五七、斯一八〇號背面、斯二〇五四號楞伽師資記引）

第三六册　斯四四一八號　略抄一卷（參見伯二〇六四號、斯二九一一號）

第三六册　斯四五四六號　淨度三昧經（中明八王日及五官禁殺等，均見經律異相卷四十九引淨度三昧經，本號下接斯七四五二號）

第三九册　斯五〇四一號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（同斯四六一一號）

外，續有發現，在此再作補正。日後待北平、巴黎等地所藏卷子之末，再列補正表，敬請注意為荷。

第〇一册　斯一二三號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）

第〇二册　斯二二一號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十四

第〇二册　斯二五九號背面　彌勒下生成佛經變白描本

第二三册　斯二八二二號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）

第二八册　斯三三七五號背面　達摩論（同斯七一五七、斯一八〇號背面、斯二〇五四號楞伽師資記引）

第三六册　斯四四一八號　略抄一卷（參見伯二〇六四號、斯二九一一號）

第三六册　斯四五四六號　淨度三昧經（中明八王日及五官禁殺等，均見經律異相卷四十九引淨度三昧經，本號下接斯七四五二號）

第三九册　斯五〇四一號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（同斯四六一一號）

本寶藏有關未知名殘卷之標目查檢，當時時重檢，隨得隨補正。日後待北平、巴黎等地所藏卷子之末，再列補正表，敬請注意為荷。

除已在第三十册六七頁補正二十九條，不再複述外，續有發現，在此再作補正。日後待北平、巴黎等地所藏卷子之末，再列補正表，敬請注意為荷。

第〇一册　斯一二三號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）

第〇二册　斯二二一號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十四

第〇二册　斯二五九號背面　彌勒下生成佛經變白描本

第二三册　斯二八二二號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯六五〇四號）

第二八册　斯三三七五號背面　達摩論（同斯七一五七、斯一八〇號背面、斯二〇五四號楞伽師資記引）

第三六册　斯四四一八號　略抄一卷（參見伯二〇六四號、斯二九一一號）

第三六册　斯四五四六號　淨度三昧經（中明八王日及五官禁殺等，均見經律異相卷四十九引淨度三昧經，本號下接斯七四五二號）

第三九册　斯五〇四一號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（同斯四六一一號）

印刷勘誤

第〇一册	斯九十五號、九十五號背面	書内標題互錯
第一四册	斯一八六四號	書内一九六頁漏印標題
第一五册	斯二〇五五號標題	應貼在五九八頁，誤貼在五九六頁
第一六册	美二六〇號漏印編號	
第二二册	斯二七二一號背面	書内四九八頁漏印標題「大乘百明門論開宗義決」
第二六册	斯三二二四號有二標題	其中佛説佛名經卷第六標題應在六五九頁，佛説罪業報應教化地獄經應在六六〇頁
第二九册	斯四九七號背面	目錄中頁碼應為一八〇
第四一册	斯五二六二號妙法蓮華經卷第五	書内二三五頁標題漏印
	美五一四號 圖片顛倒	
第四三册	美五四〇號説明	「倒行」誤為「例行」
第四四册	斯五七九六號 圖片印反	
第四四册	斯五七九七號 圖片印反	
第四四册	斯五八三二號 圖片印倒	

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第55册　斯7301-7599号
作者=黄永武博士
页数=501
出版社=新文丰出版社
出版日期=1983年03月第1版
SS号=10511608
DX号=000005594765
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594765&d=342CBFB7C9177DCCD5EC84EF662CCBC7

封面
书名
前言
目录
斯七三〇一号　　金光明最胜王经卷第五重显空性品第九
斯七三〇二号　　妙法莲华经卷第三
斯七三〇三号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三〇四号　　妙法莲华经卷第三
斯七三〇四号　　妙法莲华经卷第三
斯七三〇五号　　妙法莲华经卷第一
斯七三〇六号　　金光明最胜王经卷第一如来寿量品第二
斯七三〇七号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
斯七三〇八号　　大乘密严经卷中阿赖邱建立品第六
斯七三〇九号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
斯七三一〇号　　金光明最胜王经卷第十菩提树神赞品第二十九、大辩才天女赞叹品第三十
斯七三一一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百九十
斯七三一二号　　小品般若波罗蜜经卷第十
斯七三一三号　　妙法莲华经卷第七
斯七三一四号　　妙法莲华经卷第四
斯七三一五号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三一六号　　金光明最胜王经卷第六、四天王护国品第十二
斯七三一七号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十三
斯七三一八号　　妙法莲华经卷第七
斯七三一九号　　思益梵天所问经卷第一分别品第三
斯七三二〇号　　妙法莲华经卷第二
斯七三二一号　　大般涅槃经卷第三十二师子吼菩萨品第十一之六
斯七三二一号　　妙法莲华经卷第二
斯七三二二号　　妙法莲华经卷第七
斯七三二三号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七三二四号　　金光明最胜王经卷第三灭业障品第五
斯七三二五号　　妙法莲华经卷第四
斯七三二七号　　妙法莲华经卷第一
斯七三二八号　　丈量及佛经残字
斯七三二九号　　妙法莲华经卷第七
斯七三三〇号　　佛说天地八阳神咒经
斯七三三一号　　妙法莲华经卷第四
斯七三三二号　　大般若波罗蜜多经卷第一百四十二
斯七三三三号　　大般若波罗蜜多经卷第二十四
斯七三三四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三三五号　　妙法莲华经卷第四
斯七三三六号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三三七号　　佛垂般涅槃略说教诫经
斯七三三八号　　金光明最胜王经卷第五莲华喻赞品第七
斯七三三九号　　大般若波罗蜜多经卷第九
斯七三四〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三四一号　　妙法莲华经卷第二
斯七三四二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三四三号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯七三四四号　　药师瑠璃光如来本愿功德经

斯七三四五号　　妙法莲华经卷第三
斯七三四六号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯七三四七号　　妙法莲华经卷第三
斯七三四八号　　妙法莲华经卷第三
斯七三四九号　　维摩诘所说经卷中文殊师利问疾品第五
斯七三五〇号　　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三
斯七三五一号　　金光明最胜王经卷第八坚牢地神品第十八
斯七三五二号　　妙法莲华经卷第四
斯七三五三号　　大般若波罗蜜多经卷第八十一
斯七三五四号　　妙法莲华经卷第三
斯七三五五号　　维摩诘所说经卷中
斯七三五六号　　金光明经卷第二
斯七三五七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三五八号　　妙法莲华经卷第三
斯七三五九号　　妙法莲华经卷第三
斯七三六〇号　　妙法莲华经卷第一
斯七三六一号　　思益梵天所问经卷第二
斯七三六二号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
斯七三六三号　　妙法莲华经卷第五
斯七三六四号　　大般若波罗蜜多经卷第三百九十二
斯七三六五号　　大般若波罗蜜多经卷第五百三十一
斯七三六六号　　金光明最胜王经卷第九善生王品第二十一
斯七三六七号　　妙法莲华经卷第六
斯七三六八号　　佛说阿弥陀经
斯七三六九号　　妙法莲华经卷第六
斯七三七〇号　　摩诃般若波罗蜜经卷第十一
斯七三七一号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七三七二号　　妙法莲华经卷第一
斯七三七三号　　大般涅槃经卷第二十二光明遍照高贵德王菩萨品之四
斯七三七四号　　妙法莲华经卷第七
斯七三七五号　　羯磨（治比丘尼僧羯磨文、与摩那羯磨文，乞出罪羯磨文、与出罪羯磨文）
斯七三七六号　　妙法莲华经卷第四
斯七三七七号　　大般涅槃经卷第七如来性品第四之四
斯七三七八号　　大般若波罗蜜多经卷第四百四
斯七三七九号　　妙法莲华经卷第二
斯七三八〇号　　大乘无量寿经
斯七三八一号　　大般若波罗蜜多经卷第四百六十一
斯七三八二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三八三号　　妙法莲华经卷第二
斯七三八四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三八五号　　维摩诘所说经卷中文殊师利问疾品第五
斯七三八六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百九
斯七三八七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七三八八号　　维摩诘所说经卷上
斯七三八九号　　妙法莲华经卷第一
斯七三九〇号　　妙法莲华经卷第六
斯七三九一号　　佛为首迦长者说业报差别经
斯七三九二号　　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
斯七三九三号　　妙法莲华经卷第五安乐行品十四

斯七三九四号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
斯七三九五号　　妙法莲华经卷第五
斯七三九六号　　妙法莲华经卷第六
斯七三九七号　　慧上菩萨问大善权经卷上
斯七三九八号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七三九九号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四〇〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四〇一号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四〇二号　　妙法莲华经卷第七
斯七四〇三号　　大般涅槃经卷第七如来性品第四之四
斯七四〇四号　　佛说阿弥陀经
斯七四〇五号　　大萨遮尼乾子所说经卷第四王论品第五之二
斯七四〇六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百七十六
斯七四〇七号　　思益梵天所问经卷第二
斯七四〇八号　　大般若波罗蜜多经卷第二百七十五
斯七四〇九号　　摩诃般若波罗蜜经卷第二十四、四摄品第七十八
斯七四一〇号　　维摩诘所说经卷上
斯七四一一号　　大般涅槃经卷第三十五迦叶菩萨品第十二之三
斯七四一二号　　中阿含经卷第八未曾有法品第四
斯七四一三号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四一四号　　大般若波罗蜜多经卷第三百十
斯七四一五号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十二
斯七四一六号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五
斯七四一七号　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十九
斯七四一八号　　佛说宝雨经卷第三
斯七四一九号　　妙法莲华经卷第一
斯七四二〇号　　大般若波罗蜜多经卷第四十九
斯七四二一号　　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八
斯七四二二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四二三号　　妙法莲华经卷第三授记品第六
斯七四二四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四二五号　　大般若波罗蜜多经卷第六百
斯七四二六号　　大般若波罗蜜多经卷第五百三十一
斯七四二七号　　大般若波罗蜜多经卷第七十二
斯七四二八号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯七四二九号　　大般若波罗蜜多经卷第四百四十八
斯七四三〇号　　妙法莲华经卷第二信解品第四
斯七四三一号　　四分律删繁补阙行事钞卷下之三头陀行仪篇第二十一
斯七四三二号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
斯七四三三号　　大般若波罗蜜多经卷第一百四十五
斯七四三四号　　金光明最胜王经卷第一
斯七四三五号　　摩诃般若波罗蜜经卷第二十四
斯七四三六号　　大般若波罗蜜多经卷第四百二十二
斯七四三七号　　大般若波罗蜜多经卷第一百五十五初分校量功德品第三十之五十三
斯七四三八号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四三九号　　佛说阿弥陀经
斯七四四〇号　　大般若波罗蜜多经卷第十六
斯七四四一号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四四二号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
斯七四四三号　　金光明最胜王经卷第二分别三身品第三

斯七四四四号　　净度经（拟，法门名义集五戒条曾引净度经）
斯七四四五号　　摩诃般若波罗蜜经卷第二往生品第四
斯七四四六号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
斯七四四七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四四八号　　妙法莲华经卷第三化城喻品第七
斯七四四九号　　大方广佛华严经卷第二十金刚幢菩萨十回向品第二十一之七
斯七四五一号　　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五
斯七四五二号　　净度三昧经（上接斯四五四六号，该号实为净度三昧经，中五官者一曰仙官主禁杀等二行，见经律异相卷第四十九所引）
斯七四五三号　　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
斯七四五四号　　大智度论卷第三十九释往生品第四之中
斯七四五五号　　大般若波罗蜜多经卷第六十五
斯七四五六号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四五七号　　大般若经卷第二百六十七帙背杂写
斯七四五七号　　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
斯七四五八号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
斯七四五九号　　大般若波罗蜜多经卷第四十二初分譬喻品第十一之一
斯七四六〇号　　金光明最胜王经卷第一如来寿量品第二
斯七四六一号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十七
斯七四六二号　　妙法莲华经卷第二信解品第四
斯七四六三号　　大般若波罗蜜多经卷第二
斯七四六四号　　大般涅槃经卷第三十一师子吼菩萨品第十一之五
斯七四六五号　　佛垂般涅槃略说教戒经
斯七四六六号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
斯七四六七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四六八号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
斯七四六九号　　维摩诘所说经卷下香积佛品第十
斯七四七〇号　　大般涅槃经卷第二十一、二十二，光明遍照高贵德王菩萨品第十之一、二
斯七四七一号　　大般若波罗蜜多经卷第三百九十六初分无性自性品第七十四之二
斯七四七二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四七四号　　十诵律卷第十四
斯七四七五号　　妙法莲华经卷第二信解品第四
斯七四七七号　　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八
斯七四七八号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七四七九号　　大般涅槃经卷第二寿命品第一之二
斯七四八〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四八一号　　佛说观普贤菩萨行法经
斯七四八二号　　观佛三昧海经卷第四观相品第三之四
斯七四八三号　　增壹阿含经卷第八
斯七四八四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百八初分难信解品第三十四之二十七
斯七四八五号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四八六号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十一
斯七四八七号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯七四八八号　　大般若波罗蜜多经卷第四百十
斯七四八九号　　佛说大乘稻芊经
斯七四九〇号　　金光明最胜王经卷第二分别三身品第三
斯七四九一号　　金光明最胜王经卷第六，四天王护国品第十二
斯七四九二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七四九三号　　观世音经

斯七四九四号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
斯七四九五号　　金光明最胜王经卷第九善生王品第二十一
斯七四九六号　　金光明经卷第二，四天王品第六
斯七四九七号　　妙法莲华经卷第二信解品第四
斯七四九八号　　金光明最胜王经卷第三灭业障品第五
斯七四九九号　　大般若波罗蜜多经卷第十七
斯七五〇〇号　　大般若波罗蜜多经卷第一百三十
斯七五〇一号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
斯七五〇二号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七五〇三号　　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三
斯七五〇四号　　佛名经卷第十八
斯七五〇五号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五〇六号　　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
斯七五〇七号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七五〇八号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七五〇九号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五一〇号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七五一一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百八十四
斯七五一二号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨门品第十五
斯七五一三号　　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
斯七五一四号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
斯七五一五号　　大方等大集经卷第八不眴菩萨品第四
斯七五一六号　　大方广佛华严经卷第四十离世间品第三十三之五
斯七五一七号　　大般涅槃经卷第三十八迦叶菩萨品第十二之六
斯七五一八号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五一九号　　般若波罗蜜多心经还源述（参见斯三〇一九号）
斯七五二〇号　　起信论疏卷下
斯七五二一号　　入楞伽经卷第七恒河沙品第十三
斯七五二二号　　大般若波罗蜜多经卷第四百四十七
斯七五二三号　　大般若波罗蜜多经卷第四百四十九第二分转不转品第五十四
斯七五二四号　　鸠摩罗什法师诵法
斯七五二五号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
斯七五二六号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七五二七号　　妙法莲华经卷第三化城喻品第七
斯七五二八号　　羯磨（式叉摩那受大戒文）
斯七五二九号　　佛名经卷第一
斯七五三〇号　　弥沙塞部和醯五分律卷第一、第一分初波罗夷法
斯七五三二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五三三号　　金光明最胜王经卷第五依空满愿品第十
斯七五三四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五三五号　　千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经
斯七五三六号　　金光明最胜王经卷第五莲华喻赞品第七、金胜陀罗尼品第八
斯七五三七号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五
斯七五三八号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五三九号　　大方广佛华严经卷第二世间净眼品第一之二
斯七五四〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二十一
斯七五四一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五十七
斯七五四二号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
斯七五四三号　　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
斯七五四四号　　维摩诘所说经卷中文殊师利问疾品第五（上接斯七三八五号）

斯七五四五号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五四六号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
斯七五四七号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
斯七五四八号　　佛顶尊胜陀罗尼经咒
斯七五四九号　　妙法莲华经卷第三化城喻品第七
斯七五五〇号　　大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷第一
斯七五五一号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
斯七五五二号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七五五三号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
斯七五五四号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
斯七五五五号　　大方广十轮经卷第六（上接七二四〇号）
斯七五五六号　　大般涅槃经卷第二纯陀品第二
斯七五五七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五五八号　　佛名经
斯七五五九号　　佛名经卷第六
斯七五六〇号　　大般若波罗蜜多经卷第四十八
斯七五六一号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七五六二号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七五六三号　　妙法莲华经卷第一方便品第二
斯七五六四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五六五号　　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
斯七五六六号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯七五六八号　　四分律卷第五、十三僧残法之四
斯七五六九号　　胜天王般若波罗蜜多经卷第一通达品第一
斯七五七〇号　　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五
斯七五七一号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五七一号　　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨第十之五
斯七五七二号　　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品第十一之三
斯七五七三号　　摩诃般若波罗蜜多经卷第十忧波提舍中十方菩萨来品第十四
斯七五七四号　　妙法莲华经卷第六如来神力品第二十一
斯七五七五号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七五七六号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯七五七八号　　正法念处经卷第六十六身念处品之三
斯七五七九号　　佛名经卷第十一
斯七五八〇号　　佛顶尊胜陀罗尼经
斯七五八一号　　佛名经卷
斯七五八二号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
斯七五八三号　　金光明经卷第一序品第一
斯七五八四号　　妙法莲华经卷第六常不轻菩萨品第二十
斯七五八五号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五八六号　　大智度论卷第三十六释相应品第三之余
斯七五八七号　　大槃涅槃经义记卷第八
斯七五八八号　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷上
斯七五八九号　　纳麦账
斯七五九〇号　　佛经疏释
斯七五九一号　　金刚般若波罗蜜经
斯七五九二号　　天地八阳神咒经
斯七五九三号　　妙法莲华经卷第一序品第一
斯七五九四号　　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
斯七五九五号　　祈愿文

斯七五九六号　　佛名经卷第一
斯七五九七号　　善恶因果经
斯七五九八号　　佛说阎罗王受记劝修生七斋功德经
斯七五九九号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
碎片〇〇一号　　右：取付记事历　　左：残牒
碎片〇〇二号　　左：书札
碎片〇〇三号　　右：诸物名姓字分别部居不杂厕用　　左：医创伤论
碎片〇〇四号　　中与左：均同碎片三号右方
碎片〇〇五号　　残书札及账册
碎片〇〇六号　　上：白刘君季恪　　左下残账册
碎片〇〇七号　　残书札
碎片〇〇八号　　残书札
碎片〇〇九号　　右上：昭公八年左传　　下：残户籍
碎片〇一〇号　　西域文残片
碎片〇一一号　　徵车差丁、烽火不绝警备记事
碎片〇一二号　　军机牒
碎片〇一三号　　右：书札　　左：残牒
碎片〇一四号　　有关？敏事残牒（天宝二年）
碎片〇一五号　　文书残牒
碎片〇一五号　　前页纸背编号摄影（下页同）
碎片〇一六号　　景龙三年八月牒、检校长行使牒西州都督府
碎片〇一七号　　残粮账（本页深摄，次页浅摄）
碎片〇一八号　　残文书（本页深摄，次页浅摄）
碎片〇一八号　　前页纸背编号摄影
碎片〇一九号　　军牒及地籍
碎片〇一九号　　前页纸背编号摄影
碎片〇二〇号　　上：残牒　　右：书札　　中下：记钱数账　　左上及左下：记牧马死亡处理情形（下图浅摄）
碎片〇二〇号　　前页纸背有「张才实四十一文」
碎片〇二〇号　　残文书
碎片〇二一号　　前页麻布背面摄影
碎片〇二二号　　残账册
碎片〇二三号　　残麻纸（下页为另一角度摄）
碎片〇二四号　　残麻纸（下页？纸片合拢摄）
碎片〇二五号　　放马登录表（此号均为一张深摄，一张浅摄）
碎片〇二六号　　放马登录表（此号均为一张深摄，一张浅摄）
碎片〇二七号　　驴马配领表（此号均为一张深摄，一张浅摄）
碎片〇二八号　　记牧马死亡处理情形（下二页为一张深摄，一张浅摄）
碎片〇二九号　　即下号之部分浅摄深摄
碎片〇三〇号　　长行坊马牛皮筋账册
碎片〇三一号　　神龙元年四月贾才敏运马牒（一张深摄一张浅摄）
碎片〇三一号　　前页纸背编号摄影
碎片〇三二号　　神龙元年马死命马子理赔牒
碎片〇三二号　　马死由马子制皮完收，但肉价不来，当徵肉价牒、马死请处分牒
碎片〇三三号　　复查马死无他故牒
碎片〇三四号　　马死残牒（下页是纸背）
碎片〇三五号　　上：马死残牒　　下：点阅蒲昌群长行马请处分牒（一张深摄，一张浅摄）
碎片〇三五号　　上页背面摄影
碎片〇三六号　　柳中县七级寺西塔寺纪马数，上批「检蒲昌马数」字（一张深摄，一

张浅摄）
碎片〇三七号　　左上：神龙元年五月遣马牒下：严秃子货麦契
碎片〇三七号　　前页纸背摄影
碎片〇三八号　　上：残书札　　下：康海多租田契
碎片〇三九号　　上：食麦粟账　　下：赠物账（一张深摄一张浅摄）
碎片〇四〇号　　食麦粟账
碎片〇四〇号　　前页纸背摄影
碎片〇四一号　　密教金刚墙偈（一张深摄，一张浅摄）
碎片〇四二号　　右：大唐乾封二年牒　　左：为清信女真英除疾讲诵写经题记
碎片〇四三号　　祭文及地籍残牒
碎片〇四四号　　残户籍账契
碎片〇四五号　　解梦书及文书账契（一张深摄，一张浅摄）
碎片〇四六号　　残文书契账
碎片〇四六号　　前页纸背有残地籍
碎片〇四七号　　家有恶狗行人慎之
碎片〇四八号　　书札绫罗账
碎片〇四八号　　前页纸背有残账及习字
碎片〇四九号　　文史书札残片　　下之中：尚书文侯之命及西域文
碎片〇四九号　　前页纸背摄影
碎片〇五〇号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三（一深一浅）
碎片〇五一号　　妙法莲华经卷第一方便品第二
碎片〇五二号　　妙法莲华经卷第六如来神力品第二十一
碎片〇五三号　　右与中：妙法莲华经卷第四五百弟子授记品第八　　左与上：妙法莲华经卷第二授记品第六
碎片〇五四号　　妙法莲华经卷第四五百弟子受记品第八
碎片〇五五号　　妙法莲华经卷第四法师品第十
碎片〇五六号　　妙法莲华经卷第四法师品第十
碎片〇五七号　　开蒙要训
碎片〇五八号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
碎片〇五九号　　大般涅槃经卷第七邪正品第九
碎片〇六〇号　　大般涅槃经卷第七邪正品第九
碎片〇六一号　　大般涅槃经卷第五四相品之余（一深一浅）
碎片〇六二号　　右：摩诃般若波罗蜜经卷第十六不退品第五十五　　左：大品经卷第十八
碎片〇六三号　　大般若波罗蜜多经卷（一深一浅）
碎片〇六四号　　小品般若波罗蜜经卷第十萨陀波仑品第二十七
碎片〇六五号　　大般若波罗蜜多经卷第六百
碎片〇六六号　　大般若波罗蜜多经卷第二百十三
碎片〇六七号　　金刚般若波罗蜜经
碎片〇六八号　　右上：四分比丘尼戒本　中上：妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六　　左下：药师瑠璃光如来本愿功德经（一深一浅）
碎片〇六九号　　弥沙塞部和醯五分律律卷第一，第一分初波罗夷法
碎片〇七〇号　　杂宝藏经卷第一莲华夫人缘
碎片〇七一号　　右上：金刚般若波罗蜜经右下：回　　文　　左上：悲华经卷第八诸菩萨本授记品第四之六　　左下：妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第廿五（一深一浅）
碎片〇七二号　　右上：金刚般若波罗蜜经左下：妙法莲华经卷第六安乐行品第十四
碎片〇七三号　　大般涅槃经卷第十七
碎片〇七四号　　右：妙法莲华经卷第一第二方便品第二譬喻品第三　　中上：维摩诘经　　左上：右厢第二队牒（一深一浅）

碎片〇七五号　　贞元年五年五月百姓残状、西域文书
碎片〇七五号　　前页纸背摄影
碎片〇七六号　　果核礼单等碎片
碎片〇七六号　　前页纸背有西域文及书札
碎片〇七七号　　残牒账册及佛经等（一深一浅）
碎片〇七八号　　皮裘大麦典卖账
碎片〇七八号　　前页纸背亦为典卖账
碎片〇七九号　　右：医书　　上：河渠司奏奉圣旨为拘收蒙古子女差人护送赴都牒（一深一浅）
碎片〇七九号　　前页纸背有贞元四年龙世英呈文
碎片〇八〇号　　残文书（一深一浅）
碎片〇八一号　　残文书
碎片〇八二号　　中：门牙打折一齿事　左：甘肃行省遣军起迄帖
碎片〇八三号　　小麦大麦粮账
碎片〇八四号　　黄米大麦粮账
碎片〇八五号　　地亩纳麦账（一深一浅）
碎片〇八六号　　放粮簿等残片（一深一浅）
碎片〇八七号　　收麦账及开读圣旨等文书碎片
碎片〇八八号　　残文书（一深一浅）
碎片〇八九号　　残文书
碎片〇八九号　　前页纸背存残文书
碎片〇九〇号　　名册及书札（一深一浅）
碎片〇九一号　　残文书（一深一浅）
碎片〇九二号　　泰定二年九月付松柏借据等（一深一浅）
碎片〇九三号　　残书札等（一深一浅）
碎片〇九四号　　木刻本残片等（一深一浅）
碎片〇九五号　　木刻本残片（一深一浅）
碎片〇九六号　　历书及木刻本残片等，左下为妙法莲华经卷第七观世音普门品第二十五（一深一浅）
碎片〇九七号　　右上：道经开经玄蕴咒　　中上：妙法莲华经卷第二　　中下及左上：妙法莲华经卷第七　　左下：金刚般若波罗蜜经一深一浅）
碎片〇九七号　　前页纸背摄影，中下为金刚般若波罗蜜经（一深一浅）
碎片〇九八号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
碎片〇九九号　　金刚般若波罗蜜经
碎片一〇〇号　　金刚般若波罗蜜经
碎片一〇一号　　金刚般若波罗蜜经
碎片一〇二号　　金刚般若波罗蜜经
碎片一〇三号　　右方均为金刚般若波罗蜜经疏　　中为大方广佛华严经卷第四十入不思议解脱境界普贤行愿品　　中下为无量寿决定光明王如来陀罗尼经（一深一浅）
碎片一〇三号　　前页纸背摄影（一深一浅）
碎片一〇四号　　右上：景德传灯录卷第十一右下：观无量寿佛经甘露疏上中及左中：阿弥陀经　　左上：佛说圣无量寿王并多心经（一深一浅）
碎片一〇五号　　前面纸背摄影，左上为大般若波罗蜜多经卷第一百九十二　　左下为无量寿决定光明王如来陀罗尼经（一深一浅）
碎片一〇六号　　残书札
碎片一〇六号　　前页纸背有残文书
碎片一〇七号　　残地籍账册
碎片一〇七号　　前页纸背摄影
碎片一〇八号　　纳麦账
碎片一〇八号　　前页纸背有图

碎片一〇九号　　给粟账
碎片一〇九号　　前页纸背摄影
碎片一一〇号　　付粟账
碎片一一〇号　　前页纸背摄影
碎片一一一号　　给粟账
碎片一一一号　　前页纸背摄影
碎片一一二号　　付粟账
碎片一一二号　　前页纸背摄影
碎片一一三号　　出卖皮价等
碎片一一三号　　前页纸背有「银钱十六」字
碎片一一四号　　右：木刻小签　　中：妙法莲华经卷第二信解品第四
碎片一一四号　　前页纸背摄影
碎片一一五号　　表兄妹定亲家书及纸背摄影
碎片一一六号　　佛经碎片及咸丰拾年暂计大账
碎片一一七号　　前页纸背摄影
碎片一一八号　　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六等
碎片一一八号　　前页纸背摄影
碎片一一九号　　佛经碎片
碎片一一九号　　前页纸背有「不可思」等字
碎片一二〇号　　佛经碎块
碎片一二〇号　　前页纸背摄影
碎片一二一号　　佛经碎块
碎片一二一号　　前页纸背摄影
碎片一二二号　　佛名经、药师经等碎块
碎片一二二号　　前页纸背摄影
碎片一二三号　　佛经碎块
碎片一二三号　　前页纸背摄影
碎片一二四号　　佛经碎块
碎片一二四号　　前页纸背摄影
碎片一二五号　　佛经碎块
碎片一二五号　　前页纸背摄影
碎片一二六号　　左上为妙法莲华经卷第二譬喻品第三
碎片一二六号　　前页纸背摄影
碎片一二七号　　佛经碎块
碎片一二七号　　前页纸背摄影
碎片一二八号　　佛经碎块
碎片一二八号　　前页纸背摄影
碎片一二九号　　佛经碎块
碎片一二九号　　前页纸背有佛经及编号
碎片一三〇号　　佛经碎块
碎片一三〇号　　前页纸背摄影
碎片一三一号　　佛经碎块
碎片一三一号　　前页纸背摄影
碎片一三二号　　左上为妙法莲华经卷第一
碎片一三二号　　前页纸背摄影
碎片一三三号　　佛经碎块
碎片一三三号　　前页纸背摄影
碎片一三四号　　佛经碎块
碎片一三四号　　前页纸背摄影
碎片一三五号　　佛经碎块

碎片一三五号　　前页纸背摄影
碎片一三六号　　佛经碎块
碎片一三六号　　前页纸背有「文殊」「是妄」等字
碎片一三七号　　佛经及文书碎块
碎片一三七号　　前页纸背有「麦拾叁斛伍」等字
碎片一三八号　　佛经碎块
碎片一三八号　　前页纸背摄影
碎片一三九号　　佛经及佛像碎块
碎片一三九号　　前页纸背有「跋陀罗菩」等字
碎片一四〇号　　佛经碎块
碎片一四〇号　　前页纸背摄影
碎片一四一号　　佛经及文书碎块
碎片一四一号　　前页纸背摄影
碎片一四二号　　佛经碎块
碎片一四二号　　前页纸背编号
碎片一四三号　　佛经碎块
碎片一四三号　　前页纸背摄影
碎片一四四号　　佛经碎块
碎片一四四号　　前页纸背摄影
碎片一四五号　　佛经碎块
碎片一四五号　　前页纸背摄影
碎片一四六号　　佛经碎块
碎片一四六号　　前页纸背摄影
碎片一四七号　　佛经碎块
碎片一四七号　　前页纸背摄影
碎片一四八号　　佛经碎块（一深一浅）
碎片一四八号　　前页纸背摄影
碎片一四九号　　佛经碎块
碎片一四九号　　前页纸背摄影
碎片一五〇号　　佛经及文书碎块
碎片一五〇号　　前页纸背摄影
碎片一五一号　　佛经碎块
碎片一五一号　　前页纸背摄影
碎片一五二号　　右上：妙法莲华经卷第七中上：大方等大集经卷第八海慧菩萨品第五之一（一深一浅）
碎片一五二号　　前页纸背摄影
碎片一五三号　　佛经碎块
碎片一五三号　　前页纸背摄影
碎片一五四号　　佛经碎块及医方等
碎片一五四号　　前页纸背摄影
碎片一五五号　　杂文书碎片
碎片一五五号　　前页纸背摄影
碎片一五六号　　文书函札杂写
碎片一五六号　　前页纸背有「根捉盗马贼人事」字
碎片一五七号　　杂文书碎块
碎片一五七号　　前页纸背摄影
碎片一五八号　　文书条带碎片
碎片一五八号　　前页纸背摄影
碎片一五九号　　文书账契等碎块
碎片一五九号　　前页纸背摄影

碎片一六〇号　　杂写
碎片一六〇号　　前页纸背摄影
碎片一六一号　　杂写
碎片一六一号　　前页纸背摄影
碎片一六二号　　文书及残账等
碎片一六二号　　前页纸背摄影
碎片一六三号　　文书碎块
碎片一六三号　　前页纸背摄影
碎片一六四号　　金刚般若波罗蜜经等
碎片一六四号　　前页纸背摄影
碎片一六五号　　佛经及文书碎块
碎片一六五号　　前页纸背摄影
碎片一六六号　　佛经及文书札残账等
碎片一六六号　　前页纸背摄影
碎片一六七号　　佛经碎块
碎片一六七号　　前页纸背有「曹京兆尹」等字
碎片一六八号　　星宿分野方神州兽附配玄义（拟，存「角木蛟」「尾火虎、箕水豹」等）另为佛经残片
碎片一六八号　　前页纸背另有星宿分野方神州兽附配玄义（拟，存「心月狐」等）
碎片一六九号　　右中及左下：瑜伽集要救阿难陀罗尼焰轨仪经　　左上：妙法莲华经卷第五如来寿量品第十六
碎片一六九号　　前页纸背摄影
碎片一七〇号　　左下：单疏本孔颖达春秋左氏传正义（文公十二年左传「襄仲辞玉」至「赵有侧室曰穿」之正义）　　中：观世音经、金刚经　　右下：残账
碎片一七〇号　　前页纸背摄影
碎片一七一号　　左：妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五及佛经残账等
碎片一七一号　　前页纸背摄影
碎片一七二号　　佛经碎块
碎片一七二号　　前页纸背有「第四会」及神咒
碎片一七三号　　佛经碎块等
碎片一七三号　　前页纸背有佛经
碎片一七四号　　左下：妙法莲华经卷第二譬喻品第三
碎片一七四号　　前页纸背摄影
碎片一七五号　　佛经道经及衣物账碎块
碎片一七五号　　前页纸背摄影
碎片一七六号　　佛经及文书碎块
碎片一七六号　　前页纸背摄影
碎片一七七号　　中为木刻论语，其他为佛经碎块
碎片一七七号　　前页纸背有佛经偈颂
碎片一七八号　　中有「九日，一日庚午、二日辛未」等字，其余为佛经碎块
碎片一七八号　　前页纸背有金刚经
碎片一七九号　　左为妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
碎片一七九号　　前页纸背摄影
碎片一八〇号　　粮账及佛经碎块
碎片一八〇号　　前页背面有大般若经碎块
碎片一八一号　　右上：医书　　右下：唐李瀚撰蒙求　　中：人名　　左：张先生对联一付
碎片一八一号　　前页纸背摄影
碎片一八二号　　佛经碎块
碎片一八二号　　前页纸背摄影

碎片一八三号　　残账
碎片一八三号　　前页纸背摄影
碎片一八四号　　回鹘文碎块（一深一浅）
碎片一八四号　　前页纸背有回鹘文
碎片一八五号　　金光明最胜王经卷第三灭业障品第五
碎片一八五号　　前页纸背有回鹘文（一深一浅）
碎片一八六号　　回鹘文（下方为回鹘文与于阗文之对译）
碎片一八六号　　前页纸背有回鹘文
碎片一八七号　　西域文书
碎片一八七号　　前页纸背有西域文
碎片一八八号　　西域文书
碎片一八八号　　前页纸背有西域文
碎片一八九号　　西域文书
碎片一八九号　　前页纸背亦为西域文书
碎片一九〇号　　西域文书
碎片一九〇号　　前页纸背有佛名经等
碎片一九一号　　西域文书
碎片一九一号　　前页纸背有般若部经碎块
碎片一九二号　　西域文书
碎片一九二号　　前页纸背有菩萨安居解夏自恣羯磨法及金光明经
碎片一九三号　　西域文书对译
碎片一九四号　　西域文书
碎片一九五号　　西域文书
碎片一九五号　　前页纸背亦为西域文书
碎片一九六号　　西域文书
碎片一九六号　　前页纸背亦为西域文书
碎片一九七号　　西域文书
碎片一九七号　　前页纸背亦为西域文书
碎片一九八号　　痣相图（斯氏原编四十二号，误入美术类）
碎片一九九号　　佛说贤劫千佛名一部（斯氏原编八十一号，误入美术类）
碎片二〇〇号　　大乘莲华宝达问答报应沙门经（见佛名经卷第二末尾所附，首尾均已不全，斯氏原编七十四号，误入美术类）
木刻〇〇一号　　故圆鉴大师二十四孝押座文
木刻〇〇二号　　金刚般若波罗蜜经
木刻〇〇三号　　文殊师利菩萨供养像（一深一浅）
木刻〇〇四号　　文殊师利菩萨供养像（一深一浅）
木刻〇〇五号　　文殊师利菩萨供养像（一深一浅）
木刻〇〇六号　　具注历日及契约（一深一浅）
木刻〇〇七号　　菩萨像（一深一浅）
木刻〇〇八号　　北方大圣毗沙门天王像（一深一浅）
木刻〇〇九号　　大慈大悲救苦观世音菩萨像（一深一浅）
木刻〇〇九号　　前页纸背有具注历日（一深一浅）
木刻〇一〇号　　剑南西川成都府樊赏家历（中和二年具注历日，一深一浅及背面）
木刻〇一〇号　　金刚般若波罗蜜经卷面卷底及内文（一深一浅）
木刻〇一一号　　金刚般若波罗蜜经卷面卷底及内文（一深一浅）
木刻〇一二号　　上都东市大刀家大印具注历（一深一浅）
木刻〇一四号　　阿弥陀佛供养像
木刻〇一五号　　文殊师利供养像残叶
木刻〇一六号　　文殊师利供养像残叶（一深一浅）
木刻〇一七号　　连刻菩萨像（一深一浅）

木刻〇一八号　　连刻菩萨像（一深一浅）
木刻〇一九号　　连刻菩萨像（一深一浅）
新检出来未知名残卷目录
印刷勘误